

کوئی چیز کھا نہیں سکتا اور اگر کھا بھی لیا تو معدہ میں صلاحیت نہیں کہ مثل جانوروں کے گھاس وغیرہ کو ہضم کر سکے۔ پھر جب ہوش سنبھالتا ہے اور اپنی ذاتی سعی سے غذا حاصل کرنے کی قیادت پیدا ہوتی ہے تو اسکی غذا کی طبعی ایسی نہیں جو پیش پا خادہ ہو اور ہر جگہ دستیاب ہو سکے جیسے حیوانات کیلئے مقرر ہے بلکہ ایسے غلوں کی طرف محتاج ہے جنکو خاص طور پر زراعت کر کے حاصل کرنیکی ضرورت ہے۔ پھر اسکی طبیعت ایسی نازک بنائی گئی کہ مثل حیوانات کے زیرِ سما کرنا نہیں کر سکتا اسلئے گھر کی طرف محتاج ہے پھر اندرونی اور بیرونی اسباب خدا جانے اوپر کتنے مسلط ہیں جنکی وجہ سے اس کثرت سے امراض اسکو لاحق ہوتے ہیں جنکی پوری فہرست اب تک قلم بند نہ ہو سکی ہر وقت ایک نئی بیماری کا سامنا ہے اور ایک نئی دوا کی حاجت ممکن نہیں کہ مثل حیوانو باقضاے طبع اپنا علاج آپ کر سکے اب غور کیجئے کیا ممکن ہے کہ کوئی فرد بشر ان تمام ضروری اشیاء کو اپنی ذاتی کوششوں سے فراہم کر سکے ہرگز نہیں۔ صرف غذا ہی کو دیکھ لیجئے جبکی ہر وقت ضرورت ہے کہ کس قدر دشواریوں میں رکھی گئی ہے کہ جب تک اپنی ذات سے زراعت نہ کرے کہیں تک نہیں سکتی بخلاف گھاس پتوں کے جو حیوانوں کی غذا ہے کہ باوجودیکہ ہر سال جانور چر کر اسکو فنا کر دیتے ہیں مگر جب نیا سال آتا ہے تو بغیر اسکے کہ کوئی جانور تخم ریزی کرے اور زراعت کی مشقت اٹھا کر خود بخود پیدا ہوتی ہے اب زراعت کو دیکھئے کہ کتنی چیزوں کی طرف اوسمیں احتیاج ہوتی ہے ابتداءً اہل بنانے کی ضرورت ہے جو بغیر لوہے اور لکڑی کے نہیں بن سکتا۔ پھر لوہے اور لکڑی کا حاصل کرنا بھی آسان نہیں اوسکے لئے بھی آلات کی ضرورت ہے پہر وہ آلات بھی بغیر بنائے بن نہیں سکتے اور کا مادہ حاصل کرنا بھی محتاج آلات ہے غرض کہ صرف آلات ہی کا سلسلہ ایک داتا دراز تک اسکو پریشان کر دیکھیں گا پھر وہ آلات اگر بن بھی گئے اور غلہ حاصل ہو بھی گیا تو بغیر کھانے کھانے کے لائق نہیں ہوتا کیونکہ اوسکے معدہ میں اتنی حرارت نہیں رکھی گئی جو مثل حیوانات کے کچے غلہ کو کھا کر ہر وقت ہضم کر سکے بلکہ اوس کے ہضم کیلئے یہاں تک بیرونی مدد کی حاجت ہے کہ کسی چیز کو پیسنے کی ضرورت ہے اسلئے ظروف وغیرہ کی احتیاج ہوئی پھر اون ظروف کے بنانے میں بھی وہی دشواریاں درپیش ہیں علیٰ ہذا القیاس مسکن وغیرہ میں جو ضرورتیں اور احتیاجیں لاحق ہوتی ہیں محتاج بیان نہیں۔ بہر حال انسان کو اتنی کثیر التعداد اشیاء کی طرف احتیاج ہے کہ انکی

فہرست کہ ہر شے شکل ہے بڑے بڑے شہروں میں دیکھئے تو ایک بڑا حصہ اونکا اوسکی ضرورتوں کو پوری کرنے والی اشیاء سے بہرہ نظر آئیگا۔

غرض کہ ضرورتوں پر تفصیلی نظر ڈالنے سے بدلتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرد بشر اپنی ذاتی ضرورتوں سے اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ پھر بہت سی ضرورتیں ان میں ایسی ہیں کہ جب تک وہ پوری نہیں ہوں بقائے شخصی اور بقائے نوعی بحال ہے اسلئے ہر وقت بہت سی چیزوں کی طرف احتیاج لگی رہتی ہے۔ اور احتیاج ایسی بری چیز ہے کہ جب تک وہ رفع نہ ہو جائے بے دریاں کی طرح آدمی پر مسلط رہتی ہے اور ہر وقت اوس سے متعلق خیال لگا رہتا ہے جس سے دوسرا کام تو کیا خیال تک نہیں آسکتا۔ دیکھ لیجئے کہ جب آدمی کو بھوک کی وجہ سے غذا کی احتیاج ہوتی ہے تو وہ جہاں جاتا ہے غذا حاصل کرنے ہی کا خیال لگا رہتا ہے بلکہ وہ خیال سوائے اوس مقام کے جہاں غذا حاصل ہو سکے دوسری طرف اوسکو جانے نہیں دیتا۔ اگر اوسکے پائوں میں زخمی ڈالی جاتی تو ممکن تھا کہ کسی تدبیر سے اوسکو توڑ کر کہیں چلا جاتا۔ مگر اس خیال کی ایسی گران زنجیر اوسکے پائوں میں پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرف وہ قدم نہیں اٹھا سکتا اسی پر اور حاجتوں کو قیاس کر لیجئے۔ ان حاجتوں نے انسان کو اس قدر مجبور کر دیا کہ ہر ایک شخص دوسرے سے بزبان حال کہہ رہا ہے کہ خدا کیلئے مجھے بچا لو ورنہ میں ہلاک ہوئے جاتا ہوں۔ اس باہمی گفتگو اور احتیاج کا یہ اثر ہوا کہ ہر ایک سر کی ہمدردی پر آمادہ ہو گیا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ایک ایک حصہ زمین کا زراعت وغیرہ ضروری کیلئے اپنے تصرف میں لیکر چھوٹی بڑی بستیاں بحسب ضرورت آباد کریں چنانچہ اس ہمدردی تمدن کی بنیاد پڑی اور ایک ایک کام کی طرف ایک ایک جماعت متوجہ ہو گئی کسی نے لوہا زمین سے نکالنا اپنے ذمہ لیا کسی نے اوسکے آلات بنانے کی طرف توجہ کی کسی نے زراعت کا اہتمام کیا کسی نے لباس وغیرہ کا انتظام کیا۔ غرض کہ اپنی اپنی مناسبت طبعی اور صحت وقت کے لحاظ سے ایک ایک کام اپنے اپنے ذمہ لیکر سب نے مایحتاج اشیاء کو ہاتھ فراہم کر دیا۔

ہر چند بظاہر یہ ابتدائی حالت کا نقشہ معلوم ہوتا ہے مگر حالت موجودہ پر غور کیا جائے تو ہر وقت وہ اسی نقشہ کو پیش نظر کر دیگی۔ کچھ نیچے ذیل سے ذیل خدمت خاکہ دیوں کی ہے۔ اگر وہ اتفاق کر کے اوس سے دست بردار ہو جائیں تو تمام شہر میں تہلکہ مچ جائے اور قدر نعمت بعد زوال

مضمون پورے طور پر صادق آجائے۔

جب آپ نے دیکھ لیا کہ آدمی بات بات میں محتاج ہے اور اسی احتیاج نے اس کو شہر بند کر رکھا ہے اور جب تک قید حیات میں ہے اس دائمی حبس سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اس مشاہدہ کے بعد بھی اگر کوئی آزادی کا دعویٰ کرے تو کیونکر صحیح سمجھا جائیگا البتہ بہ نسبت انسان کے حیوانات کی نسبت آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی حاجتیں محدود اور بہت کم ہیں مگر اسی آزادی نے ان کو دولت تمدن سے محروم کر کے ایک ایسی کس پھر میں حالت میں ڈال رکھا ہے کہ اگر ان کو مار بھی ڈالیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔

اب دیکھئے کہ کثرت احتیاج ہر چیز نقص اور موجب نقص ہے مگر حق تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس کو داخل کر کے اپنے فضل و کرم سے اسی نقص کو کمال کا سبب بنا دیا جیسے آزادی باوجودیکہ کمال ہے مگر آزادوں کو ویکر ایک نعمت عظمیٰ سے ان کو ہمیشہ کیلئے محروم رکھا اس لئے کہ ان نہیں کہ تمدن پر مجبور کرنے والی حاجتیں ان میں پیدا ہوں اور وہ اس نعمت تمدن کو حاصل نہ کر سکیں اس کا ثبوت باسانی یوں ہو سکتا ہے کہ کسی وحشی جانور کو لاکر نہایت لذیذ اور خوش گوار نعمتیں کھلا اور فاخرہ لباس پہنائے اور عالیشان آراستہ مکان میں رکھے پھر ان تمام نعمتوں کا ذائقہ چکھانیکے بعد چھوڑ کر دیکھ لیجئے کہ اس کو ان چیزوں کی طرف احتیاج ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ تو مشاہدہ ہے کہ بند روٹکو شہر میں لاکر پرورش کرتے ہیں اور ایک مدت تک انسانوں کی جن معاشرت کو وہ دیکھتے ہیں باوجود اسکے جب چھوٹتے ہیں تو وہی اونکا ڈالی ڈالی کوڑا اور کچے پتے پھل کھا جانا تمام دنیا کی نعمتوں سے ان کے نزدیک افضل ہے نہ وہ روٹی پکا سکتے ہیں نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں تمدن کی صلاحیت ہوتی تو آدمیوں کے تمدن کو دیکھ کر تو کوئی شہر آباد نہ ہوئے۔ اس مشاہدہ کے بعد یہ کہنا کیونکر صحیح ہو گا کہ بند چونکہ بعض اعضاء اور حرکات میں انسان کے مشابہ ہیں اس وجہ سے آدمی ان کی نسل ہے اور صرف دم جھڑ جانے کی وجہ سے اس کو امتیاز حاصل ہو گیا ہے جیسا کہ آج کل مذہب واروں کے مسئلہ ارتقا پر زور دیا جا رہا ہے۔ ادنیٰ تا مل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ چند چیزوں میں مشارکت اور مشابہت ہونے سے وحدت نوعی صادق نہیں آ سکتی دیکھ لیجئے تمام جمادات نباتات حیوانات اس باب میں شریک ہیں کہ سب کو

جسم صورت شکل وغیرہ ہے باوجود اسکے یہ یقین کہہ سکتے کہ وہ سب نوع واحد ہیں بلکہ وحدت نو
 اوس وقت صادق آئیگی کہ صورت نوعیہ اور طبیعت نوعیہ کو افراد میں ایسے طور پر پائی جائے کہ
 دیکھنے والا فی البدیہہ کہے کہ وہ سب ایک قسم کی چیزیں ہیں مثل جس قسم کا گھوڑا دیکھا جائے
 خواہ چھوٹا ہو یا بڑا دیکھنے والا سب کو ایک قسم میں داخل کر دینگا کیونکہ صورت نوعیہ سب کی ایک
 گو صورت شخصیہ ہر ایک کی ممتاز ہو۔ اسی طرح جتنے لوازم اور آثار ہیں سب کے ایک قسم کے ہونے
 جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں۔ اب دیکھئے کہ بندر اور انسان کی صورت نوعیہ میں کس قدر فرق ہے
 کہ بچہ بھی اگر بندر کو دیکھے گا تو اوسکو بندر ہی کہیگا یہ نہوگا کہ بعض اعضا کی مشابہت سے اوسکو
 کہے۔ اسی طرح انسان اور بندر کے لوازم و احکام میں فرق ہیں ہے انسان کابات کرنا اپنے
 مافی الضمیر کو بذریعہ خط و کتابت وغیرہ دوسرے پر ظاہر کرنا اور تمدن میں ایک دوسرے کی مدد
 وغیرہ وغیرہ امور اس قدر ہیں کہ بندرون میں ہرگز پائے نہیں جاتے۔ اگر بندر بھی نوع انسانی میں
 ہوتا تو اسکی ضرورتیں اور احتیاجیں جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں اوسکو تمدن پر مجبور کرتیں اور
 بمقتضائے ہمدردی معاونت باہمی سے حصہ لیتا حالانکہ بدامنت ثابت ہے کہ جس قدر نوع انسانی
 کو ضرورتیں اور حاجتیں لاحق ہیں بندرون میں اونکا وجود یقین۔

فن فرنیالوجی میں لکھا ہے کہ حکمائے سابق نے غلطی کی جو انسان کو حیوانوں کے رتبہ سے اتر
 بڑایا اور روح کو انسان کے ساتھ مختص کیا اور تمام قوتوں کو روح سے متعلق کر دیا اور خیال نہ کیا کہ
 اوراک و فہم و مشقت کی قابلیت بعض حیوانات میں انسان سے بھی زیادہ ہے۔ اور تحقیق جدید
 ثابت کیا کہ کل قوائے روحانیہ جسم دماغ سے متعلق ہیں۔ اور ہر ایک قوت دماغ کی ایک قسم کی سخت
 سے متعلق ہے خواہ انسان میں ہو یا حیوان میں۔

ہمیں اس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ اون قوی کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے مگر
 یہ تو ضرور دیکھینگے کہ انسان اور حیوانات کو شکل اور بعض شائل اور اخلاق و عادات میں برابر ہوں مگر
 انسان کی شرافت اور فضیلت کو کوئی حیوان نہیں چھوچ سکتا خصوصاً فضیلت تمدن کو اون نے
 تمام حیوانوں کو ذلیل و سخر بنا دیا مکن نہیں کہ تمام حیوان ملکر اب انسان کا مقابلہ کر سکیں اگر تمدن کے
 فوائد پر مگر نظر ڈالی جائے تو اس میں ذرا بھی شک نہوگا کہ سعادت و نیوی تمدن سے بڑھ کر کسی

چیزیں نہیں پر جب یہ فضیلت اور کرامت خاص انسان کو حاصل ہے اور کل حیوانات اوس سے محروم ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نوع انسانی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو حیوانات کو نہیں دی گئی اور ایسی نعمت غفلت سے محروم رکھے گئے۔

ماہرین فزیالوجی نے اقرار کیا ہے جیسا کہ کوئٹ صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اعضا جو انسان کے دماغ میں ہیں حیوانوں کے دماغ میں پائے نہیں جاتے مثلاً اعضائے قیاسات جیسے اعزاز وغیرہ اسبید بیلہ وغیرہ وغیرہ کہ خاص انسان سے تعلق رکھتے ہیں حیوانوں میں دیکھنے میں نہیں آتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گو انسان اور حیوان میں بعض امور شریک ہیں مگر بعض امور ایسے بھی ہیں کہ کسی حیوان میں نہیں پائے جاتے اس سے ثابت ہے کہ نوع انسانی قوت مزیدہ وغیرہ کی وجہ سے تمام انواع موجودات میں اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی ہے اگر سماعت و بصارت اور دوسرے اوصاف میں حیوانات اوسکے شریک ہوں تو اوسکی فضیلت پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جیسے بنانا میں بھی قوت غاذیہ اور نامیہ اور حیات ہوتی ہے اور وہ ضرورادہ بھی ہوتی ہیں جن میں اعضائے تناسل بھی موجود ہیں جیسا کہ فن نباتات میں مصرح ہے مگر اس اثر تراک سے انسان کی فضیلت میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

الحاصل دلائل عقلیہ اور ہزار ہا سال کے تجربوں سے ثابت ہے کہ سوائے انسان کے نعمت تمدن حاصل کرنے کی صلاحیت ہی کسی میں نہیں اور کیونکہ ہوا و سکافشا تو وہ میٹھا حاجتیں ہیں جو اوسپر مجبور کر رہی ہیں جبکہ وجود سوائے انسان کے کسی میں نہیں پایا جاتا۔ خدا سے تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر طرح ہمیں محتاج بنا کر ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت کا افتتاح بننا جس میں کوئی ہمارا ہم نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے یہ احتیاج کیسی قابل قدر چیز ہے کہ فخر الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ الفقر فخری۔ یہی احتیاج ہے کہ دین و دنیا کی نعمتیں ایک بدولت حاصل ہوتی ہیں دیکھئے نتیجہ کیسی ہی عمدہ سے عمدہ نعمت ہو اگر اوسکی احتیاج نہ ہو تو بیچ ہے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔ اب کم جو تشنگی آدربست اگر حق تعالیٰ ہماری فطرت میں ہر چیز کی احتیاج داخل فرماتا تو تمام عالم ہمارے حق میں بیکار تھا اور مثل حشیوں کے ہم بھی دولت تمدن سے محروم رہ جاتے مگر افسوس ہے کہ ہم اپنی احتیاجوں کا بھی احساس نہیں کر سکتے۔ اسکو دیکھ لیجئے کہ ہماری دینی اور دنیوی

حالت کس قدر قابل اصلاح ہے مگر ہم کچھ ایسے خواب غفلت میں ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم
اوسکی اصلاح کے محتاج ہیں یا نہیں۔

اگر ہم اپنی حاجتوں کا احساس بالتفصیل ہو اور اوسکے ساتھ حاجت روائیوں کے کاخت
پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ محتاج بنانے والے حکیم علی الاطلاق نے کس قدر سامان حاجت روا
ہو یا فرمادیا ہے مثلاً اور تشنگی دی تو اوپر پانی کے دریا میں بہا دے جنگو کو می روک نہیں سکتا
اور اوپر بھوک دی تو اوپر رزق کا ایک کاخانہ کھول دیا جسکی کارگزاریوں میں آفتاب ماسنا
جیسے آیات بنیات سرگرم ہیں۔ سعدی فرماتے ہیں ۵

ابر و باد و مه و خور و رشيد فلک در کاژند تا تو نمانی بکف آری بغفلت بخوئی
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہری

اسی موقع میں حق تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله یعنی اے
لوگو تم اللہ ہی کی طرف محتاج ہو۔ ہر چیز ظاہر ہماری احتیاج پانی غلہ وغیرہ کی طرف ہے مگر لوں میں
کوئی چیز ایسی نہیں جو خود بخود پیدا ہو جائے بلکہ ہر چیز ممکن ہونے کی وجہ سے اپنے وجود میں
خالق کی طرف ضرور محتاج ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہر حاجت ہماری خالق عز و جل ہی سے
متعلق ہے۔ اگر ہم اپنی حاجتوں پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ہر ایک حاجت ہماری کتنی چیز و
متعلق ہے تو یہ ثابت ہو جائیگا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے کوئی نہ کوئی حاجت
ہماری متعلق نہ ہو۔ گواہ کو ہر شخص معلوم نہ کر سکے مثلاً بادی الزاے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہر
نشو و نما زمین پر ہے اسلئے کل حاجتیں ہماری زمین ہی سے متعلق ہونگی آسمان سے کوئی چیز
تعلق نہ ہونا چاہئے۔ مگر حکمائے اپنے تجربوں سے ثابت کر دیا ہے کہ انظار کو اکب کو ہی عالم
سفلی کی اصلاح میں مداخلت تامہ ہے اور حق تعالیٰ خود فرماتا ہے و سخر لکما الشمس
والقمر و النبین یعنی آفتاب و ماہتاب کو تمہارے مسخر بنا دیا اور ارشاد ہے و خلق لکما
ما فی الارض جمیعاً یعنی تمہارے لئے ہم نے تمام چیزیں زمین کی پیدا کیں غرض کہ عالم علوی اور
سفلی پر تفصیلی نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آن میں ہم ہزار چیزوں کے محتاج ہیں پھر
اگر متبصلاے انسانیت ہر حاجت روائی کے وقت یہ سمجھا کریں کہ تمام حاجتیں ہماری خاص

خدا سے متعلق ہیں جبکہ وہ وقتاً فوقتاً وافر مائے اسلئے کہ بغیر اسکے کسی چیز کا وجود ممکن
 تو ہر قسم آئہ شریفہ انتہا الفقر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچا دیکھا جس سے دل خود بخود اپنے
 منعم اور محسن عرشانہ کا منقاد اور شکر گزار دھیکا اور کیا تعجب کہ اس شکر گزاری کے عوض میں اور بہت سی
 دنیوی و اخروی نعمتیں عطا ہوں کیونکہ جب اس نے بغیر ہماری درخواست کے بے انتہا حاجتین ہم
 پیدا کر کے دولت تمدن سے سرفراز فرمایا جسکی وجہ سے ہمارے بنی نوع و لَقْد کو مَصْنُوعِ آدَم کے
 خطاب سے تمام عالم میں ممتاز ہوئے تو ان حاجتوں کا احساس کر کے اگر حاجت روا میوں کا شکر
 ادا کیا کریں تو بیشک نعمتوں کی زیادتی کے مستحق ہونگے جیسا کہ خود وعدہ فرماتا ہے وَلَیْنِ شُکْرُکُمْ
 لَا زَیْدٌ لَّکُمْ۔

حق تعالیٰ نے تمام انواع میں سے صرف نوع انسانی کی فطرت میں جو بیشمار حاجتیں رکھیں اس سے صفا
 ظاہر ہے کہ قبل تخلیق عالم حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس نوع کو عالم میں اتنا تمدن عطا فرما دے اور اس سے
 یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس نوع کے ساتھ ازلی محبت ہے جسکا حال اس مثال سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مقتدر سخی بادشاہ کے یہاں کوئی اوسکا مکرم دوست یہاں ہو تو اس یہاں
 اکی جتنی حاجتیں زیادہ ہونگی بادشاہ کی خوشنودی کا باعث ہے تاکہ ایک ایک حاجت اوسکی روا
 کرے اور اپنی محبت اور عزت افزائی کا ثبوت دے اور اگر اوسکی حاجتیں کم ہوں تو حتی الامکان چھٹین
 پیدا کرنے کی طرف اوسکی توجہ مبذول ہوگی مثلاً اوسکو بھوک کم ہو تو اشتها پیدا کرنے والی اشیاء کو
 استعمال کرانے کا حکم طبیعوں پر صادر ہوگا۔ غرض کہ یہاں کی زیادہ حاجتیں زیادتی خوشنودی کا باعث
 ہے اور اگر خود حاجتیں اوسکی کم ہوں اور انکے پیدا کرنے پر وہ قادر نہ ہو تو اوسکی کم قسمتی پر بادشاہ کو
 افسوس ہوگا۔ مگر چونکہ خدا سے تعالیٰ خود خالق ہے اسلئے اوس مکرم نوع انسانی کی فطرت ہی میں بے
 حاجتوں کو پیدا کر دیا اور اوسکی کل مایحتاج اشیاء کو عالم میں بکثرت پیدا کر کے خبر دے کہ وہ سب کچھ
 تمہارے لئے ہی ہمنے پیدا کیا ہے لہذا قال تعالیٰ وَخَلَقَ لَکُمْ فِی الْاَرْضِ جِیْعًا۔ اور اس بات کو سمجھنے
 کے لئے عقل بھی دی جو کسی حیوان کو نصیب نہیں۔ پہر اوس مکرم نوع کو تمام انولعین اختیار اور
 افتخار حاصل ہونے کی یہ تدبیر کی کہ نہی کی فطرتی حاجتوں سے اوجھو مجبور کر کے اوسکی عقل کو بدستور
 بتایا کہ سب باہم اتفاق کر کے تمدن قائم کریں اور اوسکے بعد وقتاً فوقتاً اہاموں کے ذریعہ سے

ترقی تمدن کی تدبیریں تاملین۔

الہامی تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر ڈالی گئی جس سے اس کرم نوع انسانی کو سعادت دنیوی کے حاصل کرنے کا عمدہ وسیع راستہ آگیا اب اگر باوجود اتنے فضل و کرم کے کوئی شخص کفران نعمت کرے اور ایسے افعال کا ارتکاب ہو جو خلاف مرضی خالق اور تمدن کو ضرر پہونچانے والے ہوں تو اس پر ان لیلیٹ کا لانا مایل ہم اہل۔ پورے طور پر صادق آجائیگا۔

ہم نے تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر قائم ہوئی ہے جس میں انسان کے فعل و اختیار کو چندان دخل نہیں کہ عقل بھی اس کو مضبوط اور ضروری سمجھتی ہے اور یہ گواہی دیتی ہے کہ آدمی کے حق میں تمدن سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کل دنیوی سعادتوں کا مدار اسی پر ہے۔ کیسے ہی بدو کو شخص سے کہا جائے کہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں اقامت کرے ہرگز اس کی عقل اس کو گوارا نہ کرے گی جب کل افراد انسانی تمدن کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں تو چاہئے تھا کہ ہمیشہ اس کی حالت درست رہتی اور ہر شہر و قریہ میں امن و امان قائم رہتا جو روح تمدن ہیں۔ اور جس طرح اس کی بنیاد ہمدردی پر رکھی گئی تھی اوس میں تغیر نہ آتا حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف پر گواہی دے رہا ہے کہ بجائے ہمدردی دل آزاری ہے اور بجائے امن قائم کرنے کے وہ تدابیر سوچی جاتی ہیں جن سے بد امنی اور بے اطمینانی پھیلے۔ جدید دیکھئے ایک دوسرے کا شاک ہے۔ محکمات سرکاری میں فوجداری وغیرہ مقدمات اس کثرت سے رجوع ہوتے ہیں کہ اہل علم کو فرصت نہیں ملتی جس سے ظاہر ہے کہ بجائے ہمدردی کے جو نشاۃ تمدن کا تھا باہمی خصومت قائم ہو گئی جو باعث فساد تمدن ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہر آدمی کی عقل جب تمدن کو ضروری سمجھتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ برخلاف مقصدائے عقل لوگ اپنے ہاتھوں سے تمدن کو خراب کیا کرتے ہیں۔

غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمدن کو خراب کرنے والی بھی وہی فطرتی حاجتیں ہیں جو باعث تمدن ہوئی تھیں کیونکہ جب آدمی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ مجبوری اس کے حاصل کرنے میں عقل سے مدد لیکر رف و موافع اور تحصیل ذرائع کی طرف مشغول ہوتا ہے اور جب تک کامیاب نہ ہو تسکین نہیں ہوتی غرض کہ وہی حاجت اس کو خود غرضی پر آمادہ کرتی ہے جب کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ تمدن کے خراب ہونے کا خیال آتا ہے نہ اپنے یا دوسرے کے ضرر کا۔ جب ہر شخص اپنی اپنی

حاجتوں میں خود غرضی اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ تمدنی حالت کبھی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی۔
 اسلئے نشا خرابی تمدن کا ایک اور ہے جسکے بیان کے لئے تھوڑی سی تفصیل درکار ہے وہ یہ ہے
 آدمی کے نفس ناطقہ میں خالق عزوجل نے تین قوتیں رکھی ہیں جن پر بقائے شخصی اور بقائے
 نوعی کا مدار ہے۔ ایک قوت ملکیہ جس سے حیاتیات امور کا ادراک متعلق ہے اور علم حکمت کی تکمیل اسی
 ہوتی ہے یہ قوت دماغ میں رکھی گئی ہے۔ دوسری قوت شہویہ جسکو بہیمیہ بھی کہتے ہیں اس سے تمام
 نفسانی خواہشیں مثل کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی تعلق ہیں اگر کھانے پینے کی خواہش آدمی کو
 نہ ہو تو بدل سنبھل نہ ہو سچنے کی وجہ سے چند روز میں ہلاک ہو جائیگا اور جماع کی خواہش تو نسل منقطع
 ہو جائیگی اس قوت کا مقام جگر ہے۔ تیسری قوت غضبیہ جسکو سببیہ بھی کہتے ہیں اس قوت سے
 آدمی خطرناک امور پر پیش قدمی کرتا ہے۔ اسکا محل دل ہے۔ یہ تینوں قوتیں ایک دوسرے کے
 مابین ہیں ان میں سے جو قوت زیادہ اور غالب ہوگی دوسری قوتیں ضعیف اور بعض وقت
 کان کم ہیں ہو جائیگی۔ مثلاً قوت غضبیہ کو جب جوش ہو تو اس وقت نہ عقل ٹھکانے رہتی ہے نہ کوئی
 خواہش نفسانی ہوتی ہو اس طرح قوت شہویہ اور ملکیہ کی زیادتی اور غلبہ کے وقت دوسری قوتیں ضعیف
 ہو جاتی ہیں۔ پہر ان قوتوں کی کمی و زیادتی ایک ایسی چیز سے متعلق کی گئیں ہے جو ہمارے اختیار
 سے خارج ہے اسلئے کہ باوجودیکہ وہ نفس ناطقہ کی قوتیں ہیں مگر اعضا میں رکھی گئی ہیں اور انکی
 کمی و زیادتی ان اعضا کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے مثلاً جسکے دل میں حرارت زیادہ ہو تو اسکا
 غصہ زیادہ اور شدت سے ہوگا اور جسکے دماغ میں حرارت زیادہ ہو تو اسکی فکر میں سرعت اور تیزی ہوگی جو
 عقل سے متعلق ہے اور جسکے جگر میں زیادہ ہو تو اسے شہویہ میں زیادتی ہوگی اس طرح حرارت
 کی کمی سے ان قوتوں میں کمی ہوگی۔ پھر ان اعضا میں جو سردی و گرمی رکھی جاتی ہے اسکا ایک
 اندازہ مقرر نہیں کسی میں کم ہے تو کسی میں زیادہ مثلاً کسی کے دل میں حرارت اس قدر ہوتی ہے کہ کوئی
 زیادتی سے اختلاج پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کے دل میں اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کے بڑھانے کیلئے
 دو ایمون کی ضرورت ہوتی ہے یہی حال جگر و دماغ کا ہے۔ غرض کہ قوائے بہیمیہ اور سببیہ اور ملکیہ
 کی کمی و زیادتی اعضا سے ریسہ کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے اور وہ ہمارے اختیار
 سے خارج ہے اور ظاہر ہے کہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں انکا مدار انکی قوتوں پر ہے

اسلئے ممکن نہیں کہ سب کے افعال ایک طور پر صادر ہوں بلکہ سپر قوت بہیمیہ کا غلبہ ہوگا اوس سے
وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو بہائم سے ہوا کرتے ہیں اور جب سپر قوت سبعیہ کا غلبہ ہوگا اوس سے
وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو درندوں سے ہوا کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں۔
اسلئے عقل جو درک حقایق اور مکمل علم و حکمت ہے اکثر محسوسات اور وجدانیات کے مقابلہ میں
پسا ہوا کرتی ہے اسلئے لہذا حیوانی کا احساس وقتاً فوقتاً آدمی کو اپنی طرف ایسا مائل کر لیتا ہے کہ
اور اکات روحانی کی نوبت ہی نہیں آتی اور ابھی معلوم ہوا کہ ایک قوت کے غلبہ سے دوسری قوت
مغلوب ہو جاتی ہے اسلئے تو اسے بہیمیہ اور سبعیہ کے متواتر غلبوں سے قوت ملکیہ اکثر مغلوب
اور بیکار رہیگی۔ یہ آثار طبعی حرارت اور برودت کے ہیں پھر اوس حرارت کو بڑھانے گھٹانے والے
اسباب خارجیہ بھی بکثرت ہیں جیسے دن رات فصول الربیعہ مختلف غذائیں و امین چرکات و سکانات وغیرہ
جن سے باطن انسان میں حرارت یا برودت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ غرض کہ ان اسباب داخلیہ و خارجیہ
آدمی کی تولد نفسانیہ پر ایسا برا اثر پڑتا ہے کہ تو اسے بہیمیہ اور سبعیہ کو قوت اور ترقی ہوتی ہے
جس سے جانوروں کے سے افعال اکثر صادر ہوا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ حیوانات میں انھی
افعال کی وجہ سے تمدن کی صلاحیت نہیں اسلئے تمدنی حالت ہمیشہ معذوش رہتی ہے اور نفس طبع
کو تولد بہیمیہ اور سبعیہ کے غلبہ سے اتنی نہایت نہیں ملتی کہ قوت ملکیہ سے کام لیکر اصلاح تمدن قیام
وقتاً کر سکے۔

فن فریادچی جس میں کاسہ سر سے متعلق مباحث ہیں اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سر کے فلان مقام
سے فلان صفت اور فلان خلق متعلق ہے۔ اور میں مقاومت کا مقام بتلا کر لکھا ہے کہ اگر یہ مقام کشادہ
ہو اور اسکے ساتھ مقام تخریب بھی کشادہ ہو تو ایسے شخص سے جھگڑنے کے کچ بختیان طرح طرح کے
فساد و اذیاد ہی غن ریزی وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے۔ اور مقام امساک یا خواہش فراہمی بتلا کر لکھا ہے
کہ اسکی کشادگی ہو تو آدمی چوری کرے گا۔ اور مقام اعزاز ذاتی یا حفظ مراتب بتلا کر لکھا ہے کہ وہ باعث
گستاخی خود ستائی خود غرضی آزادی ہے اسبطر بہت سے اخلاق کے مقامات معین کئے
ہیں غرض کہ تحقیق جدید سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق قبیحہ بعضوں کی جبلت ہی میں داخل ہوتے ہیں
جن سے تمدن کو ضرر پہنچتا رہتا ہے۔ بہر حال تمدن کو بگاڑنے والے افعال کا صادر ہونا افراد انسانی

سے فطرتی طور پر لازم ہے خواہ اونکافشا مقامات دماغ ہون یا حرارت و برودت اعضا کے وسیعہ اور یہ تو خود مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بعضوں کی طبیعت میں تو ایسے غضبیہ کے آثار مثل تکبر و خفگی و قسارت قلبی حسد کینہ وغیرہ پائے جاتے ہیں اور بعضوں کی طبیعت میں آثار قوت شہویہ مثل فسق و فجور و جس و بخل وغیرہ۔

اب غور کیا جائے کہ انسان میں صفات بہیمیہ اور سبعیہ جب پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور غلبہ حاصل کرنے کے آلات جو حیوانوں کو دے گئے ہیں فطرۃً اور سکے پاس بھی موجود ہیں اور عیلاً اور مکے اور سکوت عقل ایسی دی گئی ہے کہ تلوار و بندوق اور توپ جیسے آلات کے ایجاد پر قادر ہے تو کیا ممکن ہے کہ تمدنی حالت درست رہ سکے ہرگز نہیں۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لئے عقل نے مشورہ دیا کہ ایک قوت ایسی قایم کی جائے کہ حشی طبعوں کو مقہور کر کے حالت تمدن کی اصلاح وقتاً فوقتاً کیا کرے۔ چنانچہ سب نے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا اور اس بات پر رضی ہو گئے کہ اپنی جان و مال میں واجبی طور پر جو کچھ تصرف کرے سب قبول مگر ادن عام حشی طبعوں اور گریگ سیرتوں سے نجات ملے اور اسکو ورے اور اجراءے احکامات میں مدد دینے کے لئے ایک جماعت منتخب کی گئی اور سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی۔ چنانچہ سلطنت نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور حتی الامکان ایسے قواعد ایجاد کئے کہ ظلم و زیادتی کی بیخ کنی ہو اور تمدن کو خراب کرنے والوں کی سرکوبی کر کے اصلاح تمدن کی فکر کی تاکہ ہر شخص فارغ البال ہو کر امن و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرے اور رعایا اور سلطنت میں ہمدردی کی نسبت قائم رہے۔

مگر سلاطین اور اعوان سلطنت بھی آخر اسی نوع انسانی کی افراد تھے یہ تو ممکن نہیں کہ ادن سب کی قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ اور سبعیہ پر غالب ہو اور لہذا اند جہانیہ اور قوت غضبیہ سے مبرئی ہو سکیں اسلئے ایسے بعضے سلاطین اور اعوان سلطنت کا پیدا ہونا بھی لازم تھا کہ بجائے اصلاح حالت تمدن زیادہ ابر ہو اسلئے کہ طبیعت انسانی عیش پسند واقع ہوئی ہے اور اسکا مقصد ہے کہ لذائذ جہانی جو سعادت دنیوی میں جس طرح ممکن ہو حاصل کرے پھر سب حکام کو حکومت حاصل ہو اور انکو نقصان خواہشوں سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو اور رعایا انکے مقابلہ میں مجبور بے دست و پا ہوں تو ظاہر ہے کہ انکے قوائے شہویہ اور غضبیہ کیسے آزادانہ اور بے باکانہ تصرف کرتے ہو گئے۔

ایسی حکومت میں رعایا کے حسب حال یہ شعر ہوگا۔

گر از چنگال گر گم در ر بودے چو دیدم عاقبت خود گر گم بودے

بلکہ ایسی حکومت تمدن کے حق میں زیادہ تر مضر ہے۔ کیونکہ ظالم صرف اپنی ذاتی قوت سے تمدن کو ضرر پہنچاتا تھا اور یہاں اس کے ساتھ قوت حکومت مددگار ہے اگر کتب تواریخ دیکھی جائیں تو صفحے کے صفحے ایسے حکام کے حالات سے سیاہ نظر آئینگے جب حکام جبکی ضرورت صرف اصلاح تمدن کے لئے عقل سے ثابت ہے خود خرابی تمدن کے باعث ہوں تو بتائے کہ اسکے بعد اصلاح تمدن کی کیا امید ہو سکتی تھی۔

غرض کہ بطرح تمدن کو قائم کرنے والے اسباب خالق عزوجل نے پیدا کئے اور اسکے بگاڑنے والے اسباب بھی ان کے پہلو پہلو پیدا کئے۔

اب یہاں عقل حیران ہے کہ فطرت تمدن کو قائم بھی کر رہی ہے اور بگاڑ بھی رہی ہے حالانکہ مقصداً فطرت و طبیعت ایک قسم کا ہوتا ہے مگر عقل کی حیرانی یوں دفع کی جاتی ہے کہ فطرت بھی ایک مخلوق چیز ہے حکیم علی الاطلاق جو چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے دراصل خداے تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس مکرّم نوع انسانی کو ابد الابد کی سعادت سے ممتاز اور سرفراز فرماوے اس لئے بطرح کثرت احتیاج سے سعادت دنیوی کی بنیاد ڈالی تھی اور سیطرہ اون حاجتوں کو پیدا کرنے والے تو اسے شہویہ اور غضبیہ سے ابدی سعادت کی تمہید کی۔ اور اسکی تخلیق اس طور پر ہوئی کہ جتنے فو اور صفات جانوروں کے ہیں سب اسکو دی گئیں جس سے اشتباہ ہو گیا کہ وہ بھی ایک جانور ہے اور بعضوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم بندروں کی نسل سے ہیں۔ مگر اسکو تمام عالم میں ممتاز کرنے کیلئے ایک عقل ایسی دی کہ کوئی جانور اب اسکی ہمسری نہیں کر سکتا اور اسکی فطرت میں تحصیل علم اور تحقیق کا مادہ رکھا گیا چنانچہ جو اہل عقل ہیولانی سے قدم باہر کرتا ہے تو ہر نئی چیز کو دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس سے مقصود تحقیق ماہیت ہے کیونکہ منطق میں مصرح ہے کہ ماہو جس کا ترجمہ وہی لڑکوں کا سوال ہے دریافت ماہیت کیلئے موضوع ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابتدائے زمانہ شعور سے ماہیات اشیا کی تحقیق شروع ہوتی ہے۔ اسکے سوا جہاں دو شخص باتیں کرتے ہوئے نظر آئینگے اون میں ضرور ایک دوسرے سے دیکھے یا سنے ہوئے وقتاً

بیان کرنا ہوگا اور سننے والا نہایت توجہ سے وہ سنتا ہوگا جس سے مقصود صرف تحصیل علم ہے
اسیوجہ سے اگر کوئی دیکھی یا سنی ہوئی بات ہو تو سننے والا کہہ دیتا ہے کہ میں بھی سن چکا ہوں سادہ
اگر کوئی نادربات بیان کی جائے تو نہایت دل چسپی اور توجہ سے سنی جاتی ہے جس سے بیان کرنے والا
کو قدر دانی کا لطف آ جاتا ہے اسیوجہ سے اکثر نادربا و واقعات یاد رکھ کر مجلسوں اور اجاب میں
بیان کیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ تقریباً کل گفتگو جو لوگ باہم کیا کرتے ہیں اسی غرض
سے سنی جاتی ہے کہ جو بات معلوم نہیں وہ معلوم ہو۔ غرض کہ آدمی کی فطرت علم دوست اور
تحقیق پسند واقع ہوئی ہے۔

یہ بات ماننے کے قابل ہے کجب آدمی ادنیٰ و اعلیٰ واقعات اور باہیات اشیا کے حاصل کرنے میں
اس قدر دل چسپی ہوتی ہے تو مقتضائے عقل یہ ضرور ہونا چاہئے کہ آدمی پہلے اپنی اور عالم کی
حقیقت معلوم کرے کہ وہ ممکن ہے یا واجب۔ اور جب اجزائے عالم کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے
کہ خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی پیدا کرے تو عقلاً اسی خالق عالم کا ثبوت ہو جاتا
ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً کل انسان خالق کے قائل ہوں۔ اسکے بعد فطرتی تحقیق پسندی کا مقتضی
ہے کہ اپنے خالق کے حالات اور کیفیت تخلیق عالم وغیرہ امور معلوم کرے اس لئے ایک ایسے
شخص کی ضرورت ثابت ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ میں واسطہ ہو اور تشنگان علوم
الہیہ کو ان کے خالق کے حالات اور پیام پہنچا کر دے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی
ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ شخص پیغامبر کیا ہونا چاہئے اور اسکے پہنچانے کے کیا طریقے ہیں
کیونکہ وہ ایک مستقل وسیع بحث ہے یہاں اس قدر معلوم کرنا کافی ہے کہ عقل کی رو سے
نبی کی ضرورت ثابت ہے۔

رہی یہ بات کہ بہت سارے عقلاً اس مسئلہ کی طرف توجہ نہیں کرتے سوا اسکے اسباب دوسرے
ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے جو ابھی معلوم ہوا کہ قوت شہوہ اور غضب کے جھگڑوں میں نفس ناطقہ
ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ قوت ملکیت سے کام لینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مگر یہ عذر اوس کا
قابل قبول نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جب اوسکی فطرت میں تحقیق حقائق اور ہر قسم کے ادراکات کی
طرف توجہ تام رہی ہے تو اوسکو ضرور ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو خبریں سنائی ہیں انہیں

غور و فکر کر کے خالق کی تصدیق کرے۔ جس طرح تقریباً کل بنی نوع انسانی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔
گو ان میں مشرک بھی ہیں مگر وہ بھی ایک خالق کو ضرور مانتے ہیں اس لئے کہ جب تین کو مثلاً کسی لئے
مان لیا تو ایک کو بطریق اولیٰ مانا۔ یہ جہت دوسری ہے کہ اس قسم کے توحید مفید ہوگی یا نہیں۔ ہمارا
مقصود یہاں اس قدر ہے کہ عقل تحقیق پسند خالق کے وجود کو ضرور مانتی ہے۔ اگرچہ عقلاً صرف
ذنیوی کام میں لگ کر اس طرف توجہ نہ کریں اور خالق کو نہ مانیں تو وہ تقریباً تمام انسانوں کے مقابلہ
میں کسی شمار میں نہیں آسکتے۔

بعض حکمائے جو صرف ذنیوی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے حقایق اشیاء میں خوض و فکر کی
اور اونسے منافع ذنیوی بھی حاصل کئے اور خدا کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور نہ یہ الزام ضرور عاید
ہوتا ہے کہ اس قدر سعادت ذنیوی کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ سعادت دینے والے سے بال
اعراض اور انحراف ہو گیا۔ اتنا تو جانا ہوتا کہ جس عقل کو ذریعہ سے یہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں نہ انکو
اپنی ذات سے پیدا کیا نہ کسی سے مستعار لیا آخر وہ بھی عدم سے وجود میں آئے اور کسی چیز کا
وجود میں آنا ممکن نہیں جب تک خالق اسکو وجود نہ دے اور نہ چونکہ خود بخود نہیں بن سکتا پھر
اتنا بڑا عالم اور سطح جتنی بے نظیر چیز بغیر خالق کے بنا کے کیونکر بن سکتی۔ اور ایسی بے بدل
نعمتیں دینے والے کا عقلاً کوئی حق ہے یا نہیں۔ اور اوس نے انبیاء کے ذریعہ سے جو اپنے
حقوق معلوم کر کے اوس میں غور کیا ہوتا کہ آخر ہم آدمی ہیں جانور نہیں جو مرفوع القلم ہوں۔ ہم جن باتوں
کے ملک میں رہیں اوسکی سیادت کا اعتراف کرنا اور حقوق شاہی کا ادا کرنا ہم پر ضرور ہے۔ جب باتوں
کا اعتراف کرنا اور حقوق کی ادائی ضرور ہے تو خالق جسے ہمیں پیدا کیا اور جسکی خدائی میں ہم بستیاں
آباد کر کے بے انتہا فوائد حاصل کرتے ہیں اوسکا اعتراف اور اوسکے حقوق کی ادائی کس قدر ضرور
ہوگی۔ پھر کسی نبی نے یہ فرمایش نہیں کی کہ دنیا چھوڑ کر ہم تن عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤ بلکہ نبی
اس عالم میں آسائش سے بسر کرنے کے وہ طریقے بتلائے کہ سب مرفہ الحال اور دولت مند
سے مالا مال ہو جائیں اور سعادت ذنیوی پورے طور پر حاصل کرنے کے لئے ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تم اعلم بامور دینا کم جس سے صاف اجازت دینی معلوم
ہوتی ہے کہ اپنے علم سے کلین ایجاد کرو۔ تجارت کرو۔ زراعت کرو۔ جو چاہو کرو مگر خالق کا

اعتراف کر کے چند حقوق ادا کرے اور پھر یہ ادا اسے حقوق بھی پہنچانے جائیگی بلکہ اس کے صلہ میں ہمیشہ کیلئے ایسی ایسی نعمتیں دی جائیگی جسکا مثل کسی نے دیکھا نہ سنا۔

ہر چند بات بہت آسان تھی اور جتنی مشقتیں دنیا طلبی میں کی جاتی ہیں وہی بھی مشقت اس میں نہیں مگر یہاں ایک نواز ہی دوسرا ہے ممکن نہیں کہ ہر کس و ناکس خدا و رسول کی تصدیق کرے اسکو دیکھ لیجئے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی نوع جانوروں کی اپنے میں حاجتوں کو پیدا کر کے نعمت تمدن حاصل کر لے ہرگز نہیں اسبطرح ممکن نہیں کہ ہر شخص خدا و رسول کی تصدیق اپنے میں پیدا کر کے سعادت ابدی کا استحقاق حاصل کرے کیونکہ بطرح سعادت دنیوی کے لئے حق تعالیٰ نے صرف ایک نوع انسانی کو خاص فرمایا اسبطرح سعادت ابدی کے لئے اسی نوع کی ایک صنف کو مختص فرمایا اور باقی سب لوگ اس جہم میں مستحق شقاوت ابدی ہوئے کہ باوجود عقل اور تیز اور اقلیتانے فطرت اور دعوت انبیاء کے نہ اپنے خالق کو ماننا اس کے حقوق ادا کئے۔ اب اونکو مجال چون و چرا نہیں اور نہ یہ بوجھ کہ کیا وجہ کہ ہمارے بنی نوع جنت میں ہیں اور ہم دوزخ میں کیونکہ خدا کے تعالے نے اونکو عقل دی اور دولت تمدن سے مستاز کر کے ہر طرح کی سعادت دنیوی دی پھر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تاکہ اتمام حجت کریں باوجود اسکے کہ انہوں نے کل نعمتوں کی ناشکری کی اور عقل کو دنیوی کاموں میں لگا دیا قوت لکھی کو بیکار کر دیا اور مثل ہمارے قوت بہیمہ اور سبعیہ کے مستخر سے۔ اگر جانور یہ خدیش کریں کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا جو دولت تمدن اور سعادت دنیوی سے محروم رکھے گئے تو کس قدر اذیت نذر قابل توجہ ہو سکتا۔ بے خلاف اسکے کفران نعمت کرنے والے کافروں کا عذر ہرگز قابل عمت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اونکو عقل دیکر سوچنے اور تحقیق کرنے کا موقع عمر بھر دیا گیا اور انبیاء کو بھیجا کہ حجت تمام کر دی گئی اس پر بھی اونکو جھنجھش نہ ہوئی۔

سبحان اللہ کیسی حکمت بالغہ ہے کہ خالق غرور و جل سے کوئی مستحضارہ سوال ہی نہیں کر سکتا۔ جانوروں کو تو عقل ہی نہیں جس سے بھلی بری میں تمیز کر کے اپنی بے نصیبی اور محرومی پر مطلع ہوں اور سوال کی نوبت آئے البتہ آدمیوں کو عقل ہے مگر جب انہوں نے عقل سے خدا طلبی کا کام نہ لیا اور بعضوں نے جو لیا تو اسکو بہزن بنالیا تو اب کس منہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں محروم کئے گئے۔ صدق اللہ تعالیٰ لا یسأل عما یفعل ہم یریساون وقولہ تعالیٰ واللہ الحجة والیوم

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ سعادت ابدی حاصل کرنے والوں نے کیا کام کیا ہیں۔ سے وہ اس دولت
 عظمیٰ کے مستحق ہوئے۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قوت بہیمہ اور سبب کو
 مغلوب کر کے قوت ملکیہ کو موقع دیا کہ اٹھیں ان سے اپنا کام کرے کیونکہ بغیر اس تدبیر کے ممکن نہ تھا کہ وہ
 کچھ کام کر سکے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ ان تو تون میں مبالغہ نہ تھا۔ ہے جو قوت طلق العنان اور غالب
 کر دی جائے دوسری قوتیں اس کے مقابلہ میں مغلوب بلکہ بیکار ہو جائیں گی۔ غرض کہ ان کی عقل کو جب غور و
 فکر کرنے کی فرصت ملی تو اس نے یہ بات بدلائل ثابت کر دی کہ عالم کا ایک نالائق ہے اور اس کی
 طرف سے پیغاموں کا پہنچنا اور اس کے حقوق بندوں پر واجب الاد ہونا ایک ضروری بات ہے
 پھر پیغامبروں کے حالات پر ادب سے غور کیا تو یہ بات قابل تصدیق معلوم ہوئی کہ جب تک وہ حضرات
 من جانب اللہ مامور نہ ہوئے ہوں نہ ان سے حجرات صادر ہو سکتے تھے نہ ایسے افعال جو اقدار فطریہ
 بشریہ سے خارج ہیں۔ پھر ان حقوق پر غور کیا جو بندوں پر مقرر ہیں دیکھا کہ کچھ تو خیال سے متعلق ہیں
 اور کچھ جو ان سے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں اور ان سب میں یہ بات و نظر ہے کہ اگر وہ پورے
 پورے اولیائے جہان تو سر و دست یہ فائدہ ہے کہ حالت تمدن کی اس درجہ اصلاح ہو جائیگی کہ دنیا
 میں کسی کو کسی سے شکایت کا موقع ہی نہ ملے گا اور پورے طور پر امن قائم ہو جائیگا۔ الحاصل جب انہوں
 نے تعصب اور عناد وغیرہ موانع سے خالی الذہن ہو کر ان امور میں مکرر مکرر غور کیا تو ان کو یقین ہو گیا
 کہ بے شک وہ کل احکام جنہی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہیں سب خدا کے مقرر کئے
 ہوئے ہیں اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صحیح ہونے میں نہ ابھی شک نہیں جس نام
 کے کہ لے یا نکر لے پر حجت یا دوزخ کا وعدہ یا وعید حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور سچا ایسا یقین کہ
 گویا دیکھ رہے ہیں۔ اول تو اس مشاہدہ کی وجہ سے کوئی ناشائستہ حرکت ہی کیوں صادر ہو سکتی تھی اور
 اگر خواہش نفسانی کے غلبہ سے کوئی عداوت ہو بھی گئی تو بغیر مطالبہ کے درخواستیں پیش ہوتی تھیں کہ جو
 کچھ ہمارے ہوا میں ہو جائے چنانچہ اعز بنی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تمام اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ جب
 اتفاقاً ان سے زما صادر ہو گیا تو فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور درخواست
 کی کہ جرم کا حکم صادر فرمایا جائے حضرت نے کسب قہر و تائید کی مگر فراموشی کے مشاہدہ سے بار بار
 یہی عرض کرتے تھے کہ اب تاخیر نہ فرمائی جائے۔ چنانچہ جب جرم ہو چکا اور وقت ان کی جان کو تسکین دیتی

جنگ قادسیہ میں جب رستم فوج کشی اور بہت سے ہاتھیوں کو لیکر مسلمانوں کے مقابل ہوا اور لڑائی کا ہنگامہ گرم ہوا۔ اس وقت ابو محجن ثقفی جو شراب پینے کے جرم میں متحبس تھے قید خانہ کے دیکھ سے لڑائی کا تماشا دیکھ کر بے اختیار ہوئے جاتے تھے آخر ضبط کیا گیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمیٰ کے پاس گئے کہ خدا کے لئے اس وقت مجھے چھوڑ دو لڑائی سے جتنا بچا تو خود اگر بیڑیا ہیں لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اونکی بیڑیاں کاٹ دیں وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اس زور و شور سے لشکر مخالف پر حملہ کیا کہ جس طرف نخل گئے نصف کی نصف الٹ دینی اس طرح دن بھر تباہی کرتے رہے جس سے سعدؓ اور سب مسلمانوں کو تحیر تھا کہ یہ کون بہادر ہے جو اس طرح ہمدردی کر رہا ہے جب شام ہوئی تو خود قید خانہ میں جا کر بیڑیاں ہیں سلمیٰ رعب سب حالات سعدؓ سے بیان کئے انہوں نے اس وقت اونکو روکا کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مسلمانوں پر جو شخص یون بشار ہو میں اوسکو زندہ نہیں دے سکتا۔ ابو محجن نے کہا بخدا میں بھی آج سے پھر کسی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ ویسے یہ ایمان آقا قید خانہ میں بیٹھے منہ بھنگت رہے ہیں۔ مگر ول میں ایمان اس درجہ جوش زن ہے کہ اونکا ذرا بھی مال نہیں بچا اس حیرت انگیز جان بازی کے بعد ایک لفظ تک زبان پر نہ آیا کہ آج ہمنے یہ کام کیا بلکہ سب وعدہ اسپسے ہاتھوں سے بیڑیاں بیچ لیں اور باوجود اس شجاعت خدا داد کے حکم شرعی میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیا۔

اصل نشانہ اسکا یہ تھا کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما ملواہم بان لھم الجنة یعنی خدا نے تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے معاوضہ میں خرید لئے تو اہل ایمان۔ نے اپنی جان و مال پر سے اپنا تصرف اٹھا کر خدا کے تعالیٰ کے تصرف میں دیدیا کہ جس طرح کائنات میں جاری فرمائے سر موخرانہ ہو گا گویا جان و مال کو اپنے پاس صرف عاریت سمجھتے تھے۔ جنگ یرموک میں جب ستر کہ کارزار گرم ہوا اور عیسائیوں کے حملوں سے مسلمانوں نے قدم اکھڑ گئے، اور شہر میں کو کفار نے گھیر لیا اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ رومیوں کا چاروں طرف سے نزع تھا اور آپ پہاڑ کی طرح بیچ میں ڈلے کھڑے یہ آیت پڑھ رہے تھے بان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما ملواہم بان لھم الجنة۔ اور غور مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمایہ بننے والے کہاں ہیں یہ آواز جگمگے کان میں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا

یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج بھی سنبھل گئی اور شہر چل رہا تھا کہ اس پہاڑی سے جنگ کی رومی جو ٹوٹے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے۔ غرض کہ خدا کی راہ میں تباہ کیا اور سپرد کیا گراں نہیں ہوتا جو ہمیر راہ خدا میں پیسہ دینا گراں ہوتا ہے۔

الحاصل ان کے ایمان نے ان کے قوائے شہویہ اور غصیہ پر اس قدر کھڑا اثر ڈالا کہ تقریباً کوئی فعل ان سے ایسا صادر نہیں ہوتا تھا جو خلاف مرضی الہی ہو۔ اسی ایمان کی بدولت ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا تھا ایسے بھائی نہیں جو آجکل دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے کہ اجنبی شہروں کے لوگ کہہ سکتے نہ کبھی دیکھنا اور نہ نام سنا جب اپنے شہروں میں آگئے تو تقسیم کر کے برابر مال اور کو دیدیا اور اگر وہ میان کسی کے مصالح میں ہوں تو کہہ دیا کہ جسکو چاہو پسند کر کے نکاح کر لو اور اسکو طلاق دینے پر مستعد ہو گئے۔ اب بتائے کیا اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی اور اخوت ہو سکتی ہے۔

ادنی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جس قوم میں یہ اتحاد و ہمدردی ہو وہاں کے تمدن کی کیا حالت ہوگی اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اور تمدن میں کس قسم کا ربط ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی تعلیم میں ایک عام بات تھی اسکے سوا ہر ایک جزئی اور خاص خاص معاملات تمدن میں جو جو تعلیمین ہوئیں ان کی گنجائش اس مختصر میں کہاں اونسے تو کئی علم مدون ہو گئے جن کی ہزار کتابیں موجود ہیں منجملہ ان کے چند امور بطور مشتمل نمونہ از خروارے لکھے جاتے ہیں۔

وہ امور جنکے کرنے کی فضیلت اور تاکید ہے

ہر کام میں نیک نیتی۔ صدق۔ راست بازی۔ اتحاد باہمی۔ خوش خلقی۔ امانت داری۔ دیانت داری۔ ایک دوسرے کی مدد۔ سفارش۔ حاجت روائی۔ بیمار پیری۔ مسافر نوازی۔ ایفاء۔ کئے وعدہ۔ اصلاح بین الناس۔ ادائی شہادت۔ مشورت۔ نیک مشورت دینی۔ تواضع۔ قناعت۔ تقصیر عیب پوشی۔ مان باب اور اپنے حاکم کی فرمان برداری۔ کل حقوق کی ادائی۔ بزرگوں کی تعظیم۔ چھوٹوں پر شفقت۔ صلہ رحمی۔ جو بات اپنے لئے پسند کی جاتی ہے دوسرے کے لئے پسند کرنی محتاجوں کی خبر گیری۔ سخاوت۔ رحم۔ لڑائی خلام کو اپنے بھائی ہیں کہے برابر سمجھنا اور آپ جو کھاتے اور پیتے ہیں انکو بھی وہی کھانا اور پینا۔ فریادری ظالم کے پتے سے مظلوم کو چھڑانا۔

عدل، انصاف، جس کام پر اجرت لی گئی اسکو دیا نہ اور عذر کی۔ یہ اوکڑا۔ مسافر خلعے کی بجائے
اور ہستہ دن کی تعمیر و ترمیم کیلئے تمام دن کو شہر میں رہتا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز عدل
کی پرورش۔ ہر کام اس کے سہارا سے لینا وغیرہ وغیرہ۔

وہ امور جن سے بچنے اور اجتناب کرنے کی اکیس چیزیں ہیں۔

جھوٹ۔ وعدہ خلافی۔ چھٹکنی۔ ہمدردی کو ہی۔ انفرادی بازی۔ بہانہ۔ غیبت۔ تہمت۔ ستم۔ بیعت
لوگوں کے عیوب کی تجسس۔ استہزاء۔ تشویش۔ تنقید۔ توہین۔ جھوٹ۔ دشمنی۔ سخت کلامی۔ سب سے پہلی
فحش و بیہودہ گوئی۔ فتنہ انگیزی۔ مکر۔ فریب۔ چال بازی۔ ناپ تول کی کمی۔ دغا بازی
غضب۔ چوری۔ مفسدہ پروازی۔ بغاوت۔ غارتگری۔ اذیت رسانی۔ سوال۔ بھیک مانگنی۔
حرص۔ طمع۔ عداوت۔ بغض۔ حسد۔ کینہ۔ تین روز سے زیادہ کسی سے رُکے رہنا۔ تنہا
جن امور سے نزل اور جھگڑے پیدا ہوں اور کٹا رنکاب۔ نشہ کی چیزوں کا استعمال۔ ظلم۔ رشوت
لوگوں کی آمد و شد کے مواقع کو تجسس کرنا جس سے اونکو تکلیف ہو۔ اشتکار یعنی غلہ کو اس خیال
سے روک رکھنا کہ اگر مہنگا ہو تو بیچینگے وغیرہ وغیرہ۔

اس میں شک نہیں کہ حکماء بھی اصلاح تمدن کے جو اصول ایجاد کرتے رہتے ہیں ان میں بھی اکثر
اسی قسم کی باتیں ہیں مگر صرف اصول قرار دینے سے تو اسے شہوید و غضبیہ کی اصلاح نہیں ہے بلکہ
کہ جو قواعد عقل سے ایجاد کئے جاتے ہیں ان کے ٹوڑنے کی تدبیریں بھی عقل ہی سے ایجاد کر لیا
کرتے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کہنا قانون میں بھی جرم ہے۔ مگر حکماء ان سے کوئی تعلق نہ دیکھنا مقصود
حاصل کرنے کی غرض سے جس بات کو چاہیں خلاف واقع قانونی پیرایہ میں لاسکتے ہیں اور یہ
اس خلاف واقع یعنی جھوٹ کا ثابت ہونا ہی مشکل ہوگا۔ اسی پر تمام جرموں کا قیاس ممکن ہے۔
اس سے ظاہر ہے کہ قانون حکماء کا مقصد نہیں ہو سکتا کہ اصلاح تمدن ہو بلکہ خود غرض بہائم سیر تو کنی
عقلوں کو اس طرف متوجہ کر دے گا کہ واقعات کی حیثیت اور نوعیت بدل کر کسی قانونی ذمہ کے
تحت میں داخل کر دیں اور جہاں تک اپنی خواہشیں پوری کیا کریں جس سے راستی پسند جن کی
طبیعت میں مکر و فریب و دغا بازی نہ ہو مثلاً ایسے لوگوں کے قابو میں اس طرح پھنسنے دینے کی جگہ

بکری بیڑیہ کے بچل میں ہوتا ہے۔
 بخلاف اسکے ایمان کا ذاتی مقتضی یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت جمیں کسی کی حق تلفی یا ظلم و زیادتی ہو کر
 وقوع میں نہ آسکے اسلئے کہ ہر اماندار جبکہ کمال تقیہ میں ہو کہ خدا کے تعالیٰ کی باتوں کو بھی جاننا ہے
 اور ہر بات کی جزا و سزا و سزا و سزا عالم میں ضرور ہونی چاہی ہے اور ایک روز ایسا آنیوالا ہے کہ خدا
 رو بہ رو ہم حاضر ہونگے اور اذن تمام اعمال کا حساب ہوگا جو ہماری عمر میں کئے تھے۔ اور عجاہم کا
 اثبات اس طور پر ہوگا کہ علاوہ دوسرے گواہوں کے خود ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا ہمارے
 گناہوں پر گواہی دینگے جبکہ اگر ہم سے ممکن نہ ہوگا۔ تو ایسا شخص بھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ کسی
 خواہش نفسانی کو کسی کلمہ شری کے تحت میں لاکر خدا سے تعلق کو دھوکہ دینا ممکن ہے اسلئے
 ہر خواہش نفسانی کے تحت ایسا یاد رکھو یہ خیال ضرور آئیگا کہ آیا خدا سے تعلق نے اس کام کی
 اجازت دی ہے یا نہیں اور جب اسکو علم کے ذریعہ سے معلوم ہو جائیگا کہ اسکی اجازت نہیں
 تو ضرور اس سے احتراز کریگا۔ اس طریقہ سے جتنے افعال قواسم شہویہ اور غضبیہ سے متعلق ہیں
 سب کی اصلاح خود بخود ہو جائیگی کیونکہ آدمی کی طبیعت کا مقتضی ہے کہ جو خیال اوپر غالب ہو
 دوسرے خیال کو اثر کرنے سے روک دیتا ہے دیکھ لیجئے جب کسی سے سخت نفرت ہو تو
 ہے تو ہر چیز باقتضائے قوت غضبیہ بوقت مخالف کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور
 اس خیال کو تائید دینے والے آلات و اسباب بھی موجود ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی قصاص
 اور انتقام کا خیال اس خیال سابق پر ایسا غالب آجاتا ہے کہ آدمی قتل پر اقدام نہیں کر سکتا مگر سلطنت
 کی طرف سے قصاص و انتقام نہ ہو تو معلوم نہیں روز کتنے واردات ہو اگرین۔ غرض کہ آدمی کو خیال سزا
 و انتقام اکثر جہلیم سے روک دیتا ہے اسطرح قواسم شہویہ اور غضبیہ کے تاباں تصرفات کے قوت
 خیال انتقام اخروی ایسا نڈر کو ارتکاب جرائم اور خلاف شرع امور سے ضرور روک دیتا جس سے اصلاح
 خود بخود ہو جائے گی۔

یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کا مقتضی یہ ہے تو چاہئے کہ کسی مسلمان سے ایسے
 افعال صادر نہ ہوں جو مضر تہن ہوں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دوسری ہے اسکا تعلق اذن
 اشخاص سے ہے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں ہمارا کلام بیان نفس ایمان کے ذاتی مقتضی

میں ہے سو بفضلہ تعالیٰ اہل انصاف سمجھ گئے ہونگے کہ ایمان کا ذاتی مقتضی اصلاح تمدن ہے جس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔

اب ہم چند شہادتیں پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ اصلاح تمدن میں ایمان کی کیسی حیرت انگیز تاثیر ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور مہاجرین و انصار میں معاملہ خلافت میں بحث شروع ہوئی تو انصار نے اس وجہ سے کہ ملک انھی کا تھا مہاجرین سے کھا کہ کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو مگر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے پیشتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لئے مقرر فرمایا تھا اب آپ میں سے کس کا نفس گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کرے اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم ہرگز نہ کہو گوارا نہیں کر سکتے چنانچہ اسی پر فیصلہ ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی۔

اب دیکھئے کہ اسلامی دنیا کی سلطنت صرف ایک بات پر ترک کر دینا خصوصاً ایسے موقع میں کہ ملک سابق سے اپنا ہی ہو کیا کوئی معمولی بات ہے۔ یہ ایمان کا ایک ادنیٰ کرشمہ تھا کہ صرف اس بات پر کہ اپنے نبی نے جنگوں میں امام بنایا تھا ان کی امامت کیوں کریں سلطنت چھوڑ دی اور اوس مہذب قوم میں کسی فرد بشر کی زبان پر یہ نہ آسکا کہ حضرت کجا خدمت پیش امامی اور کجا سلطنت۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اگر سلطنت ملتی ہو اور معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے نبی کے خلاف مرضی ہے تو اوسکی خواہش میں ایک لفظ زبان سے نہ نکلے۔ اب غور کیا جائے کہ جس قوم کے قوامی شہویر اور غضبیہ کی تہذیب ایمان نے اس قسم کی کی ہو تو اوسکے اخلاق و عادات کی کیا کیفیت ہو گی اور اوس زمانہ کا تمدن کس اعلیٰ درجہ پر ترقی کیا ہو گا۔ اور کیا امن و امان قائم ہوا ہو گا۔ مولوی شبلی صاحب نے الفاروق میں لکھا ہے کہ سب اہل اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اکثر مقامات شام کو فتح کر لیا تو قیصر کو غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شاصن شاہی کا پورا زور عرب کے مقابلہ میں صرف کر دیا جائے۔ چنانچہ روم قسطنطنیہ جزیرہ اور ارمینہ کی اتنی فوجیں جمع کیں کہ انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا مڈی دل چھلایا ہوا تھا جب ابو عبیدہ رحمہ کو اس باب میں متواتر خبریں پہنچیں اور یہ رائے قائم ہوئی کہ محض چھوڑ کر مویشی روا نہ ہوں تو اپنے حبیب ابن مسلمہ کو جو فخر خاندان

[illegible]

نے مشورہ سے روزانہ آدھی کبریٰ انکے لئے مقرر کر دی گئی اور اس میں بھی سجدہ نہ رہی کہ ہر اوپر
 کا سامان نہ دیا جائیگا۔ آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اوی پر راضی ہو گئے۔
 اب دیکھئے کہ خلیفہ اللہ و ملت اسلامی کے بادشاہ چادرون کا گٹھ اوٹھا ہے ہوئے قوت
 حلال کی طلب میں بازار جا رہے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر اس عرض سے خوش نصیب
 لی جا رہے ہیں کہ اپنی اور اپنے عیال کی قوت بھری کیلئے کچھ مقرر کر دیں اور مجال نہیں کہ لوگوں
 حکم کی مخالفت سر مو کرین صرف اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو امین ہذا الامر
 فرمایا تھا۔ پھر معمولی لباس اور خوراک کے مقرر کرنے میں ہی اقسام کی شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور
 خلیفہ المسلمین نے یہ بھی نہ کہا کہ آپ میں کون اور میرے مقابلہ میں آپ کو حق ہی کیا۔ دیکھئے
 ایمان کا یہ اثر تھا کہ خلیفہ وقت کو اپنے اقتداری امر میں تصرف کرنے سے روک کر اپنے
 محکوم شخص کے حکم کا محتاج بنا دیا۔ جہاں بادشاہ کی یہ حالت ہو کہ رعایا کے حقوق سے اپنے
 حق کی زیادتی سر مو گوارا نہ ہو تو کیا ممکن ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی اور تعدی کر سکے۔

بشری الکرام فی عمل المولد والقیام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ أجمعین

اما بعد۔ اولی الابصار واول بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہاں تاب عالم کو اپنے نور سے محمور کرنا چاہتا ہے تو قبل طلوع طرب و سرور کا ایک بشریہ سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ جدھر دیکھئے دلیر بایانہ انداز ہے۔ اور فرحت و سرور و مسازہ صحر اکا خوشنما منظور کو وسعت آباد بنا دیتا ہے وحشت خیر بہاروں کا بھی سمان و لون کو بھانے لگتا ہے۔ نسیم کی مستانہ رفتار ہر شاخ و برگ کو جلد میں لاتی ہے۔ تھنڈی تھنڈی ہوا و بدم قالب میں جان تازہ پہنچتی جاتی ہے۔ تارکے شبنم حواس کو جو تیرہ و تار بنا دیتا تھا نورانیت نضاد کو پھر نورانی بناتی ہے۔ طہیر کے نفات افسردہ کو غنچہ کی طرح کھلاتے ہیں۔ وحوش کی گرم جولا نیان دیکھ کر غصہ و فکر دور ہو جاتے ہیں۔ غم ظلمت شب کے ساتھ منور اور دل سرور سے محمور ہوتا ہے یہ سب فیضان اوس نور کا ہے جو آفتاب عالم تاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب اجسام کے روشن کرنیوالے آفتاب سے اس قدر فرحت و مسرت ہر طرف جوش زن ہو تو آفتاب روحانی کے قدم و ممینیت لزوم سے کس قدر فرحت و سرور کا جوش ہونا چاہئے۔ دیکھئے بعد اکائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انما من نور اللہ وکل شیء من نورہی یسے من اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی وہی نور ہے جسکی نفاس آیت شریفہ میں اشارہ ہے واللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح۔ اور ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا اور کو

موجود ملائکہ بنایا یہ وہ نور ہے کہ ساکنانِ ظلمت اس کا عدم کو اس قابل بنایا کہ انوار وجود کا آفتاب اس کے
 اُبھرنے کے اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وقت عالم غیب و شہادت میں کس قدر
 ہستام ہوا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت کے وقت
 مجھے ایک ایسا نور نکلا کہ اس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ چنانچہ شام کے مکانات بھی نظر
 آنے لگے۔

عثمان ابن ابی العاصی کی والدہ جو میلاد شریف کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت
 میں حاضر تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدھر میں نظر ڈالتی تھی نور ہی نور
 نظر آتا تھا اور اس وقت ستاروں کی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑیں
 شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبد الرحمن بن حوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ اس
 نور سے مجھے اس قدر انکشاف ہوا کہ شرق اور مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی اور روم کے
 مکانات میں لے دیکھے۔ ہر چند یہ نور جسکی خبریں دی گئیں ظاہر انور ہی تھا مگر اسکی حقیقت کچھ اور ہی
 تھی۔ بصارت کو ہر رنگ بصیرت کر کے کل جہانی ظلمات کو منور کر دینا معمولی نوز کا کام نہیں یہ
 آفتاب کا نور تھا کہ اجسام کی سطح بالائی پر ٹھہرتا بلکہ یہ اس ذات مقدس کا نور تھا جو انصافِ حق پر اللہ
 کی مصداق ہے یہ نور اجسام کے اندر سرایت کئے ہوئے تھا۔ غرض کہ اس عالم میں ایک خاص
 قسم کی روشنی ہو ہی تھی جسکے ادراک میں عقل خیر ہے۔ اور اس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام سامان
 اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ کل ملائکہ کمال مسرت
 سے زمین پر اتر آئے۔

اس روز نہر کوثر پر ستر ہزار خوشبو کے جھاڑ نصب کئے گئے تھے جہاں تر اہل جنت کیلئے بنجود
 بنایا جائیگا۔ اس واقعہ کی یادگار میں ہر آسمان پر ایک ستون زر و کا اور ایک ستون یاقوت کا
 نصب کیا گیا۔ اس رات میں شیاطین مقید کئے گئے۔ کامنوں کی خبریں بند ہو گئیں ساری
 جہان کے بت سر بسجود ہوئے۔ فارس کے آشکدے جبکی پریش سالہا سال سے ہوتی
 تھی سمجھ گئی۔ ماہران نجوم ہر طرف خبریں دینے لگے کہ کونہی آخر الزمان کا ستارہ طلوع کیا اور قوم

بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و عجم ہی آخر الزمان کے مطیع اور فرمان بردار ہو جائیں گے۔
 اوس رات بادشاہوں کے تخت نگوینار ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کو زلزلہ ہوا جس سے چودہ گنگرے اس کے گر گئے زبان اشارت یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ وقت کے چودہ پشت تک سلطنت رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چودہ سوین پشت کے بعد ملک کسریٰ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔
 غرض کہ اس مبارک رات میں اس قسم کے بہت سے قدرتی اہتلام ایسے ظہور میں آئے کہ جسکی نظیر نہیں مل سکتی۔ فی الحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کہ چونکہ آپ باعث ایجاد عالم و آدم ہیں۔ جیسا کہ۔ لَوْلَا كَلَّمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكُ اور لَوْلَا لَمَّا خَلَقْتَكَ سے ظاہر ہے۔

نہوہ جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اسکا سلسلہ آپ ہی سے شروع ہوا جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ اور ایک روایت میں ہے کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ۔ یعنی میں اسوقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام منور پیدا نہیں ہوئے تھے پھر تمام انبیاء کو آپ کے اُمتی بنائے گئے۔ کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا صرف حکم ہی نہیں بلکہ نہایت شد و مد سے اقرار لیا گیا۔ مَآ قَالَ اللّٰهُ۔ وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الْبَنِيۤنَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّ قَالَا قَدْ اَقْرَأْنَا قُرْآنًا مِّمَّا قَالُوا اَصْرَحِي قَالُوا اَقْرَأْنَا قَالَا فَاَشْهَدُ وَاِذَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيۡنَ۔

یعنی جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آوے تم پائل رسول جو بیچ بتا دے اسکو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لائے اور سپر اور البتہ مدد دینا اسکو۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے سپر بہاری عہد میرا۔ کہا انہوں نے اقرار کیا ہے۔ فرمایا تو اب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں انھیں۔

اس سے ظاہر تمام انبیاء کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسوجہ کل انبیاء قیامت میں حضرت کے جھنڈے کے نیچے چھینکے۔ اور شب معراج حضرت کی شان تمام انبیاء کو بتا دی گئی چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور سب نے آپ کی اقتدا کی کل انبیاء کا یہ حال ہو تو

اوپر استون کے امتی ہونے میں کیا تاثر ایسا ہو۔۔۔ سے فرماتے ہیں۔ بعثت الی الناس کافۃ
یعنی کل انسان کے طرف میں مبعوث ہوا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما ارسلناک
الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ یعنی ہم نے تم کو سب آدمیوں کے واسطے بھیجا۔
خوشی اور ڈر سنانے کو۔ ہر چند معنوی طور پر موسیٰ علیہ السلام حضرت کی امت میں داخل تھے مگر حسب
توریت میں حضرت کی خاص امت کے فضائل پر مطلع ہوئے تو دعا کی کہ ظاہری طور پر بھی حضرت
کی امت میں داخل ہوں۔

عالم ملکوت میں آپ کی نام آوری اور شہرت کیلئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ کہ حق تعالیٰ نے اپنے
نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام نامی یعنی محمد رسول اللہ عرض پراور ہر ایک آسمان میں جگہ جگہ اور
جنت کے جہازوں اور طوبی اور سدرۃ المنتہی کے ہر ایک پتے پر اور حورون کے سینوں
اور درختوں کے جبینوں پر لکھا۔ جب تک کہ آدم علیہ السلام نے حضرت کے واسطے سے یہ لکھ
دعا کی کہ یا رب بحق محمد کما غفرت لی معافی نہوی۔

یہ اودانکے سوا بہت سی روایتیں الخصاص الکبریٰ۔ اور التہجد السویہ اور مواہب لدنیہ اور
شفار قاضی عیاض وغیرہ میں مذکور ہیں۔ جن سے ثابت ہے کہ حضرت کا نام مبارک محمد (صلی اللہ
وسلم علی مسماہ) تمام عالم ملکوت والسموات میں لکھا ہوا ہے۔ مقصود اس سے ظاہر ہے
اہل ملکوت وغیرہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضرت سے زیادہ کوی اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں
چنانچہ آدم علیہ السلام نے یہی خیال کر کے حضرت کے نام کے وسیلہ سے مغفرت چاہی۔

اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو
نہایت محبوب اور مرغوب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے ایسا وجہ سے قرآن شریف کی
ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے ہو جسکے معنی یہ ہیں ہر طرح کی۔ حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا
پروردگار ہے۔ اور ناز جو تمام عبادتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اسکی ابتدا بلکہ ہر نعمت کے
ابتداء میں الحمد پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اہل ایمان جب جنت میں جائینگے حمد کرتے ہوئے جائینگے
کما قال اللہ تعالیٰ و آخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی آخر پکارنا اور نکیا یہ ہے
کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ساری جہان کا ہے۔ انتہی۔

اب دیکھئے کہ تمام حمد جب حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جبکہ مطلب یہ ہو کہ سب حمد ہیں۔ اور
 حق تعالیٰ محمود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محمد یعنی حمد کردہ شدہ ہونے میں کیا مائل۔ باوجود اسکے
 یہ پیارا لقب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی مخلوق
 عالم سے عالم ملکوت میں اس کی شہرت دی تاکہ اہل ملکوت پرینکشف ہو جائے کہ جس لفظ کو
 معنی کا مصداق جناب باری ہو وہ لفظ جگہ۔ لئے تجویز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہونگے کہ عالم میں اونکا
 نظیر نہ ہوگا۔ اس سے بحال وضاحت یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم میں حضرت کا مثل نہیں ہو سکتا۔
 کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص ازل سے محمد ہو سکے۔ اور اس سے یہ بھی صاف طور پر
 معلوم ہوا کہ حقیقی تعریف و توصیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وہ باعث خوشنودی
 الہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ اسوجہ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اشعار نعتیہ سے خوش ہوتے تھے۔ چہکانشا خوشنودی الہی تھا۔ النہجۃ السوۃ
 میں لکھا ہے کہ حضرت کی امت کا لقب کتب سابقہ میں حمادین ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب
 سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد وہ کثرت سے کریں گے اگرچہ
 حضرت کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اسلئے ایمان
 سے اسکو کمال درجہ کا تعلق ہے۔ چنانچہ النہجۃ السوۃ میں لکھا ہے کہ کا فوج تک محمد رسول اللہ
 نہ کہے اور کا ایمان صحیح نہیں۔ اور بجائے اس کے احمد کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس میں سرسری ہے کہ
 ایمان لانے ہی کے وقت آدمی مجبور جائے کہ حضرت قابل حمد و ثناء ہیں اور حمد زبان اور دل سے
 کیا کرے۔ اور اسی میں بیہقی کی روایت نقل کیا ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ مسئلہ پیش ہوا کہ
 عرب کے اشعار میں کونسا شعر عمدہ ہے۔ سب کا اتفاق حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس
 شعر پر ہوا۔

و شق لہ من اسمیہ لبحۃ فذوالعرش محمود و ہذا محمد

یعنی حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان بتلانے کے لئے اونکا نام اپنے نام
 سے مشتق کیا چنانچہ حق تعالیٰ محمود ہے اور ہمارے نبی کریم محمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) چونکہ لفظ
 محمد کے معنی میں کمال درجہ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی

شعر سے بھی ظاہر ہے۔ اسلئے ابن عطی نے اس کے فہم معنی میں متحیر ہو کر یہ تجویز کی کہ وہ علم بر محل ہے۔
 مگر المنجۃ السوید میں لکھا ہے کہ علما نے افکی غلطی ثابت کی اور کہا کہ وہ منقول اور باب تفصیل سے
 اسم منقول ہے جس کے معنی حمد کر دہ شدہ ہیں۔ اور صحاح میں لکھا ہے کہ الحمد الذی کثرت خصاۃ الحمد
 انتہی۔ غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہر ایک موطن و مقام میں متاذا اور محمد ہے المنجۃ
 میں لکھا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے ملائکہ آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے
 ملائکہ سے آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ جس سے ظاہر
 ہے کہ اونکی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی۔ لیکن رشتے چونکہ افلاک وغیرہ میں دیکھتے تھے
 کہ حضرت کا نام مبارک حق تعالیٰ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔ اسلئے انہوں نے
 اونکو علی الاطلاق خلیفۃ اللہ کہہ دیا۔ اور فی الارض کی قید جو آدم علیہ السلام کی خلافت میں ملحوظ تھی
 نہیں لگائی۔ فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ملکوت میں
 خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسید وجہ سے تمام آسمانوں کے ملائکہ اس خلیفۃ اللہ کے سلام کے لئے روز
 سیلا و حاضر ہوئے جن کا نزول اعلال تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ جب آپ رحمت مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو
 کون ایسا شقی ہو گا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف
 خوشی تھی مگر شیطان کو کمال درجہ کا غم تھا جس سے زار زار روتا تھا۔ جبریل علیہ السلام اسکی
 یہ حالت دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک ایسی ٹھوکر اسکو مارے کہ عدن میں جا پڑا غرض کہ جس طرح میلاد
 شریف کا غم کمال شقاوت کی دلیل ہے اسکی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہوگی۔ جیسا کہ اس
 روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابولہب کو جب ثویبہ نے جوابی
 لوندی تھی خبر دی کہ تمہارے بہائی عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا پیدا ہوا اسکو اس خبر فرحت
 اثر سے نہایت خوشی ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اسکو آزاد کر دیا۔ ابولہب کے

علم بر محل اسکو کہتے ہیں کہ لفظ معنی مناسبت کے دوسرے معنی میں نقل کیا جائے جیسے جعفر کہ
 نہر کیلئے موضوع تھا اور بعد کسی کا نام رکھا گیا اور منقول اسکو کہتے ہیں کہ نقل کے وقت سنے سابق کی

سرنے کے بعد کسی نے اسکو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے اپنے معذب
 ہونے کا حال بیان کر کے ہر دو شنبہ کی رات اس خوشی کے صلہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 پیدا ہونے میں ہوی عقی مجہر سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری اولاد کو ان سے پانی
 نکلتا ہے جسکو چوسنے سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایسا زلی شقی جسکی مذمت میں
 ایک کامل سورہ قنبت ید المابی لہب نازل۔ یہ میلاد شریف کی سترت ظاہر کرنے کی وجہ
 سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستحق ہوا اور وہ بھی کہاں عین ذوق میں تو خیال کیا جائے کہ
 حضرت کے امتیوں کو اس اظہار سترت کے صلہ میں کسی کیسی سرفرازیان ہوگی۔ اسی مضمون کو
 حافظ شمس محمد بن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں لکھا ہے۔

اذا کان ہذا کافداً جار ذمہ و تبت یداہ فی الحجیم محمد ا
 الی ان فی یوم الاثنین داسما یخفف منہ اللہ سرور باحمدا
 فما الظن بالعبء الذی کان عمرہ باحمدا سرور اومات موحدا

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند ولادت شریف ایک معین دو شنبہ کے روز ہو
 مگر اسکا اثر ہر دو شنبہ میں ستر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دو شنبہ اظہار ستر کیلئے خاص کیا جائے
 تو بے موقع نہ ہوگا۔

کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار ستر ہونا چاہئے اسی وجہ سے حرمین شریفین میں روز وادعیم
 شریف نہایت اہتمام ہوتا ہے یہاں تک کہ اس روز اور عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے اور
 تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ خصوصاً مدینہ طیبہ میں تو دور دور سے قافلے پر قافلے چلے
 آتے ہیں اور مراسم عید ادا کئے جاتے ہیں۔ اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابل دید ہے
 کہ ہر فرقے اور حرفے کے لوگ مسجد الحرام سے قبلہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوق جوق ممتاز
 ہو کر جاتے ہیں۔ اور وہاں مولود شریف پر کھڑ شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور بمصدق سالارہ سلو
 حسنا فہو عند اللہ حسن مور تحسین ہوتے ہیں۔ شیخ نجم الدین غنطی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مولود شریف
 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
 اور بقا اے نبوت اور ہجرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف یہ سب امور

دو شنبہ کے روز واقع ہوئے حضرت کے معاملات میں یہ ایسا روز ہے جیسے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا کہ اوکلی پیدائش زمین پر اترنا۔ توبہ کا قبول ہونا۔ اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا اور اس میں کیا جائے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت ولادت میں اگر دعا قبول ہو تو کوئی تعجب کی بات ہوگی انتھی۔ علمائے اخلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر جن حضرات نے میلاد شریف کی رات کو افضل کہا ہے ان کے دلائل یہ ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ آسمان اترتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا اور شب میلاد میں سید الملائکہ والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال اس عالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آسکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت کو دی گئی اور شب میلاد میں خود حضرت کا ظہور ہوا جنکی وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو بہ نسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف حضرت کی امت سے متعلق ہے اور دن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شب میلاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے اس لئے کہ اپنا رحمۃ للعالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جب طرح البواہب کے حق میں ہر دو شنبہ کی رات میں برکت مکرر ہوتی ہے ہر دو شنبہ کی رات یا ہر تاریخ ولادت کی رات میں وہ فضیلت مکرر ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔

جواز اور استحباب
مولود شریف -

اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیلین سنئے۔ نجم الدین غلی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لکے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اسکی وجہ اسکی دریافت کی انہوں نے کہا کہ یہ روز وہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور

موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اسلئے اسکے شکر یہ مین عاشورہ کے روز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں
آپ نے فرمایا سخنِ جانِ نبویؐ میں تم سے زیادہ ہم اسکے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی اس
روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اسکا حکم فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجہ کی نعمت کسی معین روز
میں حاصل ہوئی ہو اسکی ادائی شکر اس روز کے نظرون میں کرنا مستحسن ہے اور چونکہ کوئی
نعمت رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے افضل نہیں ہو سکتی اس لئے
بہتر ہے کہ اس شکر میں اس قسم کی عبادتیں مثل صدقات اور اطعام طعام وغیرہ روز میلاد و غیر
اولیٰ جائیں۔ انتھی۔ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے
بیشیر حافظ ابن حریب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے قریب قریب جواز مولود ویرال
کیا ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنا عقیقہ ادا فرمایا وجودیکہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے
جد امجد عبدالمطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوبارہ
نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کو اس اعادہ عقیقہ سے یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ
اعلیٰ درجہ کی نعمت پر اگر عادہ شک کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اسلئے میلاد شریف کے روز
اظہار شکر میں کھانا کھانا اور اظہار مسرت کرنا مستحب ہے اتنے۔

رسالہ تمام النعمۃ الکبریٰ علی العالم مبولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حافظ ابن حجر کی رحمتہ اللہ
نے ابن جریر کا قول نقل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ماخوذ ہے۔ مولود کی فضیلت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں ارغام شیطان اور سرور اہل
ایمان ہے انتھی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اسکا
مستحسن اور مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے جو استدلال کیا ہے اس میں غور کیجئے کہ
باجو دیکہ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ایک معین عاشورہ میں ہوئی تھی۔ مگر تمام سال کے ایام میں
صرف اسی روز کو فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ اسی روز کر رہا سال ادا کیا جائے

جس سے ثابت ہے کہ گو واقعہ مکہ نہیں مگر اسکی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے جبیر دلیل یہ ہے کہ ہر دو شنبہ میں بالولہب کیلئے اسکی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعضہ علمائے یہاں یہ کلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ہے اسلئے اسکی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روز دن کی فرضیت کے بعد اب کسی روزہ کی فرضیت نہیں رہی۔ اس سے صوم عاشورہ کی علت جو حضرت کے پیش نظر تھی اوہیں کوئی فرق نہ آیا اسلئے کہ اسکے منسوخ کرنے کے وقت حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن لسنّا احق بموسیٰ منکم بطرح روزہ رکھنے کے وقت نحن احق بموسیٰ منکم فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزر کر ایک زمانہ ہو گیا۔ ہر سال اسکا لحاظ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ پھر باوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اسکے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرمانے کے وقت جو فضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اسلئے شیخ الاسلام رحمہ کے استدلال پر اسکے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ اسلئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی سجدہ خوشی اگر ہو تو اولن لوگون کو ہوگی جتنکو اونکے امتی ہونے کا دعویٰ تھا یعنی یہود کو ہمیں اسکی کیا ضرورت اگر آجیا سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتہ کے تمام ایام انہی خوشیوں میں ضرور ہو جائینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روزہ سے صرف امت کو توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو ہمو ہماری ولادت کی سجدہ خوشی کتنی چاہئے۔ مگر طبع غیور کو صراحتاً یہ فرمانا گوارا تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکر یہ میں روز و شنبہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ اوست اسک نہیں بتائی کہ کیسے نہیں پوچھا اسلئے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضرت سے دریافت کیا گیا کہ آپ دو شنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ میری ولادت کا روزہ ہے اور اس روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اتھی سب غور کیجئے کہ جب خود بدولت ہمیشہ روز میلاد میں

شکر یہ کاروزہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکر یہ کی ضرورت پڑی اس کے نہ حضرت کا ہم
ہم لوگوں کو کچھ حق بین نعمت عظمیٰ ہے اور اگر یہی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولادت کا شکر یہ ضرور تھا تو فرماتے
کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکر یہ کاروزہ رکھا کرے حالانکہ کسی روایت میں یہ وارو
نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم
است مقصود تھی کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ہر ہفتہ میں ادا کیا جائے مرقاہ مشرح مشکوہ
میں ملا علی قاری رحمہ نے طیبی رح کا قول نقل کیا ہے کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
وجود اس عالم میں ہوا اور کتاب عنایت ہوئی تو روزہ کے لئے اوس روز سے بہتر کونسا
روز ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد مبارک کا شکر یہ ہر ہفتہ میں ادا
کیا جائے۔ پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ادا کیا جائے تو کس قدر بڑی
اور بے قدری ہے۔ غرض کہ تکرار زمانے میں گوا عاودہ معدوم نہیں مگر ابتدائی فضیلت
اوس میں ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت اسمعیل علیہ السلام جب مذبح ہونے سے
بچائے گئے جسکے سبب سے حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کو خوشی ہوئی ہر سال اس
خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اوس دن جمید ہوتی ہے اور اس واقعہ
کے پیش نظر ہو جانیکے لئے جس قسم کے افعال و حرکات اون حضرات اور حضرت بی بی جبرائیل
رضی اللہ عنہا سے صادر ہوئے اسی قسم کے حرکات کے ہم لوگ حج میں مامور ہیں جیسا
باجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں سات چکر کئے تھے۔ ہم کو بھی
حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں۔ میلین اخیرین کے مقام میں وہ دوڑ
تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اسی طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے
وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مولود شریف کے وقت سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کیلئے
اوٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کونسی بے موقع حرکت ہوگی جس سے لعن و طعن کیا جاتا ہو
اور اقسام کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے
قائل ہیں ہم بوجہ چہتے ہیں کیا حجاج دنبہ کو فوج کرنے کے وقت اسمعیل علیہ السلام کے بار بار

فوج کرنے کا خیال کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ گویا حکایت اُسی کی ہے۔

بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں روایت ہے جبکہ بعض روایتیں کہ ستر غزوہ تک میں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرتا تھا حج پر ہوا تو حضرت کو پذیر بچہ دے دیں وہاں سے کہنا کہ اس پر اطمینان ہوئی اور فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی فلان کوئین کا پانی پیا کرتی تھی۔ قوم نے اس کو نہایت جھڑپ سے قتل کر ڈالا کہ وہ ایک روز سب پانی پی جاتی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے بہت برا منع کیا مگر انہوں نے نہ مانا اس پر عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کئے گئے۔ اب نہ لوگ اوس کوئین پر اترو جو اونٹنی کے لئے خاص تھا۔ اور دوسرے کوئین کے پانی سے احتراز کر و صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اوں کوئین کے پانی سے آگاہ گوندھ لیا ہے فرمایا وہ خمیر اور سچا ہوا پانی سب پھینک دو اور اوس کوئین کا پانی لو جو اونٹنی کے لئے خاص تھا۔ پھر فرمایا کہ اوس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہنچو تو روتے ہوئے وہاں سے جلد گزر جاؤ۔ اور اگر رونا نہ آئے تو تکلف روؤ۔ اس خوف سے کہ کہیں تم پر ایسا عذاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب اوس قوم کے مکانات پر پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر مبارک ڈھانک لیا اور اونٹنی کو دوڑایا یہاں تک کہ اوس وادی سے نکل گئے یہ خلاصہ اوں روایتوں کا ہے جو بخاری اور فتح الباری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مذکور ہیں۔) اسی طرح مسلم وغیرہ کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حج میں وادی محراب جہاں اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلد گزر جانا سزا ہے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت پر اوس مقام میں جو خوف طاری ہوا اور سب کو روئے کا حکم فرمایا اور آپ نے بھی نہایت تواضع کی حالت میں چادر مبارک سے سر ڈھانکے ہوئے نہایت جلدی سے اوس مقام سے نکل گئے کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اوں برگزیدہ کا حق پر اس وقت سچ جج عذاب اور تیرا وہ بھی ایسی حالت میں کہ صرف خوشنودی خدا و رسول کی غرض سے راہ خدا میں جان دینے کو چلے جا رہے ہیں۔ اور نہ ہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب تھے جن کی شان میں وارد ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ یعنی خداے تعالیٰ اوں لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں پھر

حضرت کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے کیا کوئی ضعیف بھی اس موقع میں ناشائستہ خیال کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعہ کے وجود کے وقت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے کیا اس وقت اس قوم پر عذاب اور ترہا تھا جسکے دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص بے باکانہ اس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ بتلائے عذاب ہو جائے اس لئے کمال خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی تاکہ خداے تعالیٰ اس عذاب سے بچالے اس سوال کا جواب سوائے اسکے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر ہو گیا تھا۔ جبہ آثار خوف مرتب ہوئے۔ پھر یہ حضرت نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا اسکے کہ اس دوران مقام میں کیونکر معلوم ہو کہ اونٹنی کا کوان کوٹنا اور قوم کے گومین کوٹنی میں جن سے پانی لینے کی مانعت ہوئی بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائیے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعہ کے پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و خضوع ظاہر کریں۔ اسطرح میلاد شریف کے پیش نظر ہونے کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کئے جائیں تو خدا و رسول کی مرضی کے مخالف ہونے کی کیا وجہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قہو اللہ سیدکم۔ غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میلاد شریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا کفر وہ ہے۔

تفصیل اور تصور پر آثار کا مرتب ہونا فطرت انسانی میں داخل ہے جیسے کسی خوشی کے واقعہ کے خیال کرنے پر آثار بے تابشت چہرہ سے نمایان ہوتے ہیں اور غم کا واقعہ یاد کرنے سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ ایک روز عمرؓ نے صبح کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی جب اس آیت پر پہنچے و ابیضت عیناہ من الحزن فہو کے عظیم جسمین حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و بکا کا ذکر ہے۔ آپ پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ آگے بڑھ نہ سکے آخر کو کوع کر دیا۔ شریعت میں بھی اس تفصیل اور تصور کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے چنانچہ جامع الصغیر میں اس مضمون کی روایتیں مذکور ہیں۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

کسی کا نام محمد رکھو تو اوسکا اکرام کرو۔ اور اُسکو بُرا مت کہو اور اذیت نہ پہنچاؤ۔ زیکبے نام جو
 صرف الفاظ ہیں ان میں یہ اثر کہاں سے آگیا کہ اپنے مسلمان کو ایسی عزت بخشے۔ دراصل
 یہ اوس تخیل کا اثر ہے جو اس لفظ کی تذکر کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 مبارک پیش نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کس قدر سب سے ہم نے انوار احمدی میں لکھی ہے۔
 فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج میں جو تعبیر لینے لبتیک
 کہا جاتا ہے اسکی وجہ احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا و اذن
 فی الناس بالحق یعنی لوگوں میں پکار دو کہ حج کیلئے آئیں چنانچہ انہوں نے پکار دیا۔ اب حج
 لبتیک کہا جاتا ہے اوسکی کا جواب ہے دیکھئے یہ لبتیک حالت احرام میں کس خصوصاً اور مشروع
 سے کہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے روبرو بھی یہ جواب دیا جاتا تو اس سے زیادہ
 تواضع نہ ہوتی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بلایا تھا اوسکو ہزار سال گزر گئے اور وہی آواز
 ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ولادت تو اس کے
 بہت بعد ہے اگر اوس وقت خاص کا نقشہ ہمارے آنکھوں میں کھینچ جائے تو کونسی تعجب
 کی بات ہے اور جس طرح ہم وقت معین میں لبتیک کہہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح وقت
 معین میں فداک ابی وانی یا رسول اللہ کہہ کھڑے ہو جائیں تو کونسی بُری بات ہوگی۔ اب
 یہی بات کہ مولود شریف قرون ثلثہ میں یحییٰ تھا تو یہ بھی قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جتنی
 روایتیں مولود شریف میں پڑھے جاتے ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتب احادیث میں سب
 موجود اور صحابہ سے منقول ہیں جس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں مولود کی کتاب میں
 پڑھی جاتی ہیں وہ سب صحابہ کے زمانہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ تیسرا اثر
 سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی گئیں مگر یہ بھی قابل اعتراض نہیں اسلئے کہ محدثین نے
 بھی آخر ہر قسم کی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ پھر صحابہ وغیرہم کا
 دستور تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش نظر ہوتا تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں یاد ہوتیں پڑھ
 دیتے اس طرح میلاد مبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روایتیں پڑھی جاتی ہیں
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب اگر محلِ اعتراف

ہے تو یہی ہے کہ میلاد شریف کی محفل قرونِ تشریف میں اس عظمت پر تھی سراسر کا جواب یہ ہے
 کہ اس محفل مبارک سے ایک بڑی مصلحت متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزِ مبارک اور دوسرے
 اقوام اپنے اپنے ممالک کی بیدارش کی روزِ خوشیاں منا کر اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہیں
 اور اندیشہ عام اس لئے یہ خیال کیا کہ بعدِ زمانہ نبوی سے مسلمانوں کی طبیعتوں میں سببِ بانی پیدا
 ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ نماز و روزہ میں بھی لوگ قصور کرنے لگے جس سے دوسرے
 اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانوں کا نام رکھی ہے اور وہ رعب و داب
 جو جاہلِ مسلمانوں کا اونکھول میں تھا کہ یہ لوگ اپنے نبی کے حکم پر جان دینے کو مستعد ہیں
 جانے لگا۔ اگر یہی خیال انگیز ترقی پذیر ہوا اور مسلمانوں میں کوئی جوشِ اسلامی باقی نہ رہے ہوتا تو
 چند روز میں بالکل بے وقعتی کی نگاہوں سے وہ دیکھے جاتے اور معرضِ تلف میں ہو جاتے
 اس لئے یہ تدبیر نکالی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے
 چنانچہ مجالس و عظیمین ہو گئے اسی مضمین بیان کرنے لگے جو باعثِ ازدیادِ محبت ہوں مثلاً
 شفاعت کا مسئلہ اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل اور حکایات اور معجزات اور فضائلِ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیان کرنے لگے جن کے سننے سے اپنے نبی کی عظمت و بھن نشین
 اور باعثِ ترقی محبت ہو پھر محفلِ میلاد کی بنیاد ڈالی جس سے موافقین اور مخالفین کا امتیاز
 ہو جائے کیونکہ مخالفین کو حضرت کی پیدائش کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کا سخت صدمہ
 ان کے دلوں پر ہوتا ہے جس طرح خاص میلاد کے روز شیطان پر ہوا تھا غرض کہ اس کا یہ اثر
 ہوا کہ ہر فقیر و امیر بقدرِ حیثیت اس محفلِ مبارک میں روپیہ صرف کر کے اس کا علمی ثبوت دیتا ہے
 کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دعا گو اور آپ کے وجودِ باجود سے خوش ہو رہے ہیں
 میں ہیں جس سے مخالفین پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اس بگڑی حالت میں بھی اپنے نبی کے
 شیعہ اور دلدادہ ہیں۔ نبضِ شناسانِ زمانہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جوشِ محبتِ اسلامی کوئی
 معمولی بات نہیں بلکہ یہی جوشِ مخالفوں سے انکو ممتاز اور علیحدہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ جوش
 محبت بھی جاتا ہے تو اکثر مسلمانوں کی حالت گواہی دیگی کہ انکو نہ احکامِ دینیہ سے تعلیم
 نہ اپنے نبی سے محبت اور ظاہر ہے کہ اس بے تعلقی کا کیسا برا اثر مسلمانوں پر پڑے گا

غرض قطع نظر فضیلت اور استجاب کے مولود شریف میں ایک ایسی مصلحت ملحوظ رکھی گئی جو دین و دنیا میں محمود مطلوب ہے۔

دین میں اسوجہ سے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مان باپ اور ادا اور مال سے بلکہ اپنی جان کی نجات سے زیادہ نہ ہو اسکا ایمان قابل شمار نہیں اور دنیاوی مصلحت وہ جو مذکور ہو جسکو اسرار شناسان اسلام جانتے ہیں کہ موجد نے اسکو کیوں ایجاد کیا مصلحت وقت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے کیونکہ نہیں صد ہا احادیث اس پر شاہد ہیں اسکو دیکھ لیجئے کہ قبل ہجرت کس قسم کے احکام اور حالات تھے اور بعد ہجرت قوت اسلام کے زمانہ میں کس درجہ پر پہنچے۔ اہل حدیث یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی ہولتیں فرمائی ہیں۔ یہاں تک تو فرمادیا کہ دسویں حصہ پر بھی اگر وہ لوگ عمل کر لیں تو صحابہ کے برابر انکو ثواب ہوگا۔ اب انصاف کیا جائے کہ مصالح دینیہ و دنیویہ پر لحاظ رکھ کر محفل میلاد شریف کیجئے تو کیا وہ باعث دخول دوزخ ہوگی۔ اور وہ ارشاد دنیوی کہ اعمال کے حسن و قبح کا دار و مدار نیست پر ہے اور خداے تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا ہے۔ نیتوں کو دیکھتا ہے وغیرہ۔ احادیث معاذ اللہ بیکار ہو جائیگی ہرگز نہیں۔ غرض کہ اس قابل تحسینیت کے بعد ہمارا حسن ظن تو یہ ہے کہ یہ عمل باعث خوشنودی خدا اور رسول ہے۔ اور یقین ہے کہ بمصدق آنا عند ظن عبدی بی۔ یہ ہمارا حسن ظن بیکار نہ جائے گا۔ ہم اسکو مانتے ہیں کہ بعض علماء نے صرف حدیث کل بدعت ضلالت کو پیش نظر کر کے اس مجلس متبرکہ میں کلام کیا ہے مگر اپنے دیکھ لیا کہ جو کتنے درس۔ دقتیہ شناس علماء تھے۔ مثل حافظ۔ شیخ الاسلام۔ ابن حجر عسقلانی اور امام سیوطی وغیرہ۔ رحمہم اللہ انہوں نے اسکا حوزہ استجاب ثابت کر دیا۔ خور کیجئے کہ وہ بھی آخر مقتدا اور متبع علماء ملنے جاتے ہیں۔ جن کے اقوال استدلال میں پیش کئے جاتے ہیں انکو گمراہ و مخالف اسلام قرار دینا کیونکر جائز ہوگا۔ ایسے موقع میں تو انکا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے علاوہ اور مصالح کے شرعی طور پر بھی اسکا استجاب ثابت کر دیا۔

یہاں شاید تاوا قفون کو یہ غلجہاں ہوگا کہ ایک ہی چیز حرام اور مستحب کیونکر ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہو

کہ مولود شریف کو ایک جماعت حرام اور ایک جماعت مستحب کہتی ہے۔

اس علمبان کو اس طرح دفع کیا جائے کہ جن علما کی فطرحہ دوری کہ مولود شریف قرونِ ثلثہ میں نتھا وہ اسکی حرمت کے قائل ہونگے اور جن کی فطرحہ وسیع تھی وہ مصالح اور اغراض پر غور کر کے استجاب سے قائل ہونگے۔

دیکھئے۔ صرف و نحو کا علم نہ حضرت کے زمانہ میں تھا نہ صحابہ کے زمانہ میں گو حضرت علی کریمؓ نے چند قاعدے بیان فرما کر اسکی بنیاد ڈالی مگر تدوین اسکی ایک مدت میں ہوئی اور نہ قال کی اصل قول ہونے پر کوئی شرعی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا سمجھنا ان علوم سے متعلق ہے اسلئے گو وہ بدعت ہیں مگر انکی تعلیم واجب قرار دی گئی اگر ہمارے دین سے ان علوم کو تعلق نہ ہوتا تو انکی حرمت پر ضرور فتویٰ دیا جاتا اس سے ظاہر ہے کہ غرض صحیحہ کے لحاظ سے کبھی وجوب بھی آجاتا ہے جبکہ وجوب وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر اگر مولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استحباب آجائے تو کیا عجب غرضکہ علما جانتے ہیں کہ اغراض مصالح اور جہات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔

جو ضرورت اس محفل مبارک کی ایجاد اور ابقا میں علما کے متاخرین کے پیش نظر تھی اسکا وجہ قرونِ ثلثہ میں نہ تھا اسلئے کہ اس زمانہ کے کل اہل اسلام وقتاً فوقتاً ہر ایک امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے تھے جبکہ انزیہ ہو کہ اسلام شرقاً و غرباً انکی جانبازیوں سے پھیلاؤ کو ضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بار اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بخلاف اس زمانہ کے کہ کل اہل اسلام سال میں ایک بار بھی اگر اپنی سچی محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک میں ظاہر کریں تو غنیمت ہے۔

قرونِ ثلثہ میں روز میلاد مبارک کے عید مقرر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو علامہ سچل الدینؒ نے کتاب التذکرۃ بالمولد الشریف میں مولد علامہ شمس الدین ابن النجری رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو روز میلاد شریف کا ہے وہی وفات شریف کا دن ہے۔ اسلئے سرور و غم برابر ہر دو انتھی۔ اگر غور کیا جائے کہ تو ان شیعہ فنگانِ جمال نبویؐ پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ ہر بیان نہیں ہو سکتا جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری میں

کی یہ حالت تھی کہ ہر مجلس باقم کدہ بھی جاتی تھی چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ اوس زمانہ میں اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا گزرا انصار کی کسی مجلس پر ہوا دیکھا کہ سب زائر اور حرمین اوس کا سبب دریافت کیا اہل مجلس نے کہا کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یاد آتی ہیں جن میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دن آگئے کہ ہم لوگ اس دولت عظمیٰ اور فیضان مصاحبت سے محروم ہو جائیں۔ اور شیفتگان دیدار نبوی کی حالت کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہو رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ کا پردہ اس غرض سے اٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فرماویں پردہ اٹھنا ہی تھا کہ صدیق اکبر رحمہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مارے خوشی کے قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کر دیدار جان بخش سے اپنی آنکھیں تہنڈی کرین مگر حضرت کب گوارا کر سکتے تھے کہ عبادت الہی میں غفل واقع ہو فوراً یہ فدا کر پردہ چھوڑ دیا کہ نماز کو تمام کر لو! دیکھئے صحابہ حضور قلب وغیرہ لوازم و اداب نماز کو خوب جانتے تھے مگر غلبہ شوق دیدار سے نسب بہلا دیا اور ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو مصداق اس شعر کے تھی۔

در نماز خم ابروے تو چون بایزادہ
حالتے رفت کہ محراب بفریادہ
روز وفات ہر چند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہایت استقلال اور تحلف سے کام لیا مگر خطبہ پڑھا اور مسلمانوں کو تسلی دی مگر حالت یہ تھی کہ وہ بھی ضبط گریہ نہیں کر سکتے تھے اور بے اختیار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات سے وہ چیر منقطع ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی آپ کی نفث جقدر کی جلے تھوڑی ہے اگر سہاوا بس چلتا تو ہم سب آپ پر سے اپنے کو فدا کر دیتے اور ایک مرتبہ پڑا جب کا ایک شعر یہ ہے۔

یالیتنی من قبل مہلک صحابہ
غیبت فی جدات علی صحبہ

یعنی کاش میں اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر میں مدفون ہوتا اور مجھ پر تھپہ ڈالے جاتے!

عمر کو تو اس صدمہ جان کا مرنے دیا نہ ہی بنا دیا تھا کچھ ایسے حرکات اور سوقت اونسے
 صادر ہو رہے تھے کہ سب حضرات رمان و لرزان تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ اونسے کچھ کہہ سکے
 جب کہ سیدنا فاقہ ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے مان باپ آپ پر خدا ہوں آپ پیشتر تون
 کے پاس خطیب پڑھا کرتے تھے جب نمبر بنایا گیا اور آپ اوس پر خطیب پڑھنے لگے تو ستون پر کیے
 فراق کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آدمی کی طرح زار زار روتا تھا تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا چاہیے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اوسوقت یہ حالت تھی کہ منہ سے بات نہیں نکال سکتی تھی حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ پر اس قسم کا اتنا بار پڑا کہ باوجود اس قوت و شجاعت کے آپ زمین پر پڑھ گئے اور
 جس و حرکت دشوار ہو گئی۔

حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام پر اس صدمہ کا اثر اس قدر متدہد ہوا کہ جب تک آپ زندہ رہیں
 گویا جلستے ہی نہیں کہ نفسی کیا چیز ہے۔

بلال رضی اللہ عنہ جب اذان میں اٹھتا تھا کہ یا رسول اللہ کہتے تو مسجد میں کہرام مچ جاتا تھا۔
 عبد اللہ بن ابی بنی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہی اس صدمہ جان سستان سے ہو گیا۔
 غرض کہ اس حادثہ جانکاد سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اونسے زندگی و بال جان ہو گئی تھی اب غور
 کیجئے کہ جب دو آدمی شریف کار و زادن شریفگان جمال نبوی اور سو جنگجوان آتش فراق پر
 آتا ہو گا تو اوکی کیا حالت ہوتی ہوگی کیا ایسی حالت میں کسی قسم کی خوشی دل میں راہ پاسکتی ہے
 ہرگز نہیں ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً اسی قسم کی حالت رہی۔ تاخر میں نے دیکھا
 کہ اب مسلمانوں کے دلوں پر عموماً وہ جوش محبت تو رہا ہی نہیں جو مقتضی غم و فات ہوا و حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معنے تو صرف اس قدر ہیں کہ اس عالم سے دوسرے عالم کو
 تشریف لے گئے در نہ حضرت کی زندگی میں کیا شک اسلئے اوس غم کو جو عارضی تھا کالعدم کر
 اصلی مسرت اور خوشی کو جس کا اثر قیامت تک باقی ہے پیش نظر رکھا اور اوس روز کو خالص
 روز عید قرار دیا جس میں کل اہل اسلام بالاتفاق اپنی محبت اور گرم جوشیاں ظاہر کر کے اپنی
 کاثبت وین چنانچہ اس قرار و ادعا کو تقریباً کل اہل اسلام نے مان بھی لیا اور صورت اجماع
 منعقد ہو گئی اور بمصدق مارا ہا سلموں حنا و عود عند اللہ حسن وہ قابل تحسین ہی ہوئے۔

پھر ان حضرات نے اس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کئے چنانچہ نجم الدین غیبی رحمہ نے اور ابن حجر مکی رحمہ نے امام شمس الدین الجزری رحمہ کا قول نقل کیا کہ مولود شریف کی خاصیت یہ ہے کہ جس سال وہ مچھل کی جاتی ہے اس سال بلاؤں سے امن رہتا ہے اور یہ نقطہ اعتقاد ہی رہا ہے کہ انہیں بلکہ اوسکا تہجد بھی مکرر ہو چکا ہے۔ لہذا اصل مصلحت یہ ہے کہ مصلحتین اور حضرات کے پیش نظر تہن اور مصالح کا لحاظ کرنا شرعاً محمود اور مسنون ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ نے شرح مواہین لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک منافق مراد اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اپنا ملہ بس خاص عنایت فرماؤں تا کہ برکت کے لئے اوسکے گفن میں وہ شامل کیا جائے حضرت نے اپنا قمیص مبارک بدن سے اتار کر عنایت فرمایا اور صماہ کو اس مصلحت پر مطلع فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے قمیص سے اوسکو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اسلئے کہ وہ منافق ہے مگر مجھے امید ہے کہ اس رعایت خاص کی وجہ سے اوسکی قوم سے ہزار شخص مسلمان ہونگے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دیکھئے حضرت کا پیر میں مبارک جو اعلیٰ درجہ کا تبرک ہے منافق جو کافر سے بھی بدتر ہے اوسکے گفن کے لئے دنیا پر گزشتہ کسی مسلمان کی طبیعت گوارا نہیں کر سکتی مگر حضرت نے عمومی مصلحت کے لحاظ سے اوسکو گوارا فرمایا۔

چنانچہ سنہ ۱۰۰۰ ہجری شریف اور فتح الباری میں ہے کہ عمرہ ایک بار خانہ کعبہ میں چلے گئے اور کہا کہ میرا قصہ یہ ہے کہ جب قدر سونا چاندی کعبہ شریف میں رکھی ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کروں۔ ابو وائل رحمہ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رحمہ کو باوجودیکہ آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ رہے کہ ان کے لئے بے شک ان حضرات کی اقتدا مجھے بھی ضرور ہے۔

شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف کا خزانہ خرچ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعظیم اسلام اور ترمیم اعداء اس سے متعلق ہے اسلئے کہ خزانہ کعبہ شریف اوس زمانہ میں مشہور تھا اس سے مستفاد ہے کہ شوکت اسلام کے لئے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ضرورت سے زیادہ ہو اوسکی اجازت ہے چنانچہ شیخ الاسلام رحمہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سونا چاندی کی قندیلین کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں لٹکانے کو نفی الدین سبکی رحمہ نے جائز لکھا ہے۔

اوس میں بھی صرف شاکست اسلام لمحو خط ہے ورنہ ضرورت تو معمولی چراغوں سے بھی رفع ہو
 سکتی۔ اسے مظهرین شیعہ الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعبہ شریف کو جو دیباچ کی کسوت پہنائی جاتی
 ہے اسکے جواز پر اجماع ہو گیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی زین الدین عبدالباسط نے بحسب حکم
 شاہی ایک ایسی بہتر کسوت خانہ کعبہ کے لئے تیار کیا کہ اس کی عمدگی بیان کرنے سے زبان
 قاصر ہے اور ان کی تحسین اس فعل کی کر کر یہ دعائیں دین کہ بسط اللہ تعالیٰ فی سرقہ و عمرہ
 و جزاء اللہ عن خالک احسن۔ المجازاة دیکھئے اس میں بھی وہی شاکست اسلام لمحو خط ہے ورنہ
 اول تو گھر کو کسوت پہنانا کوئی ضروری بات نہیں اور اگر کسی قسم کی ضرورت ہے بھی تو پیش
 دیباچ کی ضرورت نہیں جسکے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور کسوت خانہ کعبہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں موجود تھی۔ خلاصۃ الوجود بانبار دار المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ عثمان غنی نے مسجد نبوی کی
 تعمیر از سر نو نہایت تکلف سے کی پنا سچہ دیواروں کے پتھروں میں نقش و نگار کیا گیا اور تون
 کے پتھر بھی نقش پر کار تھے سقف ساج کا بنوایا گیا جو اوس زمانے کی بیش قیمت لکڑی تھی اور
 ممبر شریف پر خلاف پہلے آپ ہی نے اوڑایا۔ دیکھئے یہ سب امور شاکست اسلام سے متعلق ہیں
 ورنہ یہی مسجد مقدس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس وقت تک نہایت سادگی اور
 تکلف سے عاری تھے۔ نہ نقش و نگار تھانہ ممبر پر خلاف اوڑایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل
 توجہ ہے کہ باوجود کیہ خانہ کعبہ اور ممبر شریف کا خلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظر ہا کرتا تھا اگر کسی
 سے یہ اعتراض مروی نہیں کہ بے ضرورت کپڑا کیوں اوڑایا جاتا ہے کیا ان لکڑیوں اور گھر کو
 سردی ہوتی ہے جیسے ہمارے زمانہ کے بعض حضرات غلافوں کو دیکھ کر کہہ لیتے ہیں۔
 اب یہ دیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں بڑے
 کام یہ ہیں اظہار سرور۔ تعین وقت۔ زمانہ و نعتیہ کا پڑھنا۔ تقسیم شیرینی اور بخور کا جلانا وغیرہ
 اظہار سرور کا غال سنئے کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین یعنی فرحت
 والوں کو حق تعالیٰ دوست نہیں رکھتا مگر فضل اور رحمت الہی پر فرحت کرنے کا حکم ہے جیسا کہ
 قرآن شریف میں ہے قل بفضل اللہ ویرحمہ فذلک فلیفرحوا یعنی لوگوں سے کہہ دو
 کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی کیا کرتے ہیں۔

مطلب ان آیتوں کا یہ ہوا کہ اگر کوئی خوشی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے نفل اور رحمت کی خوشی کرے۔ اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہت ازوہم سے اونٹان کو عزت بخشا کیا بڑا فضل اور رحمت الہی ہے۔ اس سے بڑا کیا ہو کہ آپ ہمہ تن فاضل اور رحمت ہیں۔ چنانچہ النہجۃ السویر میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فاضل اللہ ہی ہے جبکہ ابن وحیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلاً یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی اور اسی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کے اسماء یہ بھی ہیں۔ رحمہ۔ رحمۃ الامہ۔ نبی الرحمہ۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمۃ مہدۃ اور آیت شریفہ و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین کو ذکر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نہ صرف مسلمانوں کے حق میں رحمت تھے بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت تھے اور یہ حدیث طبرانی اور حاکم سے نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انارحمۃ مہدۃ یعنی میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہارے لئے ہدیہ بھیجی گئی ہے۔ اب کہئے کہ ایسے ہمہ تن فاضل اور رحمت کے نزدیک کے روز کو ہم عید فرقرار دین تو ہم سے زیادہ ناقد مشناس کون ہو کہ خدا نے تعالیٰ کے ہدیہ کی بھی ہمنے کچھ قدر نہ حالانکہ فضل اور رحمت الہی پر خوشی کرنا ہمارا فرض ہے جو آیت موصوفہ فیذاک فلیفرحوا سے ظاہر ہے تبیین وقت اسکا حال ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ خود بھی رکھا اور اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس روایت سے بھی ظاہر ہے جو بخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اس کے نزول کے دن کو عید بناتے آپ نے فرمایا کونسی آیت ہے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا جگہ ترجمہ یہ ہے کہ آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور تمہارے دین کو سلام رضی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مقام پر اور کس زمانہ پر

ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پر کھڑے تھے یعنی حج کے روز اور جمعہ کا دن تھا
 اتنی شرح بخاری شریف میں شیخ الاسلام عقیلی نے لکھا ہے کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ
 یہودی کا سوال تھا تو یہ تھا کہ اوس آیت کے جلالت شان مقتضے ہے کہ اوس کے نزول کا رد
 عید بتایا جاتا اور جواب میں منہ نام اور وقت نزول بیان کیا گیا جسکو سوال سے کوئی تعلق نہیں
 حالانکہ باب میں سوال کی بجا بقت چاہئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے
 اشارۃً جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روز عید ہیں۔ اور تہذیبی اور طہرانی وغیرہ کی
 روایتوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ حجۃ اللہ ہمارے یہاں وہ دونوں روز عید ہیں حال کی
 یہودی کا مقصود تھا کہ اوس نے عظمت کا دن اس قابل تھا کہ عید قرار دیا جاتا جس میں
 شیشہ خوشی ہو اگر قی اسطے کہ عید عود سے مانوڑ ہے جسکے معنی مکر رہنے کے ہیں
 چونکہ روز عید مکر ہو اگر تاسہ سائے اسکا نام عید رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوسکو
 تسلیم کر لیا۔ انچہ اوسکے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے یہاں اوس نعمت کی دہری عید مناجات اللہ
 مقرر ہے روز عید سے کہ یہ تم لوگوں کی طاقت ہے کہ ایک گزشتہ واقعہ ہر سال خوشیاں
 منایا کرتے ہو اب غور کیجئے کہ جب یہ مسلم ہے کہ کسی نعمت عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے
 کہ ہمیشہ اوس میں خوشی اور عید کی جلسے تو ہمارے کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت کی تشریف آوری
 اور نزول اجلال سے بڑھکر کوئی نعمت ہو سکتی ہے پھر اگر اس روز خوشی نہ کی جائے تو کونسا
 دن ایسا جس میں ایمانی طریقہ سے خوشی کی جائے گی۔ اگر اوس آیت شریفہ کے نزول کے
 روز دہری عید ہے۔ تو نزول اجلال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روز عید میلاد مبارک
 کے روز اوس سے وہ چند زیادہ خوشی اور عید ہونی چاہئے۔

قضاۃ نعقیہ کا پڑھنا اہل حدیث جانتے ہیں کہ قصیدہ بانس سجاد جو نعمت میں ہے خود بہتر
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑھا گیا اور حضرت نے اوسکے صلہ میں چادر مبارک عطا فرمائی
 اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے ممبر رکھا جاتا تھا جب وہ اشعار نعقیہ پڑھتے تھے
 جبکہ حال سننے انوار احمدی میں کہ یہ قدر بڑے لکھا ہے۔

تقسیم شیرینی۔ وہ اطعام طعام میں داخل ہے جسکی تعریف قرآن شریف میں مصرح ہے

کے ماقال تعالیٰ ویطعمون الطعام علی حبه اسکے سوا بہت سے آیات و احادیث اسکی فضیلت میں وارد ہیں جو محتاج بیان نہیں۔

بخور جلانا۔ خلاصۃ النفاہین ابن ماجہ کی روایت مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو جمعہ کے روز بخور دیا کرو اور لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بخور دان آیا اوسکو آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا کہ اوس میں بخور جلانا کہ جمعہ اور رمضان میں مسجدوں کو بخور دیا کریں۔ اور ایک شخص اسی کام پر مامور تھا کہ جمعہ کے دن بخور جلانا کہ شخص کے پاس لیجاوین اور سب کو معطر کریں۔ غرض کہ امان اور اوقات متبرکہ میں بخور کی خوشبو سے اہل جلسہ کو معطر کرنا مسنون ہے۔

قیام۔ اس کا حال اوپر لکھا جا چکا ہے لیکن تلمذ یہاں بھی لکھا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ تنخیل پر اصل واقعہ کے آثار قریب ہونا قطع نظر اس کے کہ اطمینان سے شریعت میں بھی اسکے نظائر موجود ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آیہ شریفہ و ابیہضت عنیاہ پڑھی تو رستے رستے بخور دھو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں اظہار خوف و خشیت کیا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی خوشی کا دن ہمیشہ کیلئے روز عید مقرر ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر یہ گاروزہ رکھا اور ترغیب امت کے لئے اوس کے فضائل بیان فرمائے۔ اور اپنی ولادت باسعادت کے روز یعنی روز و شنبہ حضرت ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ابوالہب کو دوزخ میں پانی پینے کو ملا کرتا ہے۔ خاص خاص واقعات کے آثار انکی خاص قسم کی تنخیل پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تنخیل پر مسلمانوں کے دل میں فرحت پیدا ہو تو نہ شرعاً و مذہباً ہے نہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جو اصلی واقعہ پر آثار مرتب ہوئے ہیں تنخیل پر مرتب کرنا درست نہیں۔ اس بنا پر چوتھی حدیث میں اس باب میں وارد ہیں کہ فرحت کے وقت کھڑے ہو جانا درست بلکہ مسنون ہے سب ہمارے مفید مدعا ہو گئیں۔ کیونکہ جب مسلمان میلاد شریف کے حالات سنتے ہیں تو انکو بجز خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ حضرت کا اس عالم میں

تشریف فرما ہونا اونکے لئے نجات اور فرحت ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نجات و مسرت ابدی سے زیادہ کوئی نعمت ہے ہرگز نہیں۔ پھر جب کم درجہ کی فرحتوں میں قیام جائز اور سنون ہو تو اس اعلیٰ درجہ کی فرحت میں قیام کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ اب ان روایتوں کو سنئے جن سے فرحت کے وقت قیام کا سنون ہونا ثابت ہے۔

فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ لکھا ہے کہ فتح مکہ کے روز عکرمہ میں کی طرف بھاگ گئے تھے اونکی بی بی نے انھیں مسلمان کر کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیں تو حضرت انکو دیکھتے ہی کمال خوشی سے کھڑے ہو گئے اسی قسم کی اور روایتیں بھی ذکر کیں جن میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہما اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے قدم کے وقت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر قیام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور ہے۔

بخاری شریف میں یہ روایت ہے البصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء وصبا نامقبلین من عرس مقام محمدنا فقال اللهم انا من احب الناس الی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں اور لڑکوں کو دیکھا کہ کسی کے نکاح سے چلے کر ہے میں فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا جانتا ہے تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قاضی متنا کی شرح میں لکھا ہے کہ قاضی اللہ رحمہ اللہ عاقل و متدبر فی ذلک فرما بھیجئے کمال فرحت کی وجہ سے نہایت جلدی سے کھڑے ہو گئے اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ قیام معانقہ وغیرہ کے لئے نہیں تھا۔ اس لئے کہ عورتوں اور لڑکوں سے معانقہ درست نہیں بلکہ مقصود اس سے صرف اظہار فرحت تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قدم احباب کے وقت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے اسکی وجہ بھی اظہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی تو اب مسلمانوں کو چاہئے کہ جس وقت پیلا شریف سنیں اور اس میں سردار کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف فرمانا پیش نظر ہو جائے جو اعلیٰ درجہ کی فرحت کا باعث ہے تو اسوقت ان احادیث کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا کر خوشی سے کھڑے ہو جائیں اور بات حق اور شہادت فی العبادت وغیرہ شہادت کو

ان روایات سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا محفل میلاد کے ذمات ہیں اور آپ نے دیکھا
 کہ وہ فراوی فراوی مسنون یا مستحب تو ضرور ہیں۔ رہے امور خارجیہ جیسے عورتوں کا مولود شریف
 ایسے طور پر پڑھنا کہ اجنبی لوگ اونچی آوازیں سنیں یا نشہ کی حالت میں پڑھنا۔ یا اور کسی قسم کی
 بے ادبی پڑھنے کے وقت کرنی جو شرعاً منوع ہو وہ ضرور اس قابل ہیں کہ موقوف کر دے
 جائیں جیسے کل عبادات میں یہی حکم ہے۔ مثلاً نماز لوگوں کے تہلیل کی غرض سے
 پڑھنی جس سے احتراز کی ضرورت ہے مگر ایسے امور سے نماز یا مولود شریف کے جواز میں
 کلام نہیں ہو سکتا۔ رہی ہیکات اجتماعی امور مذکورہ کی سوا اسکا بھی جواز بلکہ استحباب صحیح
 علماء ثابت ہو گیا اور قطع نظر اسکے اس قسم کے بدعتوں کی ایجاد کی شرعاً اجازت ہے
 جیسا کہ حدیث صحیح من سن سنہ حسنہ الحدیث سے ظاہر ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص
 کوئی اچھا کام ایجاد کرے اسکو ثواب اسکا اور اوسپر عمل کرنے والوں کا ملیگا۔ اور جو برا کام
 ایجاد کرے اسکا اور اوسپر عمل کرنے والوں کا گناہ اوسپر ہوگا۔

دیکھئے قرون ثلثہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھا طریقہ
 ایجاد کرے اگر اسکی تخصیص قرون ثلثہ کی ساتھ کر دے جائے تو بدعتیوں کو بڑی مدد
 جائیگی وہ یہ کھین گئے کہ جس طرح اچھے کاموں کی وہی ایجاد باعث ثواب ہے جو قرون
 ثلثہ میں ہو سی طرح برے کاموں کی بھی وہی ایجاد باعث عذاب ہوگی۔ جو قرون ثلثہ میں
 اسلئے کہ بدلیل مقابلہ و نون شقون میں تعیم یا تخصیص ایک ہی قسم کی معتبر ہوگی اور اس
 صورت میں مطلب حدیث شریف یہ ہوگا کہ جتنے برے کام قرون ثلثہ کے بعد ایجاد کئے
 جائیں وہ قابل مواخذہ نہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس سے ثابت ہے کہ برے کاموں کی ایجاد
 جس طرح ہر زمانہ میں مذموم ہے اچھے کاموں کی ایجاد بھی ہر زمانہ میں محمود ہے۔ البتہ اگر
 مولود شریف بدعت بھی ہو تو بدعت حسنہ ہی جیسا کہ اجازت شریعت میں وارد ہے۔ رزقانی
 شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ تاج فاکہانی نے مولود شریف کو بدعت منومہ لکھا ہے
 مگر امام سیوطی نے اسکی استدلال اور تقریر کو صاف فاسد کیا جہاں اللہ عنایت فرما۔

ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض معاصرین اس رسالہ کی چند حدیثوں کو روایت کے تسکین
 ضرور پہنچے مگر جو کما میں ہمارے ہم شریوں کی طرف ہمارا ردی سخن ہے اس لئے اسے
 شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اسیر بھی اگر شوق ہو تو ہم نے کتاب نقل اور حقیقۃ الفقہ
 افادۃ الدہام وغیرہ میں بحث و روایت تفصیل سے لکھی ہے اور ان میں ملاحظہ فرمائیں امید ہے کہ
 اہل انصاف کو اس سے تسکین ہو جائیگی۔

تحقیق الایمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

الابعد اضعف العباد محمد بنو اسراء الله عنى عنه اهل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسئلہ ایمان ایک اہم ترین موضوع ہے جس کے معلوم کرنے کی ضرورت ہر ایماندار کو ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ مسمی ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیتے ہیں چنانچہ چند بدوون لئے دعوے سے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے مگر خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اوسنے کہہ دیا کہ تم ایمان نہیں لائے اور ہنوز دل میں تمہارے ایمان نہیں داخل ہوا یہ کہو کہ ہم منقاد و فرمان بردار ہو گئے ہیں جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملتئنتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا مبینا اوسنی ما فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور اوس کے رسول پر اور اوس کتاب پر جو اوس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اوس کتابوں پر جو پہلے آئیں اور جو شخص اللہ کا منکر ہو اور اوس کے فرشتوں کا اہد او سکی کتابوں کا اور اوس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا تو بڑی دور بیشک گیا۔ کوئی بات تو ہو

جو حق تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایمان لاسے گا حکم فرماتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ جو خود
 ایماندار ہوں ان کا ایمان لانا تحصیل حاصل ہے جو محال ہے۔ اس بات پر ہر شخص کا وجدان گواہی
 دے گا کہ آدمی جب کوئی خبر سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو
 اس خبر کے صدق سے متعلق ہے۔ ہر چند راجح اور اس کے بے انتظام ہو سکتے ہیں۔ مگر علمائے
 اوس کے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ دہم۔ شک۔ ظن اور یقین۔ پہلا درجہ دہم ہے جس میں اوس
 خبر کے صدق کا احتمال مرجوح اور عدم صدق کا احتمال راجح ہو۔ مثلاً اخباروں میں جب یہ خبر
 شائع ہوگی کہ سوائے تاریخی کے ایک آلہ ایسا ایجاد ہوا ہے۔ کہ اوس کے ذریعہ سے بغیر
 ناروغیہ کے دور دور کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس لحاظ سے کہ آج کل اقسام کے
 ایجادیں ہو رہی ہیں اس خبر کے صدق کا احتمال تو ہو گیا مگر اس لحاظ سے کہ بغیر تعلق
 کے دور دور کی خبریں معلوم ہونا خلاف عقل ہے (ظن غالب اور احتمال راجح یہی تھا کہ
 جھوٹ ہوگی۔ غرض کہ اس مثال میں صدق کی جانب مرجوح اور عدم صدق کی جانب راجح
 ہے اس لئے کہا جائیگا کہ یہاں صدق کا دہم اور عدم صدق کا ظن ہے۔ اور اگر دور دور
 جانب برابر ہو جائیں۔ مثلاً دو چار آدمی کہہ دیں کہ ہم نے بچشم خود وہ آلہ دیکھا ہے اور
 اوس کے ذریعہ سے خبریں دریافت کی ہیں اور وہ خبریں صحیح ثابت ہویں جس سے
 صدق کی جانب کو قوت ہو جائے مگر نہ اس قدر کہ احتمال کذب پر اوس کا غلبہ ہو بلکہ وہ
 احتمال برابر ہوں تو اوس کو شک اور تردد کہتے ہیں۔ پھر اگر اور چند لوگ گواہی دیں جس کا
 وجہ سے صدق کا احتمال غالب اور کذب کا احتمال مغلوب ہو جائے تو کہا جائے گا
 کہ اوس خبر کے صدق کا ظن اور کذب کا دہم ہے۔ پھر اگر اوس خبر کی صحت پر اتنی گواہی
 پہنچیں کہ انکی تکذیب نہ ہو سکے اور احتمال کذب بالکل باقی نہ رہے تو اوس کو یقین کہیں گے
 اس سے ظاہر ہے کہ یقین اوس کیفیت قلبی کا نام ہے کہ جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو مثلاً
 اگر کوئی کہے کہ آفتاب روشن ہے۔ تو ہمارے وجدان میں ایک ایسی کیفیت پائی جائیگی
 جو اوس خبر کی جانب مقابل یعنی روشن نہ ہونیکا خیال بھی نہ آئیگا۔ اور اگر اس قسم کے
 کیفیت پیدا نہ ہو تو اوس کو یقین نہ کہیں گے۔

ان چاروں کیفیتوں پر جو آثار مرتب ہو کر تھے ہیں اونسکے مابین مختلف ہیں۔ مثلاً کسی مسافر کو جنگل میں ایک شخص کہہ دے کہ اس راہ میں شیر ہے اور کہنے والا معمولی آدمی ہو تو اوس سے صرف وہم پیدا ہو گا جسکے اثر سے ابتدائی درجہ کا خوف پیدا ہو گا۔ جو اس خبر کے سننے سے پہلے نہ تھا۔ پھر اگر کسی قریبی یا دوسرے شخص کے خبر دینے سے اوس احتمال میں قوت پیدا ہو اور شک کی ثبوت پہنچ جائے تو خوف نسبت سابق کے زیادہ ہو گا اور کسی قدر احتیاط کی ضرورت معلوم ہوگی پھر اگر دوسرے قرائن یا اخبار سے ظن غالب ہو جائے تو نسبت سابق کے خوف اور زیادہ ہو گا اور مزید احتیاط کی ضرورت داعی ہوگی اور جب متواتر خبروں اور مختلف قرائن سے یقین ہو جائے کہ بیشک شیر اوس راہ میں موجود ہے تو انتہائے درجہ کا خوف طاری ہو گا۔ یہاں تک اوس راستہ ہی کو چھوڑ دینا اور اگر اپنی شجاعت پر پورا بھروسہ ہو تو ایسے متہیاسا ساتھ لیکر کہ جن سے کامیابی کا یقین ہو غرض کہ کیفیات قلبیہ و جدانی امور ہیں ہر شخص اپنے وجدان سے اونکا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس قسم کی کیفیت کا وجود ہے۔ جیسے آثار جو ہر کیفیت کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ بمنزلہ گواہ ہونگے مقصود اس تقریر سے یہ ہے کہ جو خبریں قرآن اور احادیث میں وارد ہیں خواہ خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہوں یا فرشتوں اور ائم سابقہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور واقعات آئمہ وغیرہ سے مسلمان کو چاہئے کہ اون سب پر ایمان لائے اور غور کرے کہ چوتھے درجہ کی کیفیت یعنی یقین کا وجدان ہے یا نہیں اگر ہو تو شکر الہی بجا لائے۔ مگر اوس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لے کہ اوس یقین کے آئندہ ولوازم بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں مثلاً جب اوس کا یقین ہو کہ خدا کے تعالےٰ علیم اور سمیع و بصیر ہے تو اوس کا اثر یہ ہونا چاہئے کہ خدا کے تعالےٰ کے خلاف ضروری کوئی کام نہ کرے۔ کیونکہ اوس یقین کا لازمہ یہ ہے کہ خوف الہی پیدا ہو پھر مقتضی اوس خوف کا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ غفلت سے صادر ہو جائے تو دل میں ندامت پیدا ہو اور بصدق دل تو یہ کرے۔ اگر اس قسم کے آثار پیدا نہ ہوں تو اس لحاظ سے کہ اذنبت المشئی ثبوت بلوازم ملے اور بحسب قاعدہ معقول انتہائے لازم سے انتہائے ملزوم

سمجھا جاتا ہے۔ اوس یقین میں کلام ہو گا۔

ایمان کے معنی

اب ایمان کے معنی سنئے کہ علمائے دین نے کیا لکھا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ لفظ ایمان اس کے
 اخذ ہے جس کے معنی باب افعال میں لے جانے سے امن دینے کے ہوئے۔ چنانچہ
 حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاٰمَنُوا مِنْ خَوْفٍ۔ یعنی اؤ نکو خوف سے امن دیا۔ لسان العرب
 میں لکھا ہے کہ اٰمَنْتُ فَاَنَا اَمِنٌ وَاَمْنٌ غَيْرِي مِنَ الْاَمْنِ وَالْاَمَانِ اور نیز لفظ
 ایمان تصدیق کے معنی میں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا نام مبارک مومن ہے اس کی وجہ
 بعضوں نے لکھی ہے کہ قیامت کے روز اہل ایمان کو امن دیگا اور بعضوں کا قول
 ہے کہ اؤ کی تصدیق فراوان ہو گا۔ انتہی بلخصوصاً بیضاوی شریف میں ہے کہ ایمان لغت میں
 تصدیق کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بہائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا
 وَمَا اَنْتَ بَشَرٌ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ یعنی آپ ہماری تصدیق نہ کر گے اگرچہ ہم
 صادق ہوں۔ دراصل ایمان بمعنی تصدیق بھی امن ہی سے ماخوذ ہے۔ اس لئے کہ باب
 افعال میں لیجائے تو اس کے معنی امن دینے کے ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی
 کسی کی تصدیق کرتا ہے گویا اؤ کو تکذیب اور مخالفت سے امن دیتا ہے اور مفکر کرتا
 ہے۔ کذا فی الکشاف وغیرہ۔ چونکہ تصدیق ملزوم اور امن وینا لازم ہے۔ اس وجہ سے
 لفظ ایمان کا استعمال تصدیق کے معنی میں مجاز ہو گا از قسم ذکر لازم و ارادہ ملزوم لیکن
 اس صورت میں چاہئے تھا کہ متعدی بنفسہ ہوتا اور آمنت کہا جاتا حالانکہ حرف با کے ساتھ
 وہ متعدی ہوا کرتا ہے۔ اور آمنت نہ کہا جاتا ہے۔ اسکی وجہ بیضاوی شریف وغیرہ میں
 یہ لکھی ہے کہ معنی اعتراف و اقرار کی یہاں تضمین ہے اسلئے کہ جب کسی چیز کی تصدیق
 کی جاتی ہے تو اس کا اعتراف اور اقرار بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آمنت بات
 کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق اور اعتراف کرتا ہوں اس
 یعنی حرف با کے الزام سے یہ اہتمام مقصود ہے کہ مومن بہ کی تصدیق قلبی کے ساتھ
 اعتراف لسانی بھی ہو۔ علامہ شبر سیلانی نے مراۃ العلامین اور بحالی ابن ابی الشریف
 نے مسابرہ شرح مسابرہ میں لکھا ہے کہ امن با کے ساتھ متعدی ہو تو اعتراف اقرار

کی تضمین ہوگی۔ جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ اور لام کے ساتھ متعدی ہو تو
اذعان وقبول کی تضمین ہوگی۔ کما قال تعالیٰ وآمن له لوطی شرح مقاصد میں لکھا
لکھا ہے کہ ایمان کے معنے کا حاصل صادق سمجھنا اور اس چیز کا اعتراف کرنا ہے جسکی
تصدیق کی جاتی ہے اور صادق مستحکم کو بھی کہتے ہیں۔ اور کلام کو بھی۔ اسلئے ہر چیز کی
تصدیق مختلف اعتبارات سے ہوگی۔ مثلاً آمنت باللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک ہے اور اون صفات کے ساتھ متصف ہے۔ جو اس کے لائق ہیں۔ اور
آمنت بالرسول کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ
لائے ہیں اس میں وہ صادق ہیں۔ اور آمنت بالملائکۃ کا یہ مطلب ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے بندے اور گناہوں سے معصوم ہیں اور آمنت بکتبہ کا مطلب
یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے کلام ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں۔ اور آمنت
بالیوم الآخر کا یہ مطلب ہے کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ اور اس میں حساب
کتاب اور جزا و سزا ضرور ہوگی۔ اور آمنت بالقدس کا یہ مطلب ہے کہ خیر و شر
تقدیر اور مشیت سے ہے۔ انتہی ملخصاً علامہ تفتازانی رح نے تحذیب الکلام
میں لکھا ہے کہ ایمان لغت میں بمعنی تصدیق و اذعان وقبول ہے جسکو فارسی میں
گرویدن کہتے ہیں انتہی ملخصاً۔ اذعان کے معنی گردن نہادن ہیں چونکہ ایمان کے
معنی میں اذعان معتبر ہے اس سے لازم ہو گیا کہ جس چیز پر ایمان لایا جائے اس کو لازمی
اخواف ہو تو ایمان کا مضمون صادق نہ آئیگا غرضکہ جو مسائل نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں
اونہیں یقین کی ضرورت ہو اسی وجہ سے معمولی ایمان والوں کو حکم ہو کہ ایمان لائیں ایسا یقین کریں کہ
اوپر آثار مرتب ہوں کما قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا یا اللہ ورسولہ
والکتاب الذی نزل علی رسولہ الایۃ۔ یہاں یہ بات بھی معلوم کرتے
لائی ہے کہ ایمان کا ضد اور مقابل کفر ہے اور حیرت ایمان کا صلہ باکے ساتھ آتا ہے
کفر کا صلہ بھی باکے ساتھ آتا ہے اور حیرت متعلق ایمان جو دخول باہر ہے جب سنا
مقام مختلف ہوتا ہے متعلق کفر بھی مختلف ہوتا ہے مثلاً کفر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ

اس کو سنا کر ایمان نہ لایا جائے کہ وہ بات واقعی ہو اور آقا

اوس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو یا اوس کے صفات کو نہ مانا اور کفر بالرسول کا یہ مطلب
 ہے کہ اوکو خدا کے بھیجے ہوئے نہ سمجھایا اوکی رسالت یا اوس چیز کو نہ مانا جو اللہ کے طرف
 سے پہونچا رہے ہیں علیٰ ہذا القیاس کفر بالا احکام کا یہ مطلب ہے کہ اوکو من جانب اللہ اور
 مامور بہانہ سمجھا۔ مگر اس مقام میں ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے
 و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین
ترجمہ اور جو کوئی منکر ہو ایمان سے اوس کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ آخرت
 میں نقصان پانے والوں میں ہے، اس آیت شریفہ میں دخول بالایمان ہے جس کے
 معنی یہ ہوئے کہ کفر بالایمان باعث حبط اعمال ہے اور وہ درست نہیں اس لئے کہ اگر
 کفر بالایمان حرام ہو تو ایمان بالایمان واجب اور باعث نجات ہو گا حالانکہ ایمان پر ایمان لانا
 کوئی بات نہیں جیسا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ قولہ ومن کفر
 بالایمان فیہ اشکال وهو ان الکفر انما یعقل باللہ ورسولہ فاما
 الکفر بالایمان فهو محال فلہذا السبب اختلف المفسرون
 علی وجوہ یعنی کفر باللہ وبالرسول تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کفر بالایمان محال ہے
 ایسویہ سے مفسرین نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ پھر امام رحمہ اللہ نے مفسرون
 کے تین قول بیان کئے جو تینوں قول میں ایمان کے مجازی معنی لئے گئے ہیں چند
 بات وہی ہے جو امام رحمہ اللہ نے لکھی ہے مگر ایک توجیہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایمان
 کے معنی مجازی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ نفس ایمان پر بھی ایمان لائیگی
 ضرورت ہے اور اوس کا مطلب یہ ہو گا کہ یقین کرے کہ خدا اور رسول اور جمیع احکام
 وغیرہ پر ایمان لانا مامور بہ ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ متعلق ایمان کے معنی مناسبت
 اور ضرورت لئے جاتے ہیں اوسکی مثال بعینہ اسی ہے جیسے نماز پر ایمان لانے کی ضرورت
 کہ وہ مامور بہ ہے جس کو خدا سے تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس ایمان کے وقت فرو
 نہیں کہ خارج میں کوئی ایسی چیز ہو جسکو نماز کہیں بلکہ یہ کافی ہے کہ ذہن میں اون حرکات
 و سکانات کا مجموعہ رہے جن پر نماز صادق آتی ہے اور یہ تصدیق کی جائے کہ یہ مامور بہ ہے

یعنی خدا سے تعالیٰ نے اوقات مخصوصہ میں ایسے حرکات و سکنات کے بجالانے کا حکم فرمایا ہے اس طرح ایمان میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے مثلاً اذعان و تصدیق وغیرہ جن کا حال انشاء اللہ تعالیٰ ابھی معلوم ہو گا اور ان سب کے مجموعہ کا تصور کر کے یقین کیا جا کہ وہ مامور ہے اس مجموعہ میں کل تفصیلی تصدیقات اور ان کے متعلقات کا اجمالی طور پر تصور ہو گا کہ جن چیزوں کی خبر خدا سے تعلق لے دی ہے یا حکم فرمایا ہے خواہ وہ مطابق عقل ہوں یا نہ ہوں سب کی تصدیق ضروری ہے پھر اس مجموعہ میں تصدیق کا بھی تصور ہو گا کہ وہ معمولی تصدیق نہیں بلکہ ایسی ہوتی چاہئے کہ شک و شبہ کا اس میں دخل ہی نہ ہو عرض کی تفصیلی تصدیقوں میں جو امور ضروری ہیں وہ سب اس مجموعہ تصوری میں داخل ہوں اور اس پر یہ حکم لگایا جائے کہ اس قسم کا ایمان مامور ہے۔ بخلاف اس کے اگر کہا جائے کہ خدا سے تعالیٰ کا پورا کلام ماننے کی ضرورت نہیں صرف عقل کے مطابق جقدر ہو وہ مان لیا جائے اور خلاف عقل باتیں جیسے ابابیل کا ایک لشکر کو ہلاک کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کا شوق ہو جانا وغیرہ۔ خوارق عادات جو قرآن شریف مذکور ہیں ان کے ماننے کی ضرورت نہیں جیسا کہ فی زمانہ نابعضے لوگ کہا کرتے ہیں سو یہی کفر بالایمان ہے جبکہ وعید اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله ایمان کو مومن بہ قرار دینے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ مامور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ قل یا اھل الکتاب آمنوا و یا ایھا الذین آمنوا آمنوا و غیرہ اس سے ثابت ہے کہ ایمان مامور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا حکم خدا سے تعلق لے لیا گیا ہو اور پھر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے نماز و زکوٰۃ وغیرہ احکام پر جب تک یہ ایمان نہ ہو کہ وہ احکام الہی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو ایمان ہی کیا ہوا۔ الحاصل پہلے مجھلایہ ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے کہ کل قرآن پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے خواہ وہ موافق عقل ہو یا مخالف اور اگر اس کا انکار ہو تو مومن یکفر بالایمان صادق آجائے گا۔ ہذا ما سئغ لی واللہ اعلم بالصواب۔

یہ تو ایمان کے سنے تھے اب اوسکے مصداق کا حال بھی معلوم کر لیجئے۔ عمدۃ القاری۔
 شرح بخاری میں علامہ عینی رح نے اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رح نے لکھا ہے کہ اہل
 قبیلہ ایمان کے مسئلہ میں چار فرقے ہو گئے ہیں ایک فرقہ کا قول ہے کہ ایمان صرف فعل
 قلبی کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی دو مذاہب ہیں ایک مذہب محققین جسکو امام اشعری
 اور اکثر آئمہ نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے حکم سے
 لائے ہیں جبکہ علم بالضرورت ہو گیا ہے اوس کی تصدیق جازم کا نام ایمان ہے خواہ دلیل
 سے وہ تصدیق حاصل ہو یا بغیر دلیل۔ علم ضروری کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ جو
 اجتہادی مسائل ہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کے تعالیٰ بذاتہ عالم ہے یا بعلم سو ایسے مسائل
 مسما کے ایمان میں داخل نہیں البتہ اس امر کی تصدیق ضروری ہے کہ خدا سے تعالیٰ
 ہر چیز کو جانتا ہے کیونکہ اس کا ذکر صراحتاً قرآن و حدیث میں وارد ہے اور تصدیق
 جازم کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق ظنی ایمان میں کافی نہیں ہو سکتی بلکہ
 یقین کامل ہونا چاہئے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اوس میں ذرا بھی شک
 نہ ہو۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے اوس میں اقرار
 کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ بعد معرفت الہی اگر کوئی شخص زبان سے انکار بھی کرے
 اور قبل انکار مر جائے وہ بھی کامل الایمان ہے یہ قول جہیم بن صفوان کا ہے۔

دوسرے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل زبان کا نام ہے اس میں بھی دو مذاہب ہیں
 غیلاں و مشقی اور فضیل رقاشی کا مذہب یہ ہے کہ اقرار زبانی کے ساتھ معرفت قلبی
 شرط ہے اور کرامیہ کہتے ہیں کہ اوس کی ضرورت نہیں مگر منافق کی نسبت اذکا قول
 ہے کہ وہ باعتبار ظاہر کے مومن اور باطن میں کافر ہے اس لئے دنیا میں مومنوں کے
 احکام اوس پر جاری ہونگے اور آخرت میں کافروں کے

تفسیر سے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل قلب و لسان کے مجموعہ کا نام ہے پھر اس میں
 یہ اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اور عامہ فقہاء اور بعض متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان اقرار
 اور معرفت کی توجہ اکثر نے یہ کی ہے اور وہی صحیح ہے کہ وہ اعتقاد جازم ہے خواہ

تقلیدی ہو یا دلائل سے حاصل ہو اور بعضوں کا قول ہے کہ معرفت مقبرہ ہے جو دلائل سے حاصل ہو اس قول پر مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔

اور اقرار لسانی جو ایمان میں مقبرہ ہے اسکی ضرورت ایمان استدلالی میں ہے ورنہ فیما بینہ و بین اللہ تصدیق کافی ہے۔ اور بشر مریسی اور ابو الحسن اشعریؒ کا قول ہے کہ وہ تصدیق بالقلب و باللسان ہے اور ایک جماعت صوفیہ کا قول ہے کہ وہ آواز باللسان اور اخلاص بالقلب ہے۔ پھر بعضوں نے اقرار باللسان کو شرط قرار دیا یعنی اصل ایمان سے وہ خارج ہے اسی وجہ سے جو شخص با جابرہ البنی صلی اللہ کی تصدیق کرے فیما بینہ و بین اللہ مومن ہے اگرچہ زبان سے اقرار نہ کرے۔

اور حافظ الدین نسفیؒ اور ابو منصور ماتریدیؒ کا قول ہے جسکی طرف اشعریؒ کا بھی میلان ہے کہ وہ رکن زاید ہے اسی وجہ سے حالت اکراہ اور عجز میں اقرار زبانی ساقط ہو جاتا ہے۔

جو تھے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان فعل قلب و لسان و جوارح ہے یعنی دل و تصدیق اور زبان سے اقرار اور جوارح سے اطاعت الہی کا کام لینا اس مجموع کا نام ایمان ہے۔ اصحاب حدیث اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمد اور اوزاعی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اور معتزلہ اور خوارج اور زید یہ گاہی بھی قول ہے پھر اصحاب حدیث نے فعل قلب و جوارح میں اختلاف کیا ہے۔ عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ فعل قلب معرفت الہی ہے اور وہی ایمان کامل ہے اور اس کے بعد اطاعت علیحدہ ایمان ہے اور ججو دل و زان کا قلب کفر ہے پھر یہ معصیت علیحدہ کفر ہے لیکن جب تک معرفت اور اقرار نہ ہو کوئی اطاعت ایمان نہیں ہو سکتی اور جب تک ججو دل و زان نہ ہو کوئی معصیت کفر نہیں اسلئے اصل طاعت ایمان ہے اور اصل معصی کفر ہے اور فردوح کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا۔ بعضہ کہتے ہیں کہ ایمان تمام طاعت کا نام ہے خواہ فرائض ہوں خواہ نوافل اور وہ سب ملکر ایک ایمان ہے مگر جو شخص کوئی فرض چھوڑ دے تو اسکا ایمان ناقص ہو گا اور نوافل کے چھوڑنے سے

نقص ہو گا اور بعضے کہتے ہیں کہ ایمان صرف ادائے فرائض کا نام ہے۔

پہر متزلہ کے اقوال مختلف ہیں واصل بن عطا اور ابو ہریرہ اور قاضی عبدالجبار کا قول ہے کہ ایمان ہر طاعت کی ادائی کا نام ہے خواہ واجب ہو یا مستحب اور خواہ از تسبیح اعتقادات ہو یا اقوال و افعال۔ اور ابو علی جبائی اور ابو ہاشم کا قول ہے کہ وہ فقط ادائی واجبات کا نام ہے اور از تمام کا قول ہے کہ جس گناہ کے باب میں عید ادا ہو اس سے اجتناب کرنے کا نام ایمان ہے اور اس کے بغض اصحاب کا قول ہے کہ ایمان کی شرط ہر کبیرہ سے بچنا ہے۔ اور خوارج کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ایمان ان امور کے مجموعہ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اون چیزوں کی معرفت حاصل ہو جن کو دلیل عقلی یا نقلی قائم ہے اور اطاعت الہی اور امور میں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم وارد ہے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے مذہب خوارج متزلہ کے مذہب سے

قریب قریب ہے اور اون دونوں کے قریب مذہب سلف و اہل حدیث ہے جنکے نزدیک تصدیق بالظہان و اقتراب باللسان و عمل بالامار کان کے مجموعہ کا نام ایمان ہے مگر فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طاعت کو ترک کرے خواہ افعال سے ہو یا اقوال سے متزلہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے میں میں رہتا ہے جس کو وہ منزلة بین المنزلتین کہتے ہیں۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ طاعت کے چھوڑتے ہی آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک طاعت کا بھی ترک اون کی نزدیک کفر ہے اور سلف کے نزدیک وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا امام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار اور عمل کا نام ہے مگر مدارج مختلف ہیں جو تصدیق نہ کرے وہ منافق ہے اور جو اقرار نہ کرے وہ کافر ہے اور جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہی اگرچہ دوزخ میں جائیگا مگر ہمیشہ اس میں نہ رہے گا۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اہل اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لائیں حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے مثلاً خدا کے تعالیٰ کی ذات متناہی اور وجود ملائکہ اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور قیامت

اور جزا و سزا اور مسئلہ تقدیر و خصلت تفصیل صفت ایمان میں کو ہے ان سب کو کی تصدیق کی ضرورت ہے
 اور تصدیق ہی کی بنا پر جو اور بعضوں نے تو معرفت کی یہی ضرورت بتلائی جبکہ مرتبہ تصدیق سمجھی
 زیادہ ہے۔ البتہ بعضوں نے ایمان کو عمل زبان کہا ہے مگر ان کے نزدیک ہی تصدیق
 قلبی شرط ہے اور کرامیہ کو اسکی ضرورت نہیں سمجھتے اور صرف اقرار لسانی کو ایمان کہتے ہیں
 مگر انکا بھی یہی مطلب ہے کہ بغیر تصدیق قلبی کے اخروی نجات حاصل نہیں ہو سکتی
 اگرچہ دنیا میں لوگ زبانی اقرار کر لیں گے کہ میں نے ایمان لیا ہے۔ اور مغرورانہ طور پر
 مسئلہ میں نہایت ہی تشدد کیا ہے کہ علاوہ تصدیق و اقرار کے عمل کو اصل ایمان ہی میں
 داخل کر دیا چنانچہ جو شخص نماز و روزہ وغیرہ امور شرعیہ کو ادا نہ کرے اور سکونہ ایمان ہی
 خارج کر دیتے ہیں۔ اور جہیمیہ نے اسقدر تشدد کیا کہ ایمان معرفت کا نام رکھا جو کبھی
 زائل نہ ہو سکے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بعد معرفت زبان سے اقرار نہ کرے
 اور انکار ہی کرتا رہے جب بھی وہ کامل الایمان ہے اسلئے کہ معرفت ایسی قوی چیز ہے
 کہ انکار سے زائل نہیں ہو سکتی کما فی الملل والنحل للشہرستانی الحاصل
 کل فرقہ اسلامیہ کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکام بیان فرمائے
 ہیں انکی اور جزا و سزا کی خبری تصدیق ایمان میں معتبر ہے اور بغیر اسکے کسی فرقہ کے
 نزدیک وہ ایمان جو باعث نجات اخروی ہو صادق نہیں آ سکتا۔ اب خیال کیا جا
 کہ تحصیل تصدیق میں کسقدر اہتمام کر نیکی ضرورت ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو
 کامل اور خبری تصدیق امور مذکورہ کی ہوگی وہ شخص خدا و رسول کی طاعت میں کسقدر
 جان و ثانی اور جان بازی کرے گا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ جب کوئی مستقل بیدار مغرور بادشاہ
 شاہی احکام اپنے قلم و قریب نافذ کرتا ہے اور ہر ایک کام کے کرنے اور نہ کرنے پر
 جزا و سزا مقرر کر کے ایک دستور العمل مرتب کرتا ہے تو اسکی رعایا امتثال اوامر و اجتناب
 نواہی میں کیسی سرگرم ہو جاتے ہیں کہ اگرچہ کسی کام میں انکا سراسر نقصان ہو اور اسکے
 کرنے یا ترک کرنے میں کتنی ہی مشقت ہو مگر خلاف حکم وہ کوئی کام نہیں کر سکتے اور اسکی
 کیا ہے وہی ایک تصدیق اور یقین ہے کہ اگر عدول حکمی کریں گے تو متحق سزا ہو جائے

اب اسی پر قیاس کیجئے کہ جسکو یقین ہو کہ احکام الہی کے نہ مانسنے یا پابندی نہ کرنے میں
سزا ہوگی اور دوزخ میں جانا ہوگا جس میں اقسام کے عذاب ہیں اور امتثال و امتناع
استحقاق جنت ہے جس میں بے انتہا نعمتیں ہیں اور ابد الابد وہ اس میں رہیگا
تو وہ کس قدر احکام الہی پابندی کریگا۔ اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ جتنی پابندی
احکام شاہی کی کیجاتی ہے اگر احکام الہی کی اتنی ہی پابندی نہ تو کس طرح سمجھا جائے کہ
ابدی جزا و سزا کی تصدیق اور یقین کیا کیا ہے پھر اگر یقین ہی میں کلام ہو تو اہل ایمان
میں شامل ہونے کی کیا صورت اس لئے ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ اپنی تصدیق اور ایمان
میں غور و فکر کیا کرے اور اس کو اس حد تک پہنچائے کہ جملہ احکام شرعیہ کی پابندی نفس پر
آسان ہو جائے کیونکہ جب یقین اس امر کا ہو جائے کہ نماز کو ترک کرنے سے آدمی
دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے تو دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا اوسکے مقابلہ میں کوئی مشکل با
نہیں۔ اسی طرح سال بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھ لینا اور سو روپیہ جمع ہون اور سال بھر
میں تو دھائی روپیہ اوسکی زکوٰۃ ایک مشمت یا بدعات اپنے مفلس قرائداروں یا فقرا
کو دینا۔ اور عمر بھر میں ایک بار حج کو جانا اون آفتوں کے مقابل کو کسی بڑی بات ہے
آج کل مذہب معتزلہ دفعہ کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ
توصاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم معتزلی ہیں وجہ اوسکی یہی ہوگی کہ آج کل حکمت کا مذاق غالب ہے
اور معتزلہ نے حکما کو اکثر مسائل میں اپنا پیشرو بنا لیا تھا چنانچہ اکثر وہ انہیں کے دلائل سے
مدد لیتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اون حضرات کو معتزلہ کے مذہب سے بھی کوئی
تعلق نہیں اسلئے کہ معتزلہ نے عمل کے باب میں یہاں تک سختی کی ہے کہ نفس ایمان اوسکی کو
قرار دیا ہے چنانچہ شرح مواقف میں اونکا قول نقل کیا ہے کہ ادائی واجبات دین ہے
اور دین اسلام ہے۔ اور اسلام ایمان ہے۔ جبکہ نتیجہ یہ نکلا کہ ادائی واجبات ایمان ہے
اور ان دعویوں کے دلائل میں وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں چنانچہ ادائی واجبات کا
اسلام ہونا اس آیت سے ثابت کرتے ہیں **و یقیموا الصلوٰۃ و یؤتوا الزکوٰۃ و ذالک**
دین القیمہ اور قایم نماز اور دین زکوٰۃ اور یہ سب راہ مضبوط لوگوں کی ہے اس سے ظاہر ہے

کہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا ملتِ قیمہ یعنی مسلمانوں کا دین ہے۔ اور دین کا اسلام
 ہونا اس ایہ شریفیہ سے ثابت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام
 کا ایمان ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ومن یتبع غیر الاسلام دینا
 فلن یقبل عندہ یعنی جو شخص سوائے اسلام کے کوئی دین طلب کرے تو اس سے
 وہ دین قبول نہ کیا جائیگا جس سے ظاہر ہے کہ غیر اسلام اگر ایمان ہو تو وہ قابلِ قبول نہیں۔
 اور اس آیت سے بھی ثابت کرتے ہیں قولہ تعالیٰ فانخرجنا من مکان فیہا
 من المومنین فما وجدنا فیہا غیر بدیت من المسلمین پس نکال دیا ہم نے اس تہی
 جتنے اس میں ایمان والے تھے اور ہم نے مسلمانوں کے ایک گہر کے سوا کچھ ہی نہیں،
 سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ مستثنیٰ منہ بتیٰ من المومنین ہے اور تقدیر یہ ہوگی فما وجدنا
 فیہا بتیٰ من المومنین الا بتیٰ من المسلمین جس سے ظاہر ہے کہ مومنین وہی ہیں جو مسلمین ہیں۔
 غرض کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اوامر کو بجالانے اور شراب خواری اور ربوا وغیرہ کبار سے
 اجتناب کرنے میں انہوں نے حد سے زیادہ تشدد کیا ہے چنانچہ ابن حزم اور شہرستانی
 نے مل اور نخل میں اونکا عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عمر بہر عبادت کرے مگر کبھی ایک کبیرہ
 کا مرتکب ہو اگر تا ہو یا ایک نماز یا روزہ قصد ترک کر دے اور قبل تو بہ مرجائے تو وہ قطعاً
 دوزخی ہے اور فرعون اور ابولہب کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا پھر اگر خدا سے تعالیٰ
 بھی اوسکو دوزخ سے نکالنا چاہے تو نہ نکال سکیگا اور اب الموعود اور بنی عن المکرین استقل
 اونکو اہتمام ہے کہ اگر کوئی شخص کہنے سننے سے نہ مانے تو تلوار سے اوسکو مٹانا چاہی۔
 دیکھئے دینی معاملات اور اعمال کی طرف کس قدر اونکی توجہ مبذول ہے۔ ہمارے معاصرین
 کو معتزلی ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں اور مذہب معتزلی کی تعریفیں کرتے ہیں اور علی ثبوت یہی
 دیتے ہیں کہ مختلف فیہ مسائل میں معتزلہ کے دلائل سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کو
 رد کرتے ہیں مگر اونکے عمل کی جانب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اوسکا نام تک نہیں سنا جاتا
 پھر اونکو معتزلی کیونکر سمجھا جائے اونکی توجہ سے یہ بات معلوم ہوکتی ہے کہ نہ وہ سنی ہیں
 نہ معتزلی نہ شیعہ نہ وغیرہ۔ صرف مسلمانوں کی دل آزاری اور تفرقہ اندازی کی غرض سے

رد و قدح کا بکھیرا اور جگڑا لگا رکھا ہے۔ خیر حق تعالیٰ ہماؤ اور اوکو نیک توفیق عطا فرماوے
 قصد السبیل میں لکھا ہے کہ ایمان شرعی کی تعریف علماء نے یہہ کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام پہنچائے ہیں اور ضروری طور پر انکا علم ہوا ہے اونکی
 تصدیق اس طور سے کی جائے کہ جو امور تفصیلاً معلوم ہوئے ہیں اونکی تصدیق تفصیلاً اور
 جو اجمالاً معلوم ہوئے اونکی تصدیق اجمالاً ہو خواہ وہ دلیل سے حاصل ہو یا بغیر دلیل کے
 لیکن یہ ضروری امر ہے کہ تصدیق جزئی ہو۔ تعریف میں جو قید لگائی گئی جو امور کہ ضروری طور
 معلوم ہوئے ہوں اوسکا مطلب یہہ ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
 عوام الناس بھی سمجھ سکتے ہیں اور اوسکے معلوم کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں جیسے
 وحدانیت اور نبوت اور نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ بخلاف اذن مسائل کے
 جو اجتہاد سے معلوم ہوتے ہیں اور تفصیلی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکا ذکر مفصلاً
 ہوا ہے جیسے ملائکہ میں جبریل و میکائیل وغیرہ اور انبیاء میں موسیٰ و عیسیٰ وغیرہم السلام
 اور کتابوں میں توراۃ انجیل وغیرہ اور اجمالی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکی تفصیل معلوم
 نہ ہو جیسے کل انبیاء اور کل کتب و ملائکہ اسمین اسبقدر ضرورت ہے کہ کئے ہم سب پر ایمان لائے۔
 حاصل یہہ کہ جن چیزوں کا وجود ظاہری طور پر اس طرح ثابت ہے کہ عوام الناس ہی سمجھ سکتے ہیں
 جیسے فرشتوں کا وجود کہ اونکا آسمانوں سے اترنا اور چرنا وغیرہ امور قرآن شریف میں بیان
 کئے گئے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ اونکا وجود مستقل ہے وہ ہمارے قوی نہیں ہیں
 ایسے امور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اگر کوئی تاویلین کر کے کہے کہ فرشتے بھی ہمارے
 قوی ہیں انکے سوا کوئی چیز نہیں تو سمجھا جائیگا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔

تصدیق

ایمان میں چونکہ تصدیق معتبر ہے اس لئے ضرور ہے کہ اوسکے ہی معنی سمجھ لئے جائیں۔
 کثاف الاصطلاحات میں لکھا ہے کہ لغت میں تصدیق کے معنی یہہ ہیں کہ کسی قابل کے
 طرف صدق کی نسبت کی جائے خواہ وہ دل سے ہو یا زبان سے اور تصدیق معوثین

یہ فرق ہے کہ تصدیق خدا کا رہا ہے اور معرفت ضد جہالت و نکارت امام غزالیؒ نے جو لکھا ہے کہ تصدیق تسلیم کرنا کا نام ہے اس میں اسطرف اشارہ ہے اسلئے کہ تسلیم الگ اور استکبار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالیؒ نے اسکی تفصیل اس طرح کی ہے کہ تصدیق ربط قلبی کا نام ہے جو امر کسی ہے کہ مصدق اپنے اختیار سے کرتا ہے ایسا واسطے لوگ ایمان کے مامور ہیں اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے اور وہی تصدیق کا عمل ہے اور تو کامر ہے بخلاف معرفت کے کہ وہ بغیر اختیار کے ہی حاصل ہو سکتی ہے جیسے کسی دیوار یا تہر پر نظر پڑتے ہی بے اختیار معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دیوار یا تہر ہے۔ اور تصدیق خصوصاً تصدیق شرعی میں واجب ہے کہ وہ کسی ہو ^{ملا عبد الحکیم فی حاشیہ} خیالی کی بحث ایمان میں لکھا ہے کہ اسپر توافق ہے کہ معرفت مذکورہ تصدیق لغوی سے خارج ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ تصور میں داخل ہے یا تصدیق منطقی میں صدر الشریعہؒ لکھتے ہیں کہ وہ تصدیقی منطقی میں داخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تصور سے انتہی۔

حاصل یہ کہ ایمان میں جو تصدیقیات معتبر ہیں معرفت پر صادق نہیں آتی اسلئے کہ اہل کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معرفت حاصل تھی کہ آپ بنی ہین اسلئے کہ کتب با میں حضرت کے شامل و حالات برابر مذکور ہیں جنکے مطابق انہوں نے حضرت کو پایا اور ولادت شریف کے زمانہ میں کاہنوں کا خبریں دینا کہ آپ کا ظہور قبیلہ قریش میں ہو گیا اور ہر طرف ہاتھوں کی پکار کہ بنی آخوالزمان پیدا ہو گئے اور بتوں کا سرسجد ہو جانا وغیرہ ^{نہیں} امور جو ولادت شریف کے وقت اور اسکے قبل و بعد ظہور میں آئے جو کتب احادیث میں مصرح ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حرکات و سکنات اور جامع فصاحت و بھاشا کی پکار کہ بنی آخوالزمان پیدا ہو گئے اور بتوں کا سرسجد ہو جانا وغیرہ ^{نہیں} امور جو ولادت شریف کے وقت اور اسکے قبل و بعد ظہور میں آئے جو کتب احادیث میں مصرح ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حرکات و سکنات اور جامع فصاحت و بھاشا کی پکار کہ بنی آخوالزمان پیدا ہو گئے اور بتوں کا سرسجد ہو جانا وغیرہ ^{نہیں} امور جو ولادت شریف کے وقت اور اسکے قبل و بعد ظہور میں آئے جو کتب احادیث میں مصرح ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حرکات و سکنات اور جامع فصاحت و بھاشا کی پکار کہ بنی آخوالزمان پیدا ہو گئے اور بتوں کا سرسجد ہو جانا وغیرہ ^{نہیں} امور جو ولادت شریف کے وقت اور اسکے قبل و بعد ظہور میں آئے جو کتب احادیث میں مصرح ہیں۔

متعلق ہے اور کلام الہی پڑھ کر سنانے لگے جس میں علامہ تاثیرات روحانیہ کے فصاحت و بلاغت میں بھی اس درجہ پر ہے کہ تمام جن و انس اویسے جیسا کلام بنا سے عاجز ہیں اور باوجود اس عام اعلان کے کہ فاتوا بسورۃ میں منسلک وادعوا شہداء کہ من دون اللہ ان کنتم صادقین فصحاے عرب دم نہ مار سکے۔ تو بتائے کہ اتنے براہین قاطعہ اور مشاہدات کے بعد ایسا کون بلید الذہن اور پاگل ہو گا کہ اوسکو معرفت حاصل نہ ہوئی ہو غرض کہ عموماً کفار خصوصاً اہل کتاب کو حضرت کی معرفت ضرور حاصل تھی چنانچہ خود حق تعالیٰ اوسکی گواہی دیتا ہے کما قال تعالیٰ والذین آتیناھم الکتاب یحییٰ فون نکایع فحان ابداءھم یخیر فیہ جس طرح ہر روز دیکھنے سے اپنے لڑکوں کی معرفت نامہ حاصل ہوتی ہے کہ آدمی ہزار لڑکوں میں اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے اسی طرح کثرت علامات و امارات و معجزات کی وجہ سے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں۔ دیکھئے باوجود اتنی معرفت کے اون کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ تصدیق لغوی ان میں نہیں پائی گئی کیونکہ وہ کبر اور عناد کی راہ سے گویا یہ بات کہتے تھے کہ یہ سب کچھ سہی مگر ہم تصدیق کی نسبت اونکی طرف کبھی نہ کریں گے کہ وہ اپنی دعویٰ میں صادق ہیں اگرچہ مقتضی ہفت کا یہ ہے تھا کہ وہ تصدیق کر لیتے مگر تعصب مذہبی نے اونکو اوس سے روکا اور کافر کے کافر ہے اور وہ معرفت بیکار گئی بلکہ وہی بال جان ہوئی کیونکہ جان بوجہ کرایمان نہ لانے والا بنیت نادان کے زیادہ مواخذہ کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس معرفت ایمان نہیں بلکہ اوپر بعد اپنے قصد سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔

محقق تقارانی نے شرح مقاصد میں بعض متاخرین کا قول نقل کیا ہے کہ ایمان میں معتبر وہ تصدیق ہے جو اختیار سے حاصل ہو یعنی متکلم کی طرف صدق کی نسبت اختیار سے کجائے اختیار کی قید اس عرض سے لگائی گئی کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے ممتاز ہو جائے اسلئے کہ تصدیق منطقی کبھی بغیر اختیار کے بھی ہوتی ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام جب نبوت کا دعویٰ کر کے معجزات دکھاتے تو بعضوں کو اودکا صدق بے اختیار دل میں واقع ہو جاتا تھا باوجود اسکو

باوجود اسکے اونکا تصدیق کرنا محجب لغت صادق نہیں آتا اسلئے وہ شرعاً بھی ایمان نہیں ہو سکتا
اصل یہ ہے کہ تصدیق مامور بہ ہے اوسکا مقدور و اختیاری ہونا ضرور ہے اور وہ کیفیت جو
اون کے دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ اختیاری نہ تھی بلکہ ایک علم تھا جو کہ کیفیت نفسانی کہتے ہیں یا
انفعال یعنی قلب میں اس معنی کا حصول ہر حال اور ہر فعل قلبی صادق نہیں آتا جو مامور بہ ہے
اس سے ثابت ہوا کہ تصدیق علم پر ایک زاید چیز ہے اوس میں یہ ضرور ہے کہ اختیار سے ایضاً
نسبت ہو جسکو کلام نفسی اور عقد قلب کہتے ہیں ہر چند روحانی وجود ہمارا عالم ہو مگر اوسکو لغت
مصدق نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کفار مذکورین کو جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں مگر
اونکو مصدق نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ انہوں نے وہ حکم اختیار سے نہیں کیا تھا اور بجای تصدیق
ہمیشہ منکر رہے۔ الغرض شرعی تصدیق منطقی تصدیق نہیں ہے۔ محقق مذکور نے اس قول کو نقل کر
اوسپر خفا غراض کئے۔

۱۱) مامور بہ کے مقدور و اختیاری ہونا یہ مطلب نہیں کہ وہ مقولہ کیف سے ہو بلکہ یہ کہ فی ہر
کہ اوسکے ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہوا اور حصول اوسکا کسب و اختیار سے ہو سکے خواہ امور
فی نفسہ اوضاع اور ہیأت سے ہو جیسے قیام و قعود یا کیفیات سے جیسے علم و نظر حق تعالیٰ فرماتا ہے
فاعلم انہ لا الہ الا ہو۔ فانظر ما ذا فی السموات ان دون آیتوں میں مامور بہ
علم و نظر ہیں جو کیفیات سے ہیں۔ یا حرکات و سکنات سے جیسے نماز یا ترک ہو جیسے روزہ
باوجودیکہ یہ امور مقولہ فعل سے نہیں ہیں مگر مامور بہ ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت قلبیہ
مامور بہ ہے جبکہ ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہے اور جسکو مکلف اپنی قدرت و اختیار سے
بتوفیق و ہدایت خالق کسب کر سکتا ہے اور اگر مامور بہ کا فعل معنی تاثیر ہونا لازم و ضروری ہو
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا واقع کرنا اور اوسکا اکتساب تحصیل مامور بہ ہے جیسے تمام اجزا
میں ہوا کرتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان مقولہ فعل سے ہو بلکہ اوسکا واقع کرنا
مقولہ فعل سے ہو گا نہ نفس ایمان۔

(۲) کوئی ضرورت نہیں کہ ہم تصدیق منطقی سے تصدیق لغوی کو علیحدہ اور ممتاز کریں خود
شیخ نے جو فن منطق میں مقصد اسے تصریح کی ہے کہ تصدیق منطقی جو علم کی ایک قسم ہے

وہ بعینہ تصدیق لغوی ہے جسکی تعبیر فارسی میں گردیدن سے کیجاتی ہے اور مقابل کتب
 ہے چنانچہ دانش نامہ علانی میں لکھا ہے ۔ دانش وہ گزشتہ کی دریافتی درسیہ
 و آرا بتاؤنی تصور خواند و دوم گردیدن و آن را بتاؤنی تصدیق خواند ۔ اس سے
 ظاہر ہے کہ تصدیق منطقی اور لغوی دونوں ایک ہی ہیں اور شفا میں لکھا ہے التصدیق
 فی قولک البیاض عرض هو ان يحصل فی الذهن نسبة صورة هذا الالیاف الی
 الاشیاء انما مطابقة لها و لكن یب یخالف ذالک اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے
 یہ نہیں کہا کہ تصدیق نسبت تامہ کا ذہن میں حاصل ہو جانا ہے جیسے بعضوں نے سمجھا ہے بلکہ
 مقصود او نگاہ یہ ہے کہ تصدیق حصول اس امر کا ہے کہ طرفین مولف کے درمیان نسبت
 ثبوتی یا سلبی ہے او کو ذہن نفس الامر کی طرف نسبت کرے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق
 جسکی تعبیر فارسی میں صادق داشتن و گردیدن ہے چنانچہ صاف لکھا ہے کہ وہ تصدیق
 ہے جسکے معنی فارسی میں کاذب داشتن ہیں اس تقریر سے وہ اعراض بھی دفع ہو گیا
 حکم جب فعل اختیاری ہے یعنی ایقاع و انشراح تو وہ نفس تصدیق یا خبر تصدیق کہ
 ہو سکتا ہے اسلئے کہ تصدیق علم کی قسم ہے جو مقولہ کیف یا انفعال سے ہے ممکن نہیں کہ
 وہ مقولہ فعل سے ہو سکے ۔ اس اعراض کا جواب تقریر سابق سے یہ سمجھا گیا کہ تصدیق
 شیخ کے نزدیک حصول ذہنی کا نام ہے نہ فعل ذہن کا ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اسناد
 و ایقاع و غیرہ الفاظ و عبارات ہیں در حقیقت نفس کا وہاں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف
 اذعان و قبول ہے اور ادراک اس امر کا ہے کہ نسبت واقع ہے یا نہیں ۔ البتہ اس تصدیق
 حصول کہی کہ ہے ہوتا ہے کہ اسباب و اختیار کام میں لائے جاتے ہیں مثلاً ذہن جو اس
 و نظر کو متوجہ کرنا اور کہی بغیر اس کے جیسے دہوپ پڑتے ہی آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ آفتاب
 نکلا ہے لیکن مامور بہ کے لئے ضرور ہے کہ قسم اول سے فیض اختیار ہی ۔ اس تقریر پر یہ
 اعراض ہوتا ہے کہ جب یقین کے ساتھ اذعان و قبول نہ ہو بلکہ مجہود و انکار ہو جیسے فسطائی
 اور کفار کا یقین تھا تو اسکو تصور کہنا چاہئے کیونکہ تصدیق میں اذعان کی ضرورت ہے
 حالانکہ اسکو تصور کہنا صریح البطلان ہے ۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمارا دعویٰ

استفادہ ہے کہ منطقہ کے رئیس نے جو تصدیق کی تفسیر کی ہے وہ تصدیق لغوی اور قابل
مکذیب ہے پر مطلقاً یہ کہنا کہ ایمان میں تصدیق منطقی مقبر نہیں ہے درست نہیں۔
غایتہ الامر یہ ہے کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں۔ رہا یہ کہ شیخ کی تفسیر پر
یہ لازم آتا ہے کہ جس یقین کے ساتھ اذعان و قبول ہوں وہ تصور ہو گا یا تصور
و تصدیق دونوں سے خارج ہو گا سو یہ بحث دوسری ہے۔

۳۳ تصدیق کے معنی جو کھے جاتے ہیں کہ وہ دل سے مکلم کی طرف صدق کی نسبت
کرنا ہے اور اس کے معنی سوائے اسکے کہ مکلم کے صادق ہو گیا اور اک اذعان ہو اور کیا
ہو سکتے ہیں کیونکہ اس تصدیق کے وقت سوائے اس ادراک کے قلب کا اور کوئی فعل
اور تاثیر خیال میں نہیں آتی اس سے ہم یقین ہوتا ہے کہ وہ نفس کی ایک کیفیت ہے جو
کبھی کسب و اختیار و مباشرت اسباب سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی بغیر اسکے۔

غایتہ الامر یہ ہے کہ ایمان میں جو کیفیت قلبی مقبر ہے وہ کسی ہے۔ اس لئے کہ ایمان مور ہے
اور امور رب کا اختیار سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایمان و تصدیق منقولہ فعل سے
ہوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ آدمی صرف حالت مباشرت تحصیل میں حقیقہ ایمان کے ساتھ متصف ہے
جیسا کہ منقولہ فعل کے معنی سے یہ بات ظاہر ہے۔

۳۴ اکابرین کے کلام میں لفظ تصدیق کی جگہ معرفت و علم و اعتقاد بھی عمل ہیں۔ پانچویں
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان معرفت ہے اور معرفت تسلیم اور تسلیم تصدیق ہے
اس لئے چاہئے کہ تصدیق جو معنی گرویدن ہے وہ ہی علم ہی کے معنی میں ہوتا کہ سب ایک
جنس کے ہو جائیں۔ البتہ ایمان میں چند قیود شرط ہیں جیسے تفصیل اختیار و ترک جو دوسلکاً
انتہائی ملخصاً۔

اگر تحقیق کی تقریر سے معلوم ہوا کہ تصدیق لغوی و منطقی ایک ہی ہیں مگر یہاں یہ معلوم کرنا ہوتا
کہ بعض متاخرین نے جنکی تقریر محقق نے نقل کی ہے۔ تصدیق شرعی یعنی لغوی کو تصدیق
منطقی سے کیوں علیحدہ کیا مگر اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق منطقی علم کی قسم ہے
جو منطقین کے نزدیک ظنیات پر ہی شامل ہے۔ چنانچہ کثافت الاصطلاحات میں لکھا ہے

۱۔ التصدیق اللغوی قطعی و المنطقی اعم من القطعی و الظنی لكونه قسما من العلم
 الشامل للظنی و القطعی عند المنطقیین اور مولانا فضل حقؒ نے حاشیہ قاضی میں
 لکھا ہے کہ تصدیق ضعیف ہی ہوتی ہے اور شدید اور اشد بھی ضعیف جیسے ظن۔ اور
 شدید تعلیل۔ اور اشد یقین۔ اور مشائین کے نزدیک مسلم ہے کہ شدید اور ضعیف مختلف
 انواع ہوا کرتے ہیں اس وجہ سے تصدیق کے تحت میں مختلف انواع ہونگے غرض کہ
 منطق میں چونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ علم کے دو قسم ہیں تصور و تصدیق اور تصدیق ظنی
 ہی ہوتی ہے اور تصدیق ایمانی ظنی نہیں ہو سکتی بلکہ اسکا یقین ہونا شرط ہے اسوجہ
 بحث ایمان میں ضرور ہو کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے بالکل علیحدہ کر لی جائے
 تاکہ یہ وہم ہی نہ ہو کہ تصدیق ظنی ہی ایمان کے لئے کافی ہے۔ مراۃ العلامین شریانی
 نے لکھا ہے المؤمن هو الذی یعتقد بقلبہ دین الاسلام اعتقاد اجازاً خالیاً
 عن الشک یعنی مومن وہی ہے جو دل سے دین اسلام کا جزئی اعتقاد رکھے جس میں کسی
 قسم کا شک نہ ہو علامہ تقی زانیؒ نے تہذیب الکلام میں لکھا ہے کہ جب تصدیق بٹھری کہ
 کہ اذعان اور قبول کے ساتھ یقین ہو جو اختیار و کسب سے حاصل ہو جائے تو یہ ایمان
 کہ جو یقین کہ اذعان سے خالی ہو (جیسے سوفسطائی اور بعض کفار کا یقین) تصدیق نہ ہو بلکہ
 تصور ہو یا تصور و تصدیق کے بیچ میں واسطہ ثابت کیا جائے اور یقین مقارن اذعان
 بغیر کسب کے حاصل ہوا ہو جیسے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کا یقین اسکو مکتب کہیں یا یہ کہا جائے
 کہ دوبارہ اُس کو اختیار سے حاصل کرنیکی انہیں ضرورت ہے حالانکہ یہ سب لوازم
 محل تامل ہیں۔ انتہی۔

شیخ وسم کروستانی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سب خرابیان اسوجہ
 لازم آرہی ہیں تصدیق ایمان عموم و خصوص میں منطقی تصدیق کے مساوی ثابتی جا رہی
 حالانکہ تصدیق منطقی عام ہے جس میں ظنیات بھی شامل ہیں اور تصدیق شرعی لغوی
 خاص جبکہ قطعی ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان کی تعریف یوں کیجاتی کہ وہ تصدیق منطقی
 جنس سے ہے۔ مگر اس میں اور بھی چند شرائط ہیں کہ اعتقاد جازم ہو اختیار سے

حاصل کیا جائے اور جود و استحکام سے خالی ہو تو غیر ذہنی نقیض (جو فسطائی اور کفار کو تھا)
 اور نہ تصور کرنے کی ضرورت ہوتی نہ واسطہ ثابت کرنیکی بلکہ وہ تصدیق یابی سے خارج اور
 تصدیق منطقی میں داخل رہتا۔ تعریف مذکور میں ایمان کو تصدیق منطقی کی جنس سے کہنے کی
 ضرورت اسوجہ سے ہوئی کہ بعضوں نے اسکو کلام کہا ہے اور بعضوں نے فعل نفس کا
 وہ بھی ایک قسم کی تصدیق جنس علم سے ہے۔ جو مقولہ کیف سے ہے۔ اصل مضاف الیہ
 یہ ہے کہ اذعان دوسری میں متخل ہے مراد تصدیق منطقی اور منجی تسلیم و ترک جود و استحکام
 چونکہ دونو تصدیقوں میں یہ لفظ مستقل ہے اسلئے اشتباہ ہوا کہ فسطائی کو اذعان نہیں جانا لگتا
 اذعان منطقی ہاں موجود ہے البتہ وہ اذعان نہیں جو ایمان میں مقرب ہے انتہی۔

محقق تقارانی کو شرح مقاصد میں اصرار ہے کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی ہے یعنی علم اور
 مقولہ کیف سے ہے اور جود و ثوابان اوس میں واقع ہوتی ہیں اور نہ تہذیب الکلام میں
 بیان کر دیا۔ محشی کردستانی نے جواب دئے دفع کرنیکی فکر کی وہ محقق ہی کے کلام سے مستفاد
 چنانچہ یہاں لکھا قول ابی معلوم ہوا کہ غایتہ لامیر بہ کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں مگر
 ہنوز اوس میں کلام کو گنجائش ہے۔

محقق نے دوسرے اعتراض میں جواب دینے کو رہا لکھا ہے۔ فلم یجعل الشیخ تصدیق
 حصول النبیۃ التامة فی الذہن علی ما یفہمہ البعض بل حصول ان ینسب الذہن
 الثبوت والانتفاء الذی بین طرفی المولف الی ما فی نفس الامر بالمطابقۃ
 معناه نسبت الحكم الی الصدق اعنی صادق داشتن و گرویدن و بنیدہ بانیہ
 ضد الکذب الذی معناه النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن برچند
 کو اس تقریر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تصدیق علم اور مقولہ کیف سے ہے۔ مگر اس سرائی
 ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ تصدیق کے وقت ذہن کا کوئی فعل جیسے ینسب الذہن الثبوت
 اور نسبتہ الحكم الی الصدق اور صادق داشتن اور اندہ ضد الکذب الذی
 النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن دلالت کر رہے ہیں یہاں مقابل تسلیم کیے
 شاید قائم کی صورت ترکیبہ گو ذہن میں موجود ہے نفس زید او بقایم کی طرف اس طرح منسوب

کہ وہ محلی عنہ کے مطابق ہے یا یوں کہے کہ حکم کی نسبت صدق کی طرف کرنا نفس کا خواہ ہے
 جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ تکذیب نفس کا فعل ہے جبکہ بقولہ کیف ہرگز صادق نہیں آسکتا
 یہ فعل اگر اذعان کفار میں ہے اور تصدیقی منطقی کے لئے وہ کافی ہے تو ایسا فی تصدیق کیلئے
 دوسرے فعل نفس کی ضرورت ہے اور اگر نہیں ہے تو تصدیق سے اسکو خارج سمجھنا چاہئے
 اور چونکہ محقق نے اسکو تصدیقی منطقی میں داخل کیا ہے تو معلوم ہوا کہ تصدیق منطقی اور
 ایک نہیں ہیں حالانکہ شیخ کے کلام سے ثابت ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ ذکر الشیخ فی الشفا
 ان الشیء یعلم علی وجہین احد ہما ان یتصور فقط کما اذا کان لہ اسم فی منطقی بہ
 مثل معناه فی الذہن وان لم یکن هناك صدق او کذب کما انہ اقل یا
 او قیل اقل کذا فانک اذا وقفت علی معنی ما یخاطب بہ من ذالک کتبت
 والثانی ان یکون مع التصور تصدیقی کما اذا قیل لک مثلاً ان کل بیاض عرض
 لم یحصل من ہذا التصور معنی ہذا القول فقط بل صدق انہ کذا لک انما
 اذا شککت انہ کذا لک فقد تصورت ما یتقال لک فانک لا تشک فیما لا تصو
 ولا تفہمہ و لکن لم تصدق بہ بعد فکل تصدیق یکون معہ تصور ولا یعکس
 فالنصور فی مثل ہذا المعنی یفید ان تحدث فی الذہن صورة ہذا التالیف
 وما یولف منہ کالبیاض والعرض والتصدیق وهو ان یحصل فی الذہن نسبتہ
 ہذا للصورت الی الاشیاء انفسھا انھا مطابقة لھا والتکذیب یخالف لھا
 دیکھو شیخ کا یہ قول کہ ”جب تم سے کل بیاض عرض کہا جائے تو اس کے منہ کا نہیں ضد
 تصور ہی نہ ہو گا بلکہ اسکی تصدیق ہی کر و گئے کہ وہ ایسا ہی ہے“ صاف کہہ رہا ہے تصدیق
 گو یا کسی کے قول کی ہو کرتی ہے۔ پہرا اسکی تصدیق اس طور سے کہ وہ ایسا ہی ہے
 گو یا نفس کا قول ہے جو اس خطاب کے جواب میں کہا جا رہا ہے اور یہ محاورہ
 ہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ شیخ ہی اسی کی
 تصدیق کر رہے ہیں اور نیز شیخ کا یہ قول کہ التکذیب یخالف ذالک ای التصدیق
 اسی پر قرینہ ہے اسلئے کہ اصطلاحی لفظ اگر ہے تو تصدیق ہے اسکو چاہیں کیف سمجھیں

یا انفعال سے مگر تذبذب کے معنی میں کوئی اصطلاحی تصرف نہیں ہوا اسلئے اس کے معنی صرف جھٹلانے کے ہیں جو مقولہ فعل سے ہے۔ یہ ہر جہت شیخ نے تصدیق کو ضد تذبذب کہا تو اس سے متفاد ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی مقولہ سے ہیں چنانچہ محقق موصوف نے اسی بحث میں لکھا ہے و معنی التصدیق لنسبته الحكم الى الصديق لعنه صادق داشتن و گردیدن و بینہ باندہ ضد التذبذب الذي معناه النسبة الى الكذب اعني كاذب داشتن۔ دیکھئے صادق داشتن و کاذب داشتن ایک ہی قسم کی بات ہے غرض اس اعتبار سے تصدیق منطقی بعینہ تصدیق لغوی ہوتی ہے دونوں مقولہ فعل سے ہونگے چنانچہ محقق کو بھی ادسکا اقرار ہے جیسا کہ شرح مفاد میں لکھتے ہیں وہو القدر في فن المنطق و الثقة في تفسير الفاظ و شرح معانيه صرح بان التصديق المنطقي الذي قسم العلم اليه و الى التصور هو بعينه اللغوي۔ اگرچہ محقق اس بات پر راضی نہیں کہ تصدیق مقولہ فعل سے ہو لیکن شیخ نے تصدیق کو جب مقابل تذبذب کہ دیا اور اسکو خطاب کی تصدیق قرار دی تو اسکو مقولہ فعل سے قرار دیا اور کلام نفس کہنا شیخ کے خلاف مرضی نہوگا۔

مقدار السبيل میں لکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ شیخ کے قول سے ثابت ہوتا ہے تصدیق علم ہے اس لئے کہ ذہن میں جو نسبت صورت ذہنیہ کی اشیاء کی طرف ہوتی ہے وہ سوائے اس ادراک کے نہیں کہ وہ صورت مطابق اشیاء کے ہے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ ادراک اذعان کو مستلزم نہیں اسلئے کہ شیخ الاسلام ابو عبد اللہ نے تحریر المطالب فی شرح عقیدہ ابن ماجہ میں قول ابی جہل کا نقل کیا کہ نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ وَلَكِنْ لَا نَوْصِنُ بِهِ أَبَدًا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ادراک مستلزم تصدیق بھی ہے جہاں کہ نفس تصدیق ہو۔ انتہی۔

یہہ جو کہا جاتا ہے کہ صورت ذہنیہ کی نسبت اشیاء کی طرف کرنا سوائے ادراک کے اور کوئی بات نہیں چنانچہ محقق نے بھی اعتراضات مذکورہ کے ضمن میں اسی قسم کی بات لکھی کہ تصدیق ایمانی سوائے ادراک کے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی مگر الحقیقہ یہ ہے

تصدیق کے وقت ذہن میں کیفیت ادراک کی ضرورت ہوتی ہے مگر اسکا بھی انکار نہیں ہو سکتا
 کہ دوسرے مقولات کے مصداق بھی وہاں موجود ہیں چنانچہ قصد السبیل میں لکھا ہے کہ
 فانه ای التینہ نفس العلم تارة بالقرء عن المادة وهو راجع الى امر عام
 وتارة يجعله مند رجا في مقولته الكيفية وفي مقولته المضاف بالعرض فيجعله
 عبارة عن صفة ذات اضافية وتارة يجعله عبارة عن الصورة المرئية في الجوا
 العاقل المطابقة لما هيته المعقول وتارة يجعله عن مجرد اضافية فاقول له دائرة
 بين ان يجعله امل علميا او كيفا وازضافة ان تخرجنا شخ سے ظاہر ہے کہ ہر
 امور ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرے اقوال سے جو علم کے باب میں اترد
 بہت ثابت ہے کہ ادراک کے وقت کئی چیزیں ذہن میں پائی جاتی ہیں چنانچہ مجملہ اول کے
 ایک صفت کلام ہے جسکا حال مواقف میں بیان کیا ہے۔ ۲۔ الکلام النفسی غیر العلم
 اذ قد نجس الرجل مما لا يعلم بل يعلم خلافه او يشك فيه وغیر لارادة
 اذ قد يامر بما لا يريد ولا يختبر بعدا هل يطيعه ام لا ولا كالمقدر من
 ضرب عبد له عصيانه فانه قد يامر به ويبريد ان لا يفعل المامور به فاذا
 هو صفة تالته قائمة بالنفس۔ اس سے ثابت ہے کہ کلام نفسی ایک جداگانہ صفت ہے
 اور چونکہ کسی کی تکذیب یا تصدیق کرنا نفس کا فعل ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفس کی
 صفت اور فعل ہے جیسے بعض علماء کا قول جو شرح مقاصد میں منقول ہے اور کما صبر
 امام موفق نے مناقب الخليفة بن بند متصل امام صاحب سے روایت کیا ہے قال ابو حنيفة
 فاما من صدق الله وبما جاء من عنده بقلبه ولسانه فهو عند الله وعندنا
 مومن يثق امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے اور زبان سے تصدیق کی اللہ کی
 اور ان چیزوں کی جو اس کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ اللہ کے پاس ہی مومن اور لوگوں
 کے پاس بھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کی تصدیق زبان سے ہو دل سے بھی
 ہونی چاہئے کہ وہ سچ اور مطابق واقع کے ہے۔ علامہ ابن حاتم نے مسامرہ میں لکھا ہے
 کہ لا ظہر ان التصديق قول للنفس الناشئ عن المعرفة لان المفهوم منه

لغة نسبة الصدق الى القائل وهو فعل المعروفة من قبل اكيه المقابل
 لمقوله الفعل - بہر حال تصدیق شرعی میں فعل قلبی معتبر ہے - قصد الصیل میں اس میں
 ایک بسوط بحث کر کے لکھا ہے کہ تصدیق شرعی میں اس چیز میں ہوتی ہیں یا چ منقولہ
 کیف سے ہیں اور باقی مختلف مقولوں سے - مقولہ کیف والے بہہ ہیں -
 (۱) نور جود میں اس ض سے ڈالاجانا ہے کہ خیم بصیرت پر حقائق انبیا سنکشف ہوں -
 (۲) صورت اس نسبت معلومہ کی جو موضوع و محمول کے بیچ میں ہوتی ہے -
 (۳) استعداد اس نسبت کے اذعان کی -

دہ، نفس اذعان -

دہ، کلام نفسی -

مقولہ نسبت سے متعلق بہہ تین ہیں -

(۱) حصول صورت معلومہ کا نفس میں -

(۲) انبساط نور کا صورت معلومہ پر -

(۳) رویت بصیرت اس صورت کی وجہ سے جب انبساط نور کا اوپر ہوتا ہے اور یہی علم
 اور مقولہ انفعال سے ایک ہے وہ منتقش ہونا اس صورت کا جو مبداء فیاض
 ڈالی جاتی ہے -

اور مقولہ فعل سے ایک ہے وہ نفس کا یہ کہنا کہ جو صورت اس میں منتقش ہوئی ہے وہ
 مطابق واقع کے ہے - اور یہی تصدیق لغوی ہے جسکو حکم بھی کہتے ہیں - اور باقی امور
 ضروریات و لوازم ہیں -

اگرچہ اول امور میں تقدم و تاخر ہے - مگر ذاتی ہے اسلئے کہ جو زمانہ انشعاش صورت کا ہے
 وہی اس کے حصول اور انبساط نور اور رویت بصیرت کا ہے -

اس تقریر میں نور کی جو زیادتی کی گئی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ حق تعالیٰ منہا ہے
 ا فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نوار من دہ - انتہی -

توضیح اس مضمون کی یہ ہے کہ جملہ خبریہ جو حکمی دین میں تصدیق کی ضرورت ہے مثلاً

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسکی عورت ذہن میں پیش ہوتی ہے جس کی تعبیر موضوع جوچوں و نسبت حکمیہ سے کیجاتی ہے۔ پیر و لائل و قرآن خارجیہ مسئلہ معجزات وغیرہ اسباب سے اور اک ہوتا ہے کہ وہ نسبت رسالت جو حضرت کی طرف کی گئی ہے واقعی مطابق واقع کے ہے اگر یہ اور اک اس درجہ کا ہو کہ اوس میں کوئی تردد و شک باقی ہو اور کلام یقین ہے اسکے پیدا ہونے کی صورت ہے کہ ایک نور حسب قابلیت دل میں ڈال جائے جسکی وجہ سے چشم بصیرت پر مہمانی ذہنیہ منکشف ہوتے ہیں۔

جیسا آیہ موصوفہ سے ثابت ہے۔ مگر قابلیت ہر شخص کی ایک طور پر نہیں پچانچہ یہ امر شاہد ہے کہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے جسکو ایک شخص فوراً قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کے لئے وہ بالکل مفید نہیں ہوتی۔ پہراختلاف طبائع قطع نظر اسکے کہ طبیعت کی ساخت جداگانہ ہوتی ہے اسباب سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایسا ہو کہ نشو و نما اوسکی اہل اسلام میں ہوتی ہو اور ہمیشہ اپنے بزرگوں اور متمدن علیہ لوگوں کو طریقہ اسلام پر قائم اور اوسکے مراح و یکہا کیا اگر کوئی اوس سے دینی مسئلہ کہا جائے تو فوراً مان لیکر بخلاف اسکے جسکی نشو و نما مخالفین اسلام میں ہوتی ہو۔ جو ہمیشہ اوسکو ولایت و عقائد کی توہین کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس مسئلہ کو شخص سابق نے بغیر دلیل کے مان لیا تھا اس شخص کو دلیل قائم ہونے کے بعد بھی ماننا مشکل ہوگا۔ اسی طرح مخالف صحبت کا بھی برا اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے متعدد مقامات میں کفار و منافقوں کی صحبت اور دوستی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ وددوا و التکفرون کما کفروا و افیکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء۔ اور ارشاد ہے فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث خیرہ انکم اذا مثلتم۔ اور اکثر احادیث سے ثابت ہے کہ اہل بدعت کی مصاحبت و ہم نشینی سے احتراز ضروری ہے۔ غرض کہ جسطرح کہ مسئلہ کو ابتداً ماننا دشوار ہے اسی طرح اوسکی صحبت سے مانے ہوئے مسائل میں بھی شک جاتا ہے جس سے یقین باقی نہیں رہتا اور یقین کے ساتھ ایمان اور تصدیق شرعی بھی خست ہو جاتی۔ نوذبا اللہ من ذالک۔

کلام اس میں تھا کہ اور اک مذکور اگر اس درجہ کا ہو کہ اوس میں کوئی تردد و شک نہ ہو تو اسکا نام یقین

جو مدار ایمان و تصدیق شرعی ہے۔ اور اگر ایسا یقین نہ ہو بلکہ ظن غالب اور کمی اقلیت کا ہو تو شرعاً اور سکونہ تصدیق کہیں گے نہ ایمان۔ قال اللہ تعالیٰ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً وقال تعالیٰ الا لمن اکره وقلبه مطمئن بالایمان۔ اگر اکراہ کی حالت میں کوئی کفر کا بات کہدے تو مضامین یقینہ نہیں بشرطیکہ دل مطمئن اور ساکن ہو کیونکہ طمینان سکون کو کہتے ہیں۔ کافی لسان العرب الطمانینۃ السکون۔ اور ظاہر ہے کہ سکون اسی وقت ہوگا کہ یقین باقی رہے اسلئے کہ شک میں تردد اور پریشانی رہتی ہے جو مٹانی سکون ہے۔

پہر یقین کے بعد اذعان کی بھی ضرورت ہے وہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔ جس سے نسبت خبریہ کے قبول کرنیکی صلاحیت دل میں پیدا ہوتی ہے اور جو صوبت کہ اوس کے قبول کرنے میں ہو دفع ہو جاتی ہے۔ اس آیہ شریفہ میں اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے ثم تلین جلودہم الى ذکر اللہ کیونکہ تسلیم و اذعان کے وقت جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اگر محسوسات میں دکھانا چاہیں تو اوسکو نرمی پانے کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ پہر قوت دلائل و قراین کی وجہ سے اگر کیفیت اذعانی ہی پیدا ہو جائے تو جب ہی تصدیق شرعی نہیں جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے۔ فلما جاء تهم آياتنا مبصرة لا قالوا هذا سحر مبين و محمد و ابهاوا استیتقنتھا انفسہم ظموا و علوا ینے باوجود کہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور انکے نفس یقین ہی کر لیتے ہیں مگر وہ عجود و انکار ہی کئے جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صرف یقین شرعی نہیں بلکہ تصدیق شرعی بہم پہر کہ یقین کے بعد زبان سے اور دل سے یہ بھی کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں پہونچا ہے واقع میں سچ ہے۔

معارف۔ معرفت ضد کثارت و جہالت ہے اور جب تک تصدیق نہ ہو فقط معرفت ایمان مستحق نہیں ہو سکتا۔ ملا علی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر میں امام اعظمؒ کا قول کتاب مستبطل نقل کیا ہے کہ صرف معرفت ایمان نہیں ہے۔ ورنہ تمام اہل کتاب کو مومن کہنا پڑیگا حق تعالیٰ منافقون کی نسبت فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور اہل کتاب کے باب میں فرماتا ہے الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون

ابناء ہم۔ جکا مطلب یہ ہے کہ باوجود اتنی معرفت کے وہ ایمان نہیں لاتے اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت بھی ایسی ہے جیسے منافقون کا اقرار ہائی یعنی دونوں مفید نہیں۔

درمنثور میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے عمر نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو آیت شریفہ الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کمالیہ فہو ان ابناء ہم۔ نازل فرمائی یہ معرفت کس قسم کی ہے انہوں نے کہا اسے عمر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایسا پہچان لیا جیسے کوئی اپنے لڑکے کو دوسرے لڑکوں میں دیکھ کر بلا تکلف پہچان لیتا ہے بلکہ اس سے ہی زیادہ۔ عمر نے کہا یہ کس طرح۔ کہا کہ وہ خدا کی بھیج ہو رسول بن حق تعالیٰ نے انکا حال ہماری کتاب یعنی تورات میں بیان فرما دیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں۔ یعنی لڑکے میں شک ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی یا نہیں مگر بعد تعریف آپ ہی حضرت کی نبوت میں ہرگز شک نہیں ہو سکتا انتہی۔ اور اسی قسم کی کئی روایتیں دوسرے اہل کتاب سے اسی میں منقول ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایمان لائے۔

امام رازی نے تفسیر کبیر کے اس مقام میں یہ اعتراض لکھا ہے کہ اگر تورات و انجیل میں حضرت کے تفصیلی حالات و علامات موجود تھے کہ فلاں وقت اور فلاں مقام اور فلاں قبیلہ میں حضرت مبعوث ہونگے اور آپ کے شخصی علامات بھی اون میں مذکور ہیں تو چاہئے تھا کہ مشرق سے عرب تک کے اہل کتاب ایمان لاتے اور بعد اسقدر تفصیلی معرفت کو ممکن نہیں کہ کوئی انکار کر سکتا۔ اور اگر اسقدر تفصیل ان کتابوں میں نہیں ہے تو ایسی وقت جس پر کمالیہ فہو ان ابناء ہم صادق آئے خارج از قیاس ہے۔ اسکا جواب یہ دیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کتابوں کی وجہ سے انہیں یہ معرفت حاصل ہوئی تھی بلکہ دعویٰ نبوت کیا سبوحات نے برہان کا کام دیا تھا اور قاعدہ ہے کہ برہان مفید یقین ہوا کرتی ہے اس لئے انکو معرفت تامہ آپ ہی حاصل ہو گئی تھی جیسے اولاد کی ہوتی ہے۔ ہر خدائے نام نے جو جواب کے

بخت نصر کے واقعہ کے بعد بہت سے بنی اسرائیل مدینہ طیبہ میں حضرت کے انتظار میں اقامت گزریں تھے چونکہ خضائع گہری چھپ گئی ہے اسلئے بخوف تطویل دہراؤ اینین نقل نہیں کی گئیں۔

عرض کہ علامات حضرت کے اس قدر کثرت سے مشہور اور معلوم ہو چکے تھے کہ علماء یہود و نصاریٰ دیکھتے ہی حضرت کو پہچان لیتے اور جن امور میں امتحان کی ضرورت ہوتی بعد امتحان ایمان لاتے یہ صرف حضرت ہی کے علامات یہود میں شایع نہ تھے بلکہ حضرت کی امت کے علامات و خصوصیات اور بعض مخصوص مسائل اسلام کو بھی جانتے تھے یہاں تک

مروی ہے کہ قبل نبوت صدیقی اکبر شام کی طرف گئے تھے ایک راہب نے علامات ظاہری
دیکھ کر آپؐ کہا کہ سب علامات تو میں دیکھ چکا ہوں آپ اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھائیے
چنانچہ خال دیکھ کر کہا کہ نبی آخر الزمان غفریب مبعوث ہونے والے ہیں آپ اونکے ذریعہ
و خلیفہ ہونگے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ بعض راہبوں نے علامات
دیکھ کر اسی قسم کی خبریں دین غرض اس قسم کی روایتیں کتب احادیث و سیر میں کثرت
وارد ہیں۔ اتنے علامات شہور ہونے کے بعد یہ امر قابل استبعاد نہیں کہ اہل کتاب کے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اونکے علوم سابقہ سے ہوئی ہو جس پر معجزات نے ہی
نور علی نور کا کام دیا اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت اونکی ذاتی علوم
ہی اوس میں معجزات کو چند انجیل نہیں ورنہ اہل کتاب کی کیا خصوصیت معجزات تو
شرکین بھی دیکھتے تھے۔ رہا یہ کہ پھر سب اہل کتاب مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔

اسکا جواب یہ ہے کہ معجزات دیکھنے کی بجائے تو مسلمان نہیں ہوئے اس سے یہ لازم
نہیں آتا کہ علامات مختصہ مفید علم نہ ہو بلکہ ایمان نہ لانا حسد و استکبار وغیرہ اسباب
تہا جسکا حال اوپر معلوم ہوا اور ابوہل کے قول مذکور سے ہی ثابت ہے۔ بہر حال
خواہ معجزات کی وجہ سے ہو یا کتب سماوی کی وجہ سے اہل کتاب کو بلکہ دوسرے کفار
کو بھی حضرت کی معرفت اور نبوت کا علم ضرور تھا لیکن تصدیق نہونے کی وجہ سے
بجائے اسکے کہ وہ مفید ہو و بال جان ہو ی مقصود یہ ہے کہ صرف معرفت بغیر تصدیق
مفید نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ تصدیق شرعی کے ساتھ معرفت کی ہی
ضرورت ہے یا نہیں ہم جب معرفت کے معنی میں غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے
تصدیق بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اسلئے کہ خداے تعالیٰ کو شکلا کوئی نہجاً نے
یا صرف اسقدر جان لے کہ کوئی چیز ہے اور صفات مختصہ کو جس سے امتیاز و تعین حاصل ہو
نہ جانے تو تصدیق ہی کیا ہو ی ہاں اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ کائنات کی معرفت
حاصل نہیں ہو سکتی مگر صفات کی معرفت بقدر طاقت بشری ضروری ہے کہہ نہیں تو
اتنا تو جانا ضرور ہے کہ وہ قدیم ہے سب کا خالق ہے اور اسکی مثل کوئی چیز نہیں۔

نہ او کا کوئی شریک ہے نہ مقابل اسلئے بن دیکھو ایمان لازم ہے بن اسکی تعین ہو جا
نا کہ دوسرا کوئی اوس ایمان میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعین بھی ایمان میں ضرور ہے۔

علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے۔ (روای ابن ابی عاصم
فی السنۃ و ابو نعیم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ قال یا موسیٰ
من لقینى و هو جاہل فحجى صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخلہ الذار فقال
موسى و من فحجى قال یا موسی و غرتى و جلاہلى ما خلقت خلقا
اکرم على منہ کتبت اسمہ مع اسى على العرش قبل ان اخلق السموات
والشمس والقمر بالف الف سنہ اتقوا۔ یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
فرمایا کہ اے موسیٰ جو مجھے ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے اوسکو میں آگ میں آگیا
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ فرمایا قسم ہے میری عزت
جلال کی ان سے بزرگ تر کسی کو میں نے نہیں پیدا کیا اونکا نام اپنے نام کے ساتھ
میش لاکھ برس آسمان وزمین و شمس و قمر پیدا کرنے کے پیشتر لکھا انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل رہنا موجب دخول نار ہے
اسلئے اوسکی ضد یعنی معرفت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا ہے کہ الايمان المعرفة والصدق والاقرار کذا فی المناقب للموفق
ابن حمام نے مسامرہ میں لکھا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا قول منی تصدیق میں تردد
کبھی کہتے ہیں کہ وہ خدا سے تعالیٰ کے وجود و الہیہ و قدم کی معرفت کا نام ہے اور کبھی
کہتے ہیں کہ وہ نفس کا قول ہے لیکن متضمن معرفت ہے جبکہ بغیر تصدیق صحیح نہیں غرض اونکے
کلام میں دو احتمال ہیں ایک معرفت کا شرط تصدیق ہونا دوسرا یہ کہ تصدیق معرفت
اور کلام نفسی کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معرفت تصدیق سے خارج اور
اوسکے لئے شرط ہے اسلئے کہ لغت میں تصدیق صرف سچائی کو کہتے ہیں اگر معرفت بھی اس میں
داخل کر دی جائے تو اس لفظ کا منقول شرعی ہونا لازم آگے گا سالانہ منقول سمجھو کیلئے کوئی

دلیل چاہئے اور کوئی دلیل سپر قایم نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں جہاں یہ لفظ مستعمل ہے
معنی لغوی ہی میں متعمل ہے الحاصل معرفت گودانہل ایمان نہیں مگر شرط ایمان ضرور ہی انتہی
یہاں یہ بات بھی معلوم کرنی ضرور ہے کہ معرفت کے درج مختلف ہیں عمراً اہل اسلام اجمالاً
اس قدر جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ خالق اور متصف بہ صفات کمالیہ ہے پھر بقدر آثار قدرت
وغیرہ صفات کمالیہ میں غور و تامل کیا جائے اس قدر معرفت کی زیادتی ہوتی ہے اور حقیقت
معرفت کی زیادتی ہو محبت زائد ہوتی ہے جو باعث ترقی درجہ قریب ہے۔

امام غزالیؒ نے اجبار میں توضیح کے لئے یہ مثال لکھی ہے کہ مثلاً امام شافعیؒ کی محبت کل
شافعیوں کو ہے اور سب ادنیٰ عالم جانتے ہیں لیکن فقہائے شافعیہ کو ہر سید کے دقائق
استدلال معلوم کرنے کے بعد جو قدر و محبت امام کی ہوتی ہے وہ عامی شخص کو نہیں ہو سکتی
اسی طرح جب کوئی کسی مصنف کی عمدہ تصنیف یا کسی شاعر کا بلیغ قصیدہ دیکھتا ہے تو اس سے
ایک قسم کی محبت ہوتی ہے پھر اور بھی اسکے عین تضائیف و قصائد دیکھے اور غور و تامل
ادسکی جلالت و شان معلوم کرے تو اس کو جو محبت اور قدر ادسکی ہوگی وہ اس شخص کو
نہیں ہو سکتی جو اس کو صرف ایک عالم یا شاعر جانتا ہے غرض آدمی جس قدر مصنوعات الہی میں
زیادہ تر غور و فکر کرے اور خدا کے تعالیٰ کی جو نعمتیں اور احسانات تمام عالم پر خصوصاً
اپنے پر ہو رہے ہیں ادنیٰ سوچے تو محبت زیادہ ہوگی اسی سبب سے صفات الہی میں غور و فکر
کرنیکے فضائل عادیث میں بکثرت وارد ہیں مثلاً اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر شرف
زیادہ ہوگی اس قدر محبت زیادہ ہوگی چونکہ خدا و رسول کی محبت کا زیادہ ہونا دین میں ایک
ضروری امر ہے اور ظاہراً اس کے حاصل کرنا ذریعہ ہی معرفت ہے اس لئے اکابر اہل اسلام
ہمیشہ زیادتی معرفت الہی کے طالب اور اس میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ الحاصل بندہ کو
خدا کی معرفت اور امتی کو نبی کی معرفت حاصل کرنیکی ضرور ہے۔

یہاں مقابل تسلیم ہے کہ معرفت ذات کو مقاصد دینیہ میں دخل کی بھی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کی
ذات میں فکر کرنیکی مانعت ہے جیسا کہ حدیث شریف سے صراحتاً ثابت ہے اور دراصل ذات
الہیہ کا ادراک ممکن بھی نہیں اس لئے کہ خدا کے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو

معلوم کرنیکی ضرورت ہے جو دوسروں میں نہ پائی جائیں اور ظاہر ہے کہ جو صفات سوا
 خدا کے تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں پائے جاتے وہ ایسے ہی ہونگے جو ان میں غیرواقع
 کرنے سے عظمت اور شان کبریائی دل میں کن برقی جائیگی اور صف میں تا غور و
 تامل کیا جائے کہ استغراق کی حیثیت پیدا ہو تو اس کے سبب دل کی کیفیت میں تحسین
 پیدا ہو اگر کیا مثلاً صفت ہماری کے مطالعہ کے وقت دل میں خوف و وحشت کی کیفیت
 پیدا ہوگی اور صفت جمال رحمانیت کے مراقبہ سے محبت و عشق علی ہذا لقیاس ہر صفت کا
 جدا جدا اثر ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مختصہ میں غور و فکر کرنے سے
 دل میں مختلف آثار پیدا ہوتے جائینگے اسی وجہ سے صحابہ کے حالات مختلف تھے جنکی طبیعتوں
 حضرت کی عظمت کا پورا اثر تھا انہوں نے حضرت کے چہرہ مبارک کو آنکھ بہر کے کہی نہیں دیکھا
 جیسا کہ شفا میں قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ
 وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے محبت تھی مگر مجھے بھی ہو سکا کہ آنکھ بہر کے حضرت کے چہرہ مبارک کو
 دیکھوں اور اکثر روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ حضرت کے رو برو ایسے ہر چکائے تھے
 بیٹھتے تھے کہ گویا اون کے سرو پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ادنیٰ حرکت سے اڑ جاتے ہیں۔ اور
 ایک صحابی کا حال شفا میں لکھا ہے کہ جب تک وہ حضرت کی مجلس میں حاضر رہتے چہرہ مبارک
 ہی کو دیکھتے رہے حضرت نے اوسکی وجہ دریافت کی عرض کی میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں
 دیدار فاضل اللہ سے تمتع اور بہرہ یاب رہتا ہوں۔

شفا میں لکھا ہے کہ حضرت جب وضو فرماتے یا تھوکتے یا ناک چٹکتے تو صحابہ کا ادب و احترام ہوتا
 اور ہاتھوں ہاتھ آہ دہان و منی وغیرہ کو لیکر اپنے منہ اور جسم پر ملتے اور اگر کوئی موئے مبارک
 مل جاتا تو فوراً اٹھا کر تبرک بناتے فحالفین یہ دیکھ کر یہ کہتے کہ ہنر بڑے بڑے سلاطین مثل قصیر
 کسریٰ دیکھتے ہیں مگر کسی بادشاہ کو یہ بات نصیب نہیں جو حضرت کو ہے خصائص کبریٰ میں
 ہے کہ ایک بار عبد اللہ بن زبیرؓ حضرت کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ حضرت
 پیچھے لگو رہے تھے فارغ ہونیکے بعد پانے فرمایا کہ یہ خون ایسی جگہ پہنیکے و جہان کو بی
 نہ دیکھ انہوں نے ایجا کر سب خون پی لیا جب واپس آئے تو حضرت کے استفسار پر انہوں نے

عرض کی کہ میں نے اسکو ایسی ہیجہ ڈانا ہے کہ اگر کسی نہ دیکھ سکے فرمایا کہ شاید تم اسکو پی گئے
 اور اسی میں یہ ہر دایت ہی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف
 میں پیشاب کیا ام میں کہتی ہیں کہ میں نے اسکو پی لیا جس صبح حضرت کو اسکی خبر دی
 تبسم کر کے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں اب کبھی کوئی شکایت نہوگی ان امور پر غور کر نیے
 ایک حیرانی ہوتی ہے کہ نہ انکا منشا محبت معلوم ہوتا ہے نہ عظمت و نہ مقررین سلطین
 میں انہم کے حالات پائے جاتے۔ بات یہ ہے کہ کاملوں کے حالات ہم قصویٰ
 سمجھ میں کیونکر آسکیں اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ حالات عطا فرما
 تو ممکن ہے کہ اسکی حقیقت معلوم کر سکیں ورنہ سہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔
 دراصل یہ جتنے آثار تھے سب کا منشا وہی معرفت نبوی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے خصوصیات کو خوب جانتے تھے کہ آپکا کوئی نظیر عالم میں نہیں اور آپکو حق تعالیٰ کیسا
 ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے کو نہیں ہو سکتی وہ سمجھتے تھے کہ جقدر محبت اور
 عظمت کے آثار صادر ہوں سب باعث تقرب آہی ہیں بلکہ حضرت کی محبت اور تعظیم کو
 خود خدا سے تعالیٰ کی محبت اور تعظیم سمجھتے تھے ہر خدا سو وقت صحابہ کی سی معرفت حاصل ہو
 ممکن نہیں اسلئے کہ انکو مشاہدات سے وہ معرفت حاصل ہوئی تھی جکا وجود اب
 ممکن نہیں مگر اتنا مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ایمانی طریقہ سے حضرت کی معرفت حاصل کریں
 کوشش کریں اور کیا تعجب کہ شدہ شدہ اس کی برکت سے اس قسم کا فیضان ہونی لگے
 جو صحابہ پر ہوتا تھا۔

نہ تھا عشق از دیدار خسیں نہ
 بنا کین دولت از گفتار خسیں

خدا و رسول کی محبت

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم عمر کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے عمر نے کمال جوش محبت میں عرض کی
 یا رسول اللہ قسم خدا کی میں آپ کو سوائے اپنی ذات کے ہر چیز سے زیادہ

دوست رکھتا ہوں ارشاد ہوا کہ جب تک میری محبت اپنی ذات سے کسی کو زیادہ نہ ہو
 اوسکو ایمان ہی نہیں عمر نے عرض کی کہ قسم ہے خدا کی جس سے آپ پر کیا بیان کی
 میں آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ ترجیح دے رکھتا ہوں فرمایا **الآن یا عمر** یعنی اب
 تمہارا ایمان پورا ہوا۔ اگرچہ اس حدیث شریف میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت کا ذکر ہے مگر چونکہ حضرت کی محبت کا انتشار حق تعالیٰ کی محبت ہے اس لئے
 یہی حدیث دونہ محبتوں کے استدلال میں کافی ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہؒ نے
 الصارم المسلول بین بعض حقوق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر کے لکھا ہے
و فی هذا وغیرہ بیان لئلا نعلم الحقیقین واللہ جہت اللہ تعالیٰ و رسولہ جہتہ و جہتہ
 عرض اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ اہل اسلام حضرت کی محبت بڑھانے پر مامور و مجبور
 کیونکہ عمرؓ نے ابتدائیں جس مقدار محبت کی خبر دی تھی وہ کافی نہیں سمجھی گئی اسلئے انہوں نے اختیار
 اپنے نفس پر جبر کر کے جو کسر باقی تھی نکال دی۔

بیان یہہ امر غور طلب ہے کہ محبت ایک کیفیت قلبی ہے اور بیش زیادتی و کمی اختیار سے
 کیونکر ہو سکتی ہے کیونکہ اندرونی کیفیات پر تو آدمی کا تصرف ہی نہیں چل سکتا مثلاً بہو کا اگر
 بچا ہے کہ بغیر سبب خارجی کے بہوک جاتی رہے تو ممکن نہیں اور صرف زیادتی و کمی کی
 خواہش کہ فی طبیعت پر جبر کرنے سے موجودہ بہوک کے وجدان میں فرق نہ آئیگا جب تک
 اوس کے کم یا زیادہ ہونے کے اسباب خارج سے پیدا کئے جائیں مثلاً کچھ ہالینر سے
 کم اور نہ کہانے سے زیادہ ہو جائیگی۔

مواہب لدنیہ میں علامہ قسطلانیؒ نے خطاباً کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں تصود و حب اختیار ہے
 حب طبعی نہیں جو اختیار سے خارج ہے۔ علامہ زر قافیؒ نے اوسکی شرح میں لکھا ہے کہ
 حب اختیاری مقتضای عقل ہوتی ہے گو خلاف طبع ہو جیسے بیمار دوا کو دوست رکھتا ہے
 اگرچہ کڑوی اور مخالف طبع ہو۔ اور مواہب میں امام نوویؒ کا قول نقل کیا ہے کہ مقصود
 یہاں یہہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو نفس امارہ پر غالب کر دیا جائے جس سے حضرت کی محبت
 تمام ایسا سے بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہو جائیگی اور نفس امارہ کا غلبہ ہو تو یہ ممکن نہیں

اور اسی میں لکھا ہے کہ قاضی عیاضؒ نے ایمان میں محبت شرط ہونے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ محبت لازمہ غلطی ہے یعنی جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی اوس کو محبت بھی ہوگی اور محبت ہونے سے سمجھا جائیگا کہ اسکے دل میں عظمت نہیں اور نبی کی عظمت دل میں نہ ہونا کفر ہے۔ مگر ادھر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اعتقاد عظمت کو محبت لازم نہیں عمر کے دل میں جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی ظاہر ہے باوجود اسکے انہوں نے ابتدا میں اپنی ذات کی محبت پر حضرت کی محبت کو فوقیت نہیں دی۔

اور لکھا ہے کہ عمرؓ نے پہلے بار حب طبعی کی خبر دی تھی جو اپنے نفس کے ساتھ تھی اور حضرت کا مقصود یہ تھا کہ حب اختیاری کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ دلائل اپنے دل میں قائم کر کے فوراً ترجیح محبت کی خبر دی انتہی۔ اس میں شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان سے بڑا ہی تعلق ہے اس لئے کہ بہت سے آیات و احادیث ایسے ہیں کہ ان پر کامل ایمان ہو تو محبت کی زیادتی ضرور ہوگی مثلاً آیت شریفہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** اگر آدمی اسی میں غور کرے اور اسکو یقین ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن رحمت الہی ہیں تو اسکو ضرور آپؐ کی محبت ہوگی کیونکہ یہ امر آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ جب کسی ذی رتبہ شخص کا حال سنا ہو کہ وہ رحم دل ہے اور اوس سے لوگوں کو فائدہ پہونچتا ہے تو اس سے دلی محبت پیدا ہوتی ہے اور جو ان دیکھے رحم اور فائدہ رسانی کے واقعات سنا ہے محبت میں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی کو دیکھ لیجئے کہ حاتم طائیؓ کے واقعات سننے سے وجدانی طور پر دل میں اوس کی محبت محسوس ہوتی ہے بخلاف اوس کے حجاج اور چنگیز خان سے دشمنی کی کیفیت پائی جاتی ہے حالانکہ اس وقت نہ حاتم سے نفع کی توقع ہے نہ اُن سے ضرر کا اندیشہ۔ بخلاف اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود یہ ہے تو بے انتہا فوائد ہیں حاصل ہوئے اور ہوتے جاتی ہیں اور آئندہ کے لئے ہے شہار منافع کی امیدیں ہیں کیونکہ حضرت کا رحمہ للعالمین اس وقت تک محدود نہ تھا کہ آپؐ اس عالم میں تشریف رکھتے تھے بلکہ قیامت کے روز اوس رحمت عالم کے ایسے طور پر ظہور ہوگا کہ تمام عالم اسکو مشاہدہ کر لیا۔ اگر عالمین میں کفار بھی داخل ہیں

مگر ہمیں اس جہنم پہنچنے سے کیا کام کہ اونکو اس رحمت واسعہ سے محروم نہ کر دیا جائے
 و شتان خدا رسول جہنم میں جا میں ہمیں اپنی مشیت خاک بخشا نے کی پڑی ہے۔ اگر
 ہمارے شمس الطفیل جنت رحمتہ للعالمین ہو گئی تو ہم جیسا کوئی خوش نصیب نہیں ہی تھا
 نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے و لسوف یعطیک ربک فخرضی اور فرمائے ہیں
 سیغہ اجنتہ قریب میں تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دیگا کہ تم راضی ہو جاؤ گے جس شخص کو قیامت
 کے روز اور اس میں بوجہ وقوع عیش آنے والے میں اور پورا ایمان ہو تو صرف اسی ایک
 آیت اور حدیث پر ایمان لا کر دیکھ لے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کی محبت اپنی جان سے زیادہ
 ہوتی ہے یا نہیں مگر اسکا خیال رہے کہ ایمان وہ ہونا چاہیے جسکا حال اوپر معلوم ہوا اگر ان
 مضامین کا ذہول ہو گیا ہو تو پہر ایک نظر اس پر ڈال لیجاے تاکہ حقیقت ایمان پیش نظر آوے
 مستحق ہو جاوے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز شان قہاری اور
 غضب الہی کا ظہور ایک ایسی غیر معمولی طور پر ہوگا کہ اس کے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ بعد ہوگا۔
 دیکھئے پہلے تو خدا کا غضب الہامان اور غضب بھی کیسا کہ ازل سے اس وقت تک سیا
 ہو اہی نہیں۔ نہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت نہ ابراہیم اور زکریا کے جد بھی ہوگا حالانکہ
 ابد الایام غضب الہی میں رہینگے مگر اس غضب کے مقابلہ میں جو اس روز ہوگا یہ غضب بھی
 کم ہوگا اس غضب کا تہوڑا سا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن کے
 مقربین بارگاہ الہی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں اس روز نفی نفی کہیں گے اور طرفہ بہہ ہے کہ
 خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی باوجود خلعت کے نفی نفی فرماویں گے اب نفی نفی کا مطلب
 کہلے لفظوں میں سن لیجئے کہ جب جن وانس انبیاء علیہم السلام سے طالب شفاعت ہونگے
 تو وہ سب بالاتفاق یہ کہیں گے کہ اسوقت غضب الہی کو وہ جوشش کہ شفاعت تو بڑی
 چیز ہے ہیں اسوقت اپنی پڑی ہے کہ نہیں معلوم کہ جو نور شین متبقتضائے کبریت ہم سے
 سرزد ہونی تھیں اوکا آج کیا حشر ہوگا۔ اسوقت تمام عالم میں ایک سناٹا ہوگا نہ تو شمس
 مجال کہ کچھ عرض و معروض کر سکیں نہ انبیاء میں یہ جبرت کہ دم مار سکیں یہ وہ دن ہی
 کتنا بڑا چاس ہزار سال کا جسکی خبر خدا سے تعالیٰ دیتا ہے لعرج الملئکۃ والروح

کہ ہم کان نہ تھکانا، مسکین اللہ مسکنہ ہمارا تھکانا، اس روز نور علی
 اور نور علی ہوں، ہم سب کو غیر دنیا میں کام ہو سکے اور سر کام ہوش رہا اور جان گذار ہو گا
 حضور نبی کریم کی بارش اس طرح کہ جو ہر کھلے درخت و کھجور کا پتہ پریش ہے اور بات
 کی ترشش ہو رہی ہے کہ غلات تکمیل خدا و رسول فلان کام کیوں کیا اور فلان کام کیوں
 نہ کیا اور فلان جگہ کیوں بیٹھا اور فلان شخص سے بات کیوں کی وغیرہ اگرچہ اس کی
 غرض سے کسی بات کا انکار کیا تو ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا لڑائی دے رہے ہیں کہ
 یہ شخص جھوٹا ہے خود ہم سے اس نے یہ کام لیا تھا کما قال اللہ تعالیٰ وتشهد علیہم
 السمیعون وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون وقال تعالیٰ حتی اذا ملجا وھا
 شهد علیہم سمعہم وایصارہم ویدہم بما کانوا یعملون یعنی گوہی دین گے
 اونہر ادنی زبانیں ہاتھ پاؤں کان آنکھیں اور اذنیے چمڑے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور
 حقوق الناس کی یہ کیفیت کہ ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں لگا ہوا اس دہن میں ہے کہ
 کسی طرح گناہوں کا بار سر سے مل کے اعمال حسنہ کا نصاب پورا ہو جائے اس غرض سے
 ادنیٰ ادنیٰ حقوق کے مطالبہ کے لئے دوست و اقارب و بھائی و بھائی و بھائی و بھائی
 کہ ہمارے یہ یہ حقوق اسکے ذمہ ہیں دلا دے جائیں اور اگر اسکے پاس حسد کا استعداد
 سر یا نہیں تو ہمارے گناہ ہی اسکے سر لگا دے جائیں اور وہ بھاریہ اوں سے بہاگ ہا ہے
 جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفری الم عن اخیه وایہ وصابحتہ وبنیہ
 یہ لوگ وہ ہیں کہ عمر بھر اذنیے ساتھ احسان کرتے رہے اور اذنیے رنج و راحت میں شریک
 رہے اب یہی لوگ دوزخ میں پہنچا کیوں کیوں گئے ہیں اسی پر اذنیے پچاسون و اقون کا
 فیاس کیجئے جو اس روز وقوع میں آنے والے ہیں خلاصہ یہ کہ ہر ایک واقعہ جاننا چاہئے
 ہو گا ادھر یہ پریشانی اور ہرج و مرج پیش نظر ہے اور اذنیے کے نعرے پر نعرہ لگا رہا ہے
 اب غور کیجئے کہ ایسی حالت میں کیا جان کوئی عزیز چیر بھی جاسکتی ہے ہرگز نہیں ایسی زندگی کہ
 تو مر جانا ہزار درجہ راحت ہی ہو گا اسی وجہ سے کفار آرزو کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو
 ہوتے کما قال تعالیٰ و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اب تمام واقعوں کو پیش نظر رکھ کر

غور کیجئے کہ ایسی حالت میں جب رحمۃ اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبی میں پیش ہوا تو اسے
 استہانت میں سمجھ کر صحتاً اور کون کی شفقت فرما دیں گے جسکو آپ کے ساتھ محبت ہے اور بہانہ
 کبریائی اور تمام آفتوں سے نجات دلائے کہ حسب میں داخل فرما دیں گے گلاب بتائے کہ وہ
 جان جو موصوف توفیق میں اسے چنگ لکھا نابینہ بچہ جاسکا وہ زیادہ محبوب ہوئی چاہئے یا وہ حضرت
 جو اس جان کو ابدال آباد کے سبب انتہا مصائب سے بچا کر ابدال آباد کے توفیق میں پہنچا تو اسے
 میں گریہ رہے کہ جان سے زیادہ محبت اوسی وقت ہوگا کہ ایمان اور مذکورہ بالا سے پہنچا تو
 پر مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث شریف سے یہ تھا کہ کمال ایمان کی شناخت
 بتلاوین کہ اگر جان سے زیادہ محبت ہو تو سمجھ جائیں کہ ایمان کاں ہے ورنہ اسکی تکمیل کی فکر
 کریں اس پر بھی اگر کوئی حضرت سے محبت نہ رکھے تو حضرت کا اس سے کوئی نقصان نہیں اور اس نے
 اپنا ہی نقصان کیا۔ اور دوسری وجہ ضرورت محبت کی یہ ہے کہ وہ آدمی کی فطرت میں داخل
 کہ جس سے زیادہ محبت رکھتا ہے اسکی بات مانتا ہے اور جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کو
 وہ کہتا ہے اسکی اطاعت کرتا ہے چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے ان المحب من یحیی طبع
 اسی وجہ سے ہر شخص کو اپنے بچے دوستوں پر وثوق اور اس بات کا اتھار ہوتا ہے کہ ہم اپنے
 دوستوں سے جو کچھ کہیں گے کیسا ہی ذمہ کل کام ہوا و سکو وہ انجام دیں گے اور وجدانی طور پر
 دوست کی محبت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اپنے احباب میں کون بچے دلی قابل وثوق دوست
 ہیں اور کون ریاچی اور غرضی۔ غرض کہ جس کے ساتھ کامل محبت ہوتی ہے اسکی مخالفت
 کسی امر میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مخالفت دشمنی کا لازمہ ہے۔ انتہائی درجہ کی محبت کسی سے ہو تو
 اونکے کہے پر جان بھی دنیا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو اثر دیکھا گیا ہے کہ حکمو اپنی بی بی کیساتھ
 زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے حکم کے مقابل میں اپنے ماں باپ کے حکم کی کچھ پروا نہیں کرتا
 بلکہ او کا دشمن ہو جاتا ہے حالانکہ اونکے حقوق اور احسانات ایسے نہیں کہ او کا انکار کر سکے
 مگر اس محبوبہ کی محبت کا یہ اثر ہے کہ وہ حقوق اس کے حق میں کانالم کہیں ہیں ہر چند نقصان
 فطرت انسانی یہ تھا کہ والدین سے دشمنی یا مخالفت ہو سکتی مگر محبوبہ کی محبت نے اسکو آسان
 کر دیا۔ اب غور کیجئے کہ میں کو کسی کے ساتھ اگر اتنی محبت ہو کہ اس کے حکم کے مقابلہ میں اپنے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے تو کیونکر کہا جائے کہ اسکا ایمان کامل ہے اسی طرح اگر
 نفس کوئی حکم کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف میں ہو تو مومن کا فرض منصبی کیا
 ہونا چاہئے آیا نفس کا حکم مانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ نبی
 کا حکم نہ مانے گا مگر جب اپنے نفس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہوگی تو اکثر
 نفس ہی کی بات چل جائیگی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اکثر ہوا کریگی اس لئے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کو ضرور ہے کہ اپنے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں
 سے بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ رکھے تاکہ حضرت کے حکم کے مقابلہ میں
 کسی کا حکم نہ چلے کیونکہ یہ لوگ جس کام کا حکم کریں گے اوسمیں اوکو اپنا نفع ذاتی پیش نظر ہوگا
 اسی طرح نفس بھی اونہیں کاموں کی خواہش کرے گا جن میں صرف دنیوی تلذذات ہوں بخلاف
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو امر و نہی سے کوئی ایسا ذاتی نفع متصور نہیں بلکہ جن کاموں
 کو تمہیں آپ کے حکم فرمایا ہے ان سے صرف ہماری بڑی بڑی نعمتیں دونوں جہان کی منطلق اور
 وابستہ ہیں اور جن کاموں سے منع فرمایا دونوں جہان میں وہ ہمارے مضار اور مہلک ہیں
 اس امر و نہی سے حضرت کی غرض یہی ہے کہ ہمیں اونے بجالانے سے ابد الابد کی سعادت
 اور راحت نصیب ہو اور دوزخ میں کامیاب رہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ
 رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
 آئے ہیں تم میں رسول تم میں کے شاق اور بہاری ہے اونپر کہ تم ایذا میں پڑو تمہاری بہلائی ہے
 وہ حریص ہیں ایمان والوں پر شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں انتہی۔ حاصل یہ کہ جب کوئی ایسا کام
 پیش ہو کہ اوس میں اپنے نفس یا اور کسی محبوب کی خواہش ہو اور اوس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خواہش اس کے خلاف میں ہو تو مومن کو چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پوری کرے
 اور ان کی خواہش پر خاک ڈالے جو خود غرضی سے اپنی دوست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ او
 یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں کہ ان سے زیادہ
 محبت آپ کے ساتھ ہو اور جب تک امور مذکورہ پر کامل ایمان نہ ہو گا اس قسم کی محبت حضرت سے
 ہو نہیں سکتی اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کی محبت کے ساتھ ایمان کو ایک تعلق خاص ہے

غرض حضرت نے جو خواہش فرمائی کہ تمام عالم سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہو، اس میں بھی صرف ہماری ہی پہلانی پیش نظر ہے اب ہمیں ضرور ہے کہ اگر اس قسم کی محبت اپنے میں یا میں تو شکر الہی بجالائیں ورنہ دعا کریں کہ آپ ہی ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائے کہ آپ کی اطاعت ہم پر آسان ہو جائے اور اس کے مقابلہ میں ہم سے نہ اپنے نفس کی اطاعت ہو سکے نہ اگر کچھ شیائے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حال سنے حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** یعنی کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ حضرت کی اطاعت کیسی باوقفت چیز ہے کہ محبوب الہی بنا دیتی ہے۔ دیکھئے یہاں بھی وہی بات ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ جس کے ساتھ آدمی محبت رکھتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو دعوتِ محبت رکھتے تھے گویا یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ہماری محبت ہے تو ضرور ہے کہ اس کے آئنا نمایان ہونگے یعنی ہماری اطاعت کرو گے اور ہماری اطاعت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع الله** یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔

یہاں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان لوگوں کو کامل محبت ہو کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ پوری طاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ کامل طور پر محبت نہ ہو اور حق تعالیٰ نے اپنی پوری طاعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں منحصر فرمادیا اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کو جو محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں اشارتاً یہ حکم فرمایا کہ جس طرح ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پوری محبت رکھو جس کے آثار نمایان ہوں میں نے اون کی پوری طاعت کرو اور اگر اطاعت ان کی تو ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹے سمجھے جاؤ گے۔

غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین میں ضروری بھی گئی ہے اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ کے کمال وجہ کی محبت تھی جیسا کہ تفائین قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے۔ کہ کسی نے حضرت علیؓ کو کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ معاہدہ کی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی

فرمایا ہنڈ سے پانی کے ساتھ جو کمال تشنگی کے وقت محبت ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ
ترتبی اس میں لکھا ہے کہ ایکبار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ کسی
کہا جسکے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہو او سکویا دیکھے اچھا ہو جائیگا۔ یہ سنتے ہی یا محمد کمر چرخ مارا۔
مواہب لدنیہ میں روایت ہے کہ ایک روز ایک انصاری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کی محبت میرے دل میں اپنے جان مال
اہل اولاد سے زیادہ ہے اگر میں حاضر خدمت ہو کر دیدار سے شرف نہ ہوں تو یقین ہے کہ
مرجاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے حضرت نے رونے کی وجہ دریافت کی عرض کیا مجھ
خیال یا جب آپ انتقال فرمائیں گے اور میں بھی مرجاؤں گا تو آپ تو انبیاء علیہم السلام کیساتھ
مقامات عالیہ میں تشریف فرما ہونگے اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو نیچے کے درجہ میں
رہیں گے پہرے پکا دیدار کیونکر نصیب ہو گا یہ نہ کہ حضرت خاموش ہو گئے اور وقت یہاں یہ تشریف
نازل ہوئی ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من
النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفقا۔ یعنی
جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کیساتھ
ہونگے اور اس میں یہ روایت بھی ہے کہ جنگ احد کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں مشہور ہو گئی یہ سنتے ہی گوشہ نشین عورتیں گھروں سے نکل پڑیں
چنانچہ قبیلہ انصار کی ایک بی بی نے دیکھا کہ اپنے بہائی اور باپ اور شوہر کی لاشیں پڑتی
ہیں مگر اس خبر و حشت اثر کی وجہ سے انہوں نے اونکی کچھ پروا کی اور ایک ایک سے
پوچھتی تھیں کہ حضرت کہاں ہیں جب انہوں نے حضرت کو دیکھا تو بے اختیار دامن مبارک
کو تھام کر کہنے لگیں یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اب کسی کے مر نیکی کچھ پروا
نہیں۔ اور اس میں یہ روایت ہے کہ ایک بی بی حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر کہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مجھے دکھلائے جب آپ نے دکھلایا تو دیکھتے ہی ادب کا حال یہ ہوا
کہ روتے روتے بیہوش ہو گئیں اور انتقال ہو گیا۔

مواہب لدنیہ میں ایوب سختیانی کا حال لکھا ہے کہ جب مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا

تو وہ اتنا روتے کہ بخود ہو جاتے۔ علامہ زرقانیؒ نے اسکی شرح میں لکھا ہے کہ امام مالکؒ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ جن محدثین سے میں روایت کرتا ہوں ان سب میں ایوب انصاریؒ تھے میں نے اونکے ساتھ دو حج کے۔ پہلے صرف اونکو دیکھا کرتا کوئی روایت نہ لیتا اونکی حالت یہ تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو استغدر روتے تھے مجھے ادبیر رحم آتا تھا۔ جب اونکی یہ حالت دیکھی اور استغدر غلظت اونکے دل میں پائی اون سے روایتیں لینا شروع کیا۔

مصعب ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام مالکؒ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا جس سے حضار مجلس کے دل و پیر اثر پڑتا تھا کسی نے اون سے یہ حالت بیان فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھتے تو ادسکا انکار کرتے۔ میں نے محمدؐ بن کندر کو دیکھا ہے کہ جب ان سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو اتنا روتے کہ پوچھنے والے کو رحم آ جاتا۔

مواہب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادقؑ باوجودیکہ نہایت خوش طبع تھے اور بہت ہنس مہر مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جاتا تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ عبدالرحمن بن قاسم جو محمد بن ابی بکرؓ کے پوتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو ادبکارنگ ایسا ہو جاتا کہ گویا جسم سے خون نکل گیا۔ اور زبان خشک ہو جاتی تھی انتہی۔ کہ ان روایات کے سوا اور بہت سی روایتیں کتب سیر وغیرہ میں مروی ہیں جنکا حاصل یہ ہے اکابر دین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ جو محبت تھی خارج از بیان ہے یہی وجہ تھی کہ اتباع اور اطاعت اعلیٰ درجہ کی اون حضرات پر آسان ہو گئی تھی۔ اسی اتباع کی بدولت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے۔ حدیث شریف میں وارد ہے ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث علی حب نیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن الحدیثا رواہ الدیلمی فی الفرقہ دوس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

یعنی اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم کرو اپنے نبیؐ اور انکے اہل بیت کی محبت اور قرآن کا پڑھنا۔ ظاہر محبت کی تعلیم کی یہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت کے پورے پورے فضائل و کمالات ذاتی اور ہماری احتیاج آپ کے ساتھ اور آپکا ہم عصیت میں ہماری شریعت

و غیر امور لڑکون کو تعلیم کئے جائیں جس سے اون کی نشو و نما حضرت کی محبت کیساتھ ہوا
 قاعدہ ہے کہ اویسوقت کی تعلیم کا اثر طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی
 اپنے مان باپ کی روش آئین کو اختیار کرتا ہے۔ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں لکھا
 الايمان وان كان اصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد ان يوجب حبالاً
 في القلب وعملاته وهو تعظيم الرسول واجلاله ومحبتهم وذلك امر لازم
 كالتالم والنعيم عند الاحساس بالمولم المغمى به اگرچہ بیان کا اصل تصدیق قلبی
 مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال و محبت
 پیدا ہوا و رہا مگر لازمی ہے کہ بطرح کوئی دیکھ دینے والی چیز کے احساس سے درداور
 لذت دار چیز کے احساس سے لذت پیدا ہوتی ہے۔

وقال ايضا فيه ان الله سبحانه اوجب للنبي صلى الله عليه وسلم على القلب
 واللسان والجوارح حقوقاً فاذن الله على محمد التصديق بنبوته كما اوجب سبحانه
 على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح اموراً اذن الله على
 محمد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لمحمد رسوله ما يباح ان يفعل مع
 غيره اموراً اذن الله على محمد ذلك لئلا يبين بنبوته ومن حقه ان يكون احب
 الى المؤمن نفسه وولده وجميع الخلق كادل على ذلك قال سبحانه قل
 ان كان آباؤكم وابناؤكم واهواؤكم واهواؤكم واهواؤكم واهواؤكم واهواؤكم
 اقترفقوها وتجاره تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله
 ورسوله۔ یعنی ابن تیمیہ نے صارم مسلول میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح خدا نے تعالیٰ
 علاوہ محمد تصدیق کے اپنی عبادت لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کی ہے
 اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کئے
 جو علاوہ تصدیق نبوت کے ہیں اور کئی امور ایسے جو دوسروں کے ساتھ جائز ہیں نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے وہ حرام کر دئے گئے بطرح تکذیب آپ کی حرمت
 منہج اور حقوق کے ایک حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان اور اولاد و جمع خلی سے

زیادہ سنی چاہئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔

ابن تیمیہؒ نے الصائم المسائل میں لکھا ہے ان الله فرض علينا تعزير رسول الله و توقير
و تعزير لضره و منعه و توقير اجداله و تعظيمه يفرضه تعالى لى هم پر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض کی ہے اور نیز ابن تیمیہؒ نے اوسین لکھا ہے فقيام المدا
والثناء عليه و التعظيم و التقدير له قيام الدين كله و سقوط ذلك سقوط
الدين كله يفرضه و ثناء و تعظيم و توقير آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل دین کو قائم کرنا ہے اور
اس کو ساقط کر دینا دین کو ساقط کر دینا ہے۔

الحاصل بطرح محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے اس طرح حضرت کی تعظیم
و توقیر و ثناء بھی واجب بلکہ فرض ہے۔

اسلام

بحث اسلام کے معنی میں۔

اسلام بمعنی انقیاد و گردن نہادن ہے۔ کجافی لسان العرب الاسلام والاستیلاء
الانقیاد اور نیز بمعنی تفویض ہے جیسا کہ مثنی الارب میں ہے اسلام امر الی اللہ ای
سلمہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت نفسي الی اللہ ای فوضت۔
متنبہ ابوسکورین لکھا ہے کہ بعض فقہا ایمان و اسلام میں فرق کرتے ہیں۔ اور شیعہ کا قول بھی
یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شرایع کو ادا کرے اور علوم تاویل و تنزیل کو نبھائے وہ مسلم ہے۔ اور
مومن وہ ہے جو حقائق و تاویل کو جانتا ہو۔

معتزلہ کے نزدیک ایمان باطن میں ہے اور اسلام ظاہر میں۔ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے
نکل جاتا ہے اور اسلام سے نہیں نکلتا اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قال لا ابر اب آمنا
قل لم تو منوا و لکن قولوا اسلمنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور اسلام
میں فرق کیا ہے چنانچہ ایمان کے باب میں فرماتے ہیں ان تو من باللہ و ملتوا بربہ و کتبہ
و رسولہ الخ۔ اور اسلام کے باب میں اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ لیکن عامعین
اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان۔ اسلام۔ معرفت اور توحید میں اگرچہ باعتبار

فرق ہے لیکن حقیقت کچھ فرق نہیں اسلئے کہ جس میں یہ چاروں صفتیں ہوں وہ مسلمان ہے۔ اور
جس میں ایک صفت بھی نہ ہو وہ کافر ہے انتہی۔

علامہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے۔ الاسلام هو التسليم اى باطنا و الانقياد
لاق امر الله تعالى اى ظاهرا۔ ففى طريق اللغة فرق بين الايمان و الاسلام
والكن لا يكون ايمان بلا اسلام و الاسلام بلا ايمان فهما كالظلم مع البطل
والاثنين اسم واقع على الايمان و الاسلام و الشمس اتم كمالها۔ يفسر اسلام
تسليم باطنى و الظاهرى و ظاهرى کا نام ہے اگرچہ باعتبار لغت کے ان دونوں میں فرق ہے۔
لیکن نہ ایمان بغیر اسلام کے ہو سکتا ہے نہ اسلام بغیر ایمان کے وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ظاہر
باطن کے ساتھ اور دین کا اطلاق ایمان اور اسلام اور کل شرائع پر ہوتا ہے۔

شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ اسلام دین کے معنی میں شہور ہو گیا ہے اور لفظ ایمان مسلمان کے
فعل قلبی کے نام سے اسی وجہ سے ایمان کے متعلقات بیان کرنے کی ضرورت ہے۔
مثلاً خداے تعالیٰ اور انبیاء و کتب وغیرہ پر ایمان لانا کا قال لا تشھار لفظ الاسلام فی
طریقہ النبى و اعتبارا لاضافة اليه حتى صار بمنزلة اسم لدین محمد صلی اللہ
علیہ وسلم فلفظ الايمان فى فعل المومن من حيث الاضافه اليه ولم
بمنزلة الاسم للدين و لهذا اکید ما یفتقر فی الايمان الى ذکر المتعلق
مثل امنوا بالله و رسوله و غیر ذلک بخلاف الاسلام بحیث تصدیق و معرفت
یہ بات معلوم ہو گئی کہ کفار کو معجزات وغیرہ دلائل سے یقین و اذعان اس امر کا ہو جاتا تھا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور قرآن شریف کلام الہی ہے۔ مگر اسکا دوسرا باب ہے
بعض اپنے کفر ہی پر مصر رہتے اور بعض اس اذعان کی بنا پر تصدیق کر کے مشرف باسلام ہو جاتے
ہر چند اذعان اور یقین دونوں ایک ہی قسم کے ہوں مگر اہل اسلام تمام موانع کو دفع کر کے زبان
اور دل سے اقرار اور تصدیق کرتے ہیں اور انقیاد و فرمان برداری قبول کر کے اپنی ذات کو
خدا اور رسول کے تغویض کر دیتے ہیں کہ بطرح چاہیں اس میں تصرف کریں اس لئے کہ
جن اعضا و قوی کے حرکات و سکنات میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ انہیں شریعہ کا

تصرف ہی نافذ ہے کہ بعض حرکات و سکنات سے وہ روک دے جہاں میں اور بعض عمل میں
نامعلوم ہو جائے کہ تصرف شرعی کو پوری طور پر قبول کرتے ہیں یا نہیں مثلاً ہاتھ پاؤں سے جو کام
متعلق ہیں اور میں یہ حکم ہے کہ برے کام کے طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور چل کر نہ جائیں زبان کو
بگونی وغیرہ سے محفوظ رکھیں۔ علیٰ ہذا القیاس سماعت بصارت۔ نیکی۔ فرج۔ وغیرہ اعضا کو
چند قسم کے افعال حرکات سے روکنے اور چند افعال کو نیکی حکم ہے۔ اسی طرح قوائی
باطنی مثل خیال وغیرہ کو برے کاموں سے متعلق نہ کرنے اور اچھے کاموں سے متعلق کر نیکی حکم
ہے۔ بجلی تفصیل علم فقہ و اخلاق میں مذکور ہے۔

غرض حق تعالیٰ نے انسان کو جن اعضا و قوئی پر تصرف دیا اور میں آزمائش کے لئے اپنا بھی
تصرف شرعی لگا رکھا ہے۔ اگر اس تصرف کو قبول نہ کریں تو نافرمانی کا ازام عائد ہو گا جس سے
اپنا سراپا اور ظاہر و باطن کو اپنے خالق کے تفویض کر دینا صادق نہ آجگا حالانکہ اسکی ضرورت
ہے حق تعالیٰ سزا فرماتا ہے۔ ان اللہ اشتہریٰ من المؤمنین انفسہم و اموالہم
بان لہم الجنة۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید کر لیا ہے مسلمانوں کی جان و مال کو بدلہ میں اسکو کہ
اوپنچے لئے جنت ہے۔ جب مسلمان جان و مال سے بک گئے تو انکے تسلیم کر دینے میں
کیا تامل۔ الحاصل مقتضائے ایمان بھی ہے کہ آدمی اپنی جان و مال خدا و رسول کو تسلیم
و تفویض کر دے جس سے اسلام کہے پورے معنی صادق آجائیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہی خلاف قیاس بات سنتے فوراً اسکو تسلیم کر لیتے تھے۔
اور کو نہ کرنے اور انکی عقلوں نے تو سرور و معجزات دیکھ دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی
قدرت ہماری عقل کی پابند نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے آسمانوں پر
تشریف لیجا نا عینی علیہ السلام کا بغیر باب کے پیدا ہونا موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو عصا مار کر جدا
کر دینا ابراہیم علیہ السلام کے روبرو پرند و نکار زندہ ہونا جنات و ملائکہ کو چہنپنے اور ظاہر ہونے کی قدرت
عطا ہونا اس جسم سے حشر کے روز اور اٹھنا وغیرہ امور جو قرآن شریف میں مذکور ہیں اور وہ امور
جنکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے گو سمجھی عقل نہ مانے۔ مگر خدا کے تعالیٰ کی قدرت
میں کوئی ٹہری بات نہیں۔ انہی سب کو اسلام کا دعویٰ ہے تو فرو ہے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ

عقل کو بھی تسلیم خدا و رسول کر دے ورنہ اسلام کے ساتھ ایمان کو بھی خیر یا دیکھ دینا پڑ گا کیونکہ
 تقریر بالا سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام گویا عین ایمان ہے۔ اور نیز اس آیت شریفہ سے بھی ثبوت ملتا ہے
 کما قال اللہ تعالیٰ فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام یا بئی اتی اری فی المنام انی اذبحاک فانظر
 ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجد فی ان شاء اللہ مع الصابین فلما
 اسلما وتلا للجبین و نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت المرؤۃ لیکن یراہیم
 علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے فرزند میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا
 تو تم غور کرو کہ کیا مناسب سمجھتے ہو۔ کہا اے پدر بزرگ آپ کو حکم ہوا ہے اسکی تعمیل کی جائے گی
 مجھے بھی آپ انشاء اللہ تعالیٰ صابر و عین پاؤں گے۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور چھاڑا
 ابراہیم علیہ السلام نے اونکو ماتھے کے بل اور ہنسنے اونکو پکار کر کہا اے ابراہیم تم نے سچ کر دیا
 اپنا خواب۔ انتہی۔ دیکھئے فلما اسلما باوا از بند کہہ رہا ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ اور
 پدر شفیق اپنے جگر گوشہ کو ذبح کرنے پر مستعد خنجر بکھنکھناتے ہیں اور ادا ہو رہا ہے رنوجوان فرزند اپنے ناز
 گلے کو خنجر بران کے تلے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت ایشاں امر میں دیر نہ کیجئے۔ اور خیال تک
 نہیں کہ آخر جرم ہی کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے نہ طبیعت میں یہ پہچان کہ خواب کی باتوں
 تشدد و کیا کسی کی معمولی عقل یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ بے گناہ نہ جوان لڑکایوں ذبح کیا جا
 مگر سبحان اللہ کیا اسلام تھا کہ صاحبزادے نے باوجود استمراج و مشورہ لے لے کے یہ بھی
 نہ کہا کہ حضرت خواب کے لئے تعبیر بھی ہوا کرتی ہے جیسے دودھ کی تعبیر علم ہے آخر آپ فی
 یہی دیکھا کہ ذبح فرما رہے ہیں یہہ ایک واقعہ ہے حکم الہی نہیں جس کی تعمیل ضروری ہو۔ بات یہی
 کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام نے قرینہ گفتگو سے معلوم کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 اس خواب کی بنا پر ذبح کرنا منظور ہے اسلئے نبی کے خلاف مرضی چون و چرا کر نیکی مجال نہ پا کر
 اپنے ظاہر و باطن اور عقل کو تسلیم کر دیا۔

اب دیکھئے کہ اسلام کیسی چیز ہے کہ جسکے مقابلہ میں جان بھی کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ
 صحابہ کی بھی حالت تھی کہ کیسی کیسی سختیاں اون پر محض الفین اسلام ڈالتے
 تھے۔

عرب کی ہجرت ہو پ جس میں زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ ایسی دھوپ میں گرم تپہ پر رہنا نہ کر
چھاتی پر تپہ رکھتے اور اقسام کے عذاب دیکھ کر جوڑ کر تے تھے کہ اسلام پہنچو دین مگر ان شیطان
اسلام پر اذکار بھی اتر نہیں ہوتا تھا۔ بخلاف اس کے اس زمانہ میں بعض لوگوں کی یہ حال ہے
کہ جان و مال کا خطر تو درکنار صرف اس احتمال پر کہ مخالفین اسلام کی موافقت میں اپنی دنیوی ترقی
ہوگی اور عبادتِ مخالفت ملت مانع ترقی ہو مخالفین کی ہان میں ہان ملا دی تاکہ مذہبی تعصب کا
ازامہ جاتا رہے اور کروڑوں مسلمان قرآن بعد قرن جن اعتقادات پر چلے آ رہے ہیں اور چلے آ رہے
لاکھوں کتابوں سے ثابت ہوتا ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں کیا اور تدبیر یہ نکالی کہ فقہ وغیرہ خدا
رسول کا کلام نہ ہو نیکی وجہ سے قابل التفات نہیں۔ یہی حدیث سودہ تواتر ہو نیکی وجہ سے بیکار رہے
البتہ قرآن شریف متواتر ہے مگر اس کی تفسیر جو مفسرین و محدثین و سلف نے کی ہے وہ سب غلط
ڈھکوسلے ہیں قابل اعتبار وہ تفسیر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب تفسیر کی حالت سنئے۔ پہلے چند قواعد
اپنے مطلب کے تراشے۔ بخلاف ان کے ایک یہ ہے کہ جو مضمون قرآن کا خلاف عقل و منجرب ہو
اوس میں تاویل کی ضرورت ہے پھر جو چاہا مئے لکھ دیا اور وہ قرآن ہی نہ رکھا جیسے تیرہ سو
برس سے مسلمانوں کا عملہ آمد تھا اگر سمجھ پوچھے تو قطع نظر اعتقادی بات کے اس نے قرآن
ایمان لائیکسی خود ضرورت نہ رہی اسلئے کہ ایمان کی ضرورت تو حسب ہر کوئی بات اوس میں خلا
عقل ہو جو قائل کے اعتماد پر مان لیا جائے۔ جب سرے سے کوئی بات بھی ایسی نہیں تو لب
ایمان کی ضرورت ہی کیا۔ یہ تفسیر بلا مبالغہ ایسی ہے جسے کافہ کی مخرج اس طرح سے کیا ہے
قوله الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اقول کلمہ سے کلمہ طیبہ مراد ہے فیرو لا الہ الا اللہ
جو صرف توحید و تفرید کے واسطے وضع کیا گیا ہے جسکے معنی مفرد ہیں یعنی ذات بحت جسکا
کوئی شریک نہیں قوله وھی اسم و فعل و حرف۔ اقول ضمیر ہی کلمہ کی طرف راجع ہے
لیکن علی سبیل الاستخدام کلمہ سے مراد بیان ماسوا اللہ ہے۔ ماسوی اللہ کو کلمات اس واسطے کہتے ہیں
کہ سب لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماسوی اللہ تین قسم پر ہیں اسم یعنی ذات مع الوصف
فعل توجہ افعالی کے لحاظ سے کل افعال جو عالم میں وجود میں آتے ہیں افعال آبی میں فعل کا
دوسرا مرتبہ اسلئے ہوا کہ افعال کے مناشی صفات ہیں جو اسم میں ملحوظ ہیں اصطلاحات

صوفیہ میں اسکی تعریف یہ ہے الصوۃ المعلومۃ فی عرصۃ العلم الالہی قبل
انضاعها بالوجہ العینی کذا لک فی کشف الاصطلاحات پہر حروف دوم پر
ہیں حروف عالیات و ساقیات حروف عالیات ثیون ذاتیہ کو کہتے ہیں جو علم غیب میں کام
ہیں جیسے شجرہ نواہ میں کاقیل۔ کنا حروف عالیات لم تقبل متعلقات فی ذرے اعلی القل
چونکہ توحید میں قسم پر ہے توحید ذات جو کلمہ شہادت سے معلوم ہوئی اور توحید صفات جو اس
معلوم ہوتی ہے۔ اور توحید افعال جو فعل کامل ہے اس لیے مصنف نے تینوں توحید کو
علی الترتیب بیان کر کے حروف کو سب کے آخر میں ذکر کیا الخ
اب غور کیجئے کہ اس قسم کی شرح یا تفسیر کو مصنف کی مراد سے کچھ بھی تعلق ہے۔ بیش ازین
طبیعت آزمائی اور دل لگی خوب ہوگی اس طرح ان تفسیروں کا حال ہے جو اس آخری تا
میں اپنی راے سے لکھی جاتی ہیں۔

الغرض عقل سے خدا و رسول کے کلام کا مقابلہ کرنا اور اپنی عقل کو ترجیح دیکر نصو منقطعہ کا انکا
کر جانا نہ تفویض ہے نہ انقیاد بچہ معلوم نہیں کہ اسلام کے کیا سننے لگے جاتے ہیں۔ بہر حال
تسلیم و انقیاد مذکورہ بالا کا نام اسلام اور او کا حصول بغیر کامل تصدیق کے ممکن نہیں اس طرح
کامل تصدیق کے بعد وہ دونوں ضرور حاصل ہونگے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ
ایمان و اسلام میں تلازم ہے۔

بیان یہ سبب کیا جاتا ہے کہ تصدیق صرف اخبار سے متعلق ہے انشائیات میں نہیں
ہو اگر تھی مثلاً کسی کام کا کسی کو حکم کریں اور وہ تصدیق کر کے کہے کہ آپ سچ کہتے ہیں تو یہ سبب
سمجھا جائیگا پھر ایمان و اسلام میں تلازم کیونکر ہو جواب اس کا شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ
ادام و نواہی کی تصدیق اس طور پر ہوگی کہ وہ سب حق اور سن جائز اللہ ہیں۔ اور اخبار
متفاد ہوئی کی یہ صورت ہے کہ وہ مخالف عقل ہوں انکے ماننے اور تسلیم کرنے پر عقل
مجبور کی جائے جیسے احصاء و ادام و نواہی کے انقیاد پر مجبور کئے جاتے ہیں۔

اگر گہا جانے کہ احادیث سے ایمان و اسلام میں فرق ثابت ہے اس لیے کہ شارع علیہ السلام
نماز روزہ وغیرہ اعمال جو روح کو اسلام قرار دیا ہے اور ایمان فعل قلبی کو۔

اور اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ عن صفوان ابن امیہ عن ابیہ قال سئلا
منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا عا من حدید فقلت مضمون تمبیار رسول
قال مضمونہ فضا ع بعصھا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت غرمتھا
قلت لا اذن فی قلبی من الاسلام غیر ما کان یومئذ سواہ اللہ ارقطنی
فی الحبیبی۔ یعنی امیہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فولادی ذرہ مجھے ستار لی میں
عوض کی کہ اگر وہ تلف ہو جائے تو اسکی قیمت عطا ہوگی فرمایا ہاں اتنا قاذوہ تہوڑا تلف ہو گیا

حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ ہوتا تو اس کا تاوان دون میں نے عرض کی کہ اب ضرورت نہیں آج میرے دل میں وہ اسلام ہے جو اس روز تھا۔

الحاصل اصل اسلام بھی مثل ایمان دل ہی سے متعلق ہے۔ مگر چونکہ اقوال و افعال سے اسلام ظاہر ہوتا ہے اس لئے جس سے یہ امور صادر ہوں بحسب ظاہر او کو مسلمان کہنا چاہئے۔

چنانچہ امام موفق الدین نے کتاب فضائل امام اعظم رضی اللہ عنہ میں امام صاحب کا قول نقل کیا ہے کہ تصدیق کے باب میں تین قسم کے لوگ ہیں بعض وہ ہیں کہ خدا سے تعالیٰ اور او کی طرف سے جو کچھ آیا ہے سب کی تصدیق دل اور زبان سے کرتے ہیں اور بعض صرف زبان سے تصدیق کرتے ہیں اور بعض صرف دل سے۔ جو لوگ زبان و دل سے تصدیق کرتے وہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ اور جو صرف زبان سے تصدیق

کرتے ہیں اور دل سے تکذیب وہ اللہ کے نزدیک کافر اور لوگوں کے نزدیک مومن ہیں اس لئے کہ لوگ نہیں جانتے کہ دل میں کیا ہے۔ اور جو چاہئے کہ اقرار شہادت کی وجہ سے او کو مومن کہیں اور دل کا حال معلوم کر نیکی کو تشش نکرین اور جو لوگ دل سے تصدیق کرتے ہیں اور بجا طائفہ زبان سے تکذیب کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مومن ہیں اور ناواقف شخص کے پاس کافر انتہی۔ چونکہ کتاب مذکور چھپ گئی ہے اس لئے عبارت او کی نقل نہیں کی گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کہنے کے لئے اس کے دل کی کیفیت معلوم ہو یا ضرور نہیں اگر کسی ضرورت ہو تو کسی کو مسلمان کہنا درست نہوتا جس سے مسلمانوں میں مناکرت بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی اس لئے شریعت نے حکم دیدیا کہ جس سے اسلام کے اقوال و افعال صادر ہوں او کو مسلمان سمجھ لو۔ اور اس سے مخالفانہ برتاؤ نہ کرو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن اتقى الله كمالا لم يستحقه ان يقولوا لو اننا لكاننا بآذاننا ونحوہ۔ الحق تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن اتقى الله كمالا لم يستحقه ان يقولوا لو اننا لكاننا بآذاننا ونحوہ۔

و انما الذی یتطهر من القول والفعل دلیل علیہ فاذا اظهر شیئی یرتب علیہ
الحکم۔ شرح مقاصد وغیرہ میں لکھا ہے کہ بعض معاصی کو شارع نے عدم تصدیق کے
امارات و علامات قرار دے دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبض رکھنا قرآن شریف کو
نجاست میں پینکدینا بت کو سجدہ کرنا وغیرہ امور انتہائی۔ اس سے اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص یہ قاعدہ قرار دے کہ جو امور قرآن و حدیث میں خلاف عقل ہوں ان میں تاویل
کر نیکی ضرورت ہے جس مطلب یہ ہو کہ وہ نہ مانے جائیں تو ایسے عقیدہ والے کو کیا
سمجھنا چاہئے۔

السیف الملول من امام تقی الدین نے لکھا ہے کہ اجماع اس امر پر ہو گیا ہے کہ جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرے یا گالی دے او کا قتل واجب ہے۔ او
لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے صاف حکم دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا کسی نبی کو گالی دے۔ او کو
قتل کر ڈالو اور امام شافعیؒ کا قول ہے کہ جو شخص کسی آیت قرآنی کیساتھ ہزل اور مسخر کرے و
کافرو جاتا ہے باعتبار ظاہر ایسے شخص کی تکفیر کا حکم دیا جائے۔ ابن تیمیہؒ نے العار الملول
میں لکھا ہے قال اصحابنا التعریض بسبب اللہ و سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سارۃ و هو موجب للقتل۔ و ایضاً قوالہ قال مالک فی ساریۃ المدینین غلہ
من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شتمہ او عابہ او تنقصہ قتل
مسلمان او کافر۔ و ایضاً قوالہ و ان یرحم ان نہ ھذا لم یکن قصدا
و لو قدر علی الطیبات لاکلھا و اشباہ ھذا اقال ھذا الباب کلہ مما عدا
العلماء سببا و تنقیصا یجب قتل قائلہ و لم یختلف فی ذلک متقدم ھم و
متاخر ھم و ایضاً قوالہ ان السب ان کان مسلما فانه یکفر و یقتل بغیر خطہ
و هو مذہب الائمۃ الاربعہ و غیر ھم۔ و قد تقدم من حکم الاجماع علی ذلک
اسحاق بن راہویہ وغیرہ۔ ما حصل ان روایات کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ اگرچہ تنقیص شان کیا
ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قصد اشباہ۔ اگر عمدہ چیزیں ملتی تو آپ کا

ایسے شخص کا بھی قتل واجب ہے۔

ان روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر خد کوئی اسلام ظاہر کرے مگر جب قرآن مذکورہ اس میں پائے جائیں تو وہ کافر سمجھا جائیگا۔ اور اسکا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ یا شعار اسلام اوس سے ظاہر ہوں کچھ مفید نہوگا۔ یہ صرف ایک آیت کے انکار کا نتیجہ تھا کہ قرآن فرماتا ہے **وَقُلْ قَوْلَیْ لَا یُنْفَعُ بِنِیِّ** یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو وہ خیال کیا جائے کہ جس کسی کو خدا سے تعالیٰ کی قدرت میں کلام ہو کہ وہ عادت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قاعدہ سے کتنے آیات قرآنی کا انکار ہوا جاتا ہے کل معجزات انبیاء سابق کا۔ حشر و نشر کا۔ جنت و دوزخ کا۔ جن و ملائک وغیرہ جن کا وجود قرآن شریف سے ثابت ہے جب قرآن کا یہ حال ہو تو حدیث کو کون پوچھے۔ اور جب خدا و رسول پر تہذیبی پیرایہ میں جھوٹ کا الزام لگایا جائے تو صحابہ اور علماء امت وغیرہم کس قطار و شما میں پھر باوجود ان تمام انکاروں کے معلوم نہیں کہ اسلام کس چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔

هذا انا الله و اياهم سواء السبیل۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کو اس قدر ضرور ہے کہ نہ ایسی تفسیریں دیکھیں نہ استسم کی تفسیریں سنیں جس سے شک پیدا ہو۔ بلکہ دعا کریں کہ خدا سے تعالیٰ ہکوا اور انکو ہدایت کرے اور وہ ایمان اسلام عطا فرما دے جو باعث نجات اخروی ہے **وَمَا تَوْفِیقُنَا إِلَّا بِاللّٰهِ**۔

یہ بات اوپر معلوم ہوئی کہ ایمان نہ معمولی تصدیق کا نام ہے نہ معرفت کا بلکہ جب تک دس چیزیں نہ ہوں ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر خدا سے تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہو جاتا ہے تو پہر کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جبکا حاصل یہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک اعرابی بطور تفریح اس سادگی سے معرکہ جنگ میں آیا کہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور بلا تکلف کہاتے ہوئے تماشا دیکھ رہا تھا کہ یکبارگی دوسرا خیال پیدا ہوا جو باعث ہدایت تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں تو میرا مقام کہاں ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں یہہ سنتے ہی کھجوریں پہنیک کفار کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور داد و جواب فرمادی دیکر مقصود کو پہنچ گیا

دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر دی کہ اگر ہماری طرف سے لڑکر مر گئے تو جنت میں داخل ہو جاو گے نہ کوئی اونکو معجزہ دکھلانے کی ضرورت ہوتی نہ مناظرہ کی نوبت آئی صرف ایک ہی اشارہ نے وہ کام کیا کہ فوراً اونہوں نے یہہمان لیا کہ عالم کا ایک خالق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں صحیح اور اس قابل ہے کہ اگر اوپر عمل کیا جائے تو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے اور وہ مقام ملتا ہے جو صرف راحت اور عیش کیلئے بنایا گیا ہے گو اونہوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا مگر یہ سب امور اور تصدیقین انکی ایک تصدیق میں شامل ہیں۔ پھر صرف تصدیق ہی نہیں بلکہ علی طور پر یہہ دکھلا دیا کہ ایمان والے خدا و رسول کے حکم کے بعد نہ اپنی محبوبہ کو بیوہ ہونے کی پروا کرتے ہیں نہ اولاد کے قیام کو نیکیا خیال بلکہ پروا نہ کرنا طرح جان کو فدا کر دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے بہت سے لوگ عمر بھر بھروسے دیکھا کئے اور پوری معرفت حاصل تھی کہ حضرت اللہ کے رسول ہیں پھر اوپر حضرت نے ترغیبیں ہی دین کدانی تفسیر ابن جریر وغیرہ۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایک کلمہ کہہ دو گے یعنی لا آلہ الا اللہ تو تمام عرب تمہارا مبلغ و منقاد ہو جائیگا۔ اور عجم خراج و جزیتہ میں دینگے۔ اور یہ یقین ہی تھا کہ حضرت کہی جھوٹ نہیں کہتی باوجود اسکے اس ایک کلمہ کی تصدیق اون سے نہ ہو سکی اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ہذا الشئ عجائب یعنی تمام معبودوں کو ایک بنا دیا یہ عجیب بات ہے، انکی دراست گویا یہ کہتی تھی کہ اتنے معبودوں سے تو کام چل ہی نہیں سکتا پھر ایک معبود اس تمام عالم کا کام کیونکر چلا سکے اور جن لوگوں نے یہہ خیال کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو کہتے ہی نہیں اور اون کے دعوی رسالت پر معجزات بھی گواہی دے رہے ہیں تو اب انکی تصدیق کرنے میں کیا تامل۔ چنانچہ اونہوں نے اس ایک کلمہ کی کیا اس قسم کی کل باتوں کی تصدیق کر لی اور انکو قول کے مقابلہ میں عقل کی ایک نہمانی اور یہی گردہ یوں آفیناً ترقی کرنے لگا پھر جب اہل ایمان کی ترقی دکھلا کر اون پابندان عقل و درایت سے کہا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے تو اسکے جواب میں اونہوں نے کہا وہ لوگ بیوقوف ہیں جو خلاف عقل باتوں کا یقین کر لیتے ہیں۔ کیا ہم ہی انکی طرح بیوقوف نہیں چنانچہ قرآن شریف سے اسکی تصدیق ہوتی ہے کماتال تعالیٰ و اذا قیل لہم امنوا کما آمن الناس قالوا اننا من کما آمن السفہاء۔ غرض انکی دراست نے

اول کو ایمان سے روکا۔ اور اس جماعت نے جو اون پابندان و راسخین کی دانت میں پھنسے
 اور احمق تھے اس درجہ ترقی کی کہ اون عقلا کو اپنا قول واپس لینا پڑا چنانچہ سوائے معدودے
 مقصوب لوگوں کے جو ہٹ دہرمی سے اپنی بات پر اڑے رہے کل عقلا گروہ اہل ایمان میں
 شامل ہو گئے اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ فوج فوج ان خود آکر ایمان لانے لگے۔ کما قال تعالیٰ
 وَاٰتَيْنَا النَّاسَ يَدَ الْخُلُوْنِ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْجَا۔ مگر زمانے کے مقصوب کفار مسلمان
 یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ لوگ خلاف عقل باتوں کو مانتے ہیں، اور ایک نہ ایک جماعت اہل اسلام
 کی اس الزام کے اٹھانکی کو تش بین لگی رہی چنانچہ مغز نے فلسفہ سے مدد لیکر بہت سی
 آیتوں کی تاویل کر ڈالی اور انکو عقل کے مطابق کر دیا اور قرآن کو ایسا بنا دیا جیسے کافیہ کی شج
 مذکور پہرہ کہ آمد بران فرید کرد کا مضمون صادق آتا گیا یا نہ کہ اب تو یہ نوبت پہنچی ہے کہ
 آج کل کے اعتقادات و عملیات کو قرآن و حدیث سے ملا کر دیکھیں تو ہرگز نہ معلوم ہو گا کہ اون
 کیا تعلق ہے۔ اور قرآن تو ایسا بنا لیا گیا کہ اب اوپر ایمان لانیکی ضرورت ہی رہی کیونکہ اون
 ایسی بات ہی نہ تھی جسکے ماننے میں بھولی عقل کو تردد ہو اور ایمان کی ضرورت پڑے۔ مثلاً
 اَلَمْ تَرَ کَیْفَ مِیْنْ جَوْنْدُوْر ہے کہ پرندوں نے حکم خداے تعالیٰ ایک لشکر عظیم کو ہلاک کر ڈالا جسکے
 ماننے میں عقل کا امتحان ہوا تھا کہ آیا خدا و رسول کی بات قابل قبول سمجھی ہے یا نہیں اور عقل کو
 مجبور و مغبور کر کے اوپر ایمان لانیکے ضرورت سمجھی جاتی تھی اور اب اوسکی ضرورت ہی نہ رہی۔
 اسلئے اوسکا یہ مطلب بنایا گیا کہ لنگر پتہ یا اور کوئی بیماری لشکر میں پہلی تھی جس سے لوگ ہلاک ہو
 نہ وہاں پرندے تھے نہ لنگریان سرے سے وہ قصہ ہی غلط ہے جسپر قدیم زمانہ اسلام سے
 آج تک لوگ ایمان لاتے رہے۔ اگر اون سے کہا جائے کہ جب طرح تیرا سو سال سے لوگ
 ایمان لا رہے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو صاف کہا جائیگا اِنْفِیْ هِنْ کَمَا اَئْمَنَ السُّفْهَاءُ۔ یعنی
 کیا پرانی فیشن والوں کی طرح ہم خلاف عقل باتوں کا یقین کرینگے ہرگز نہیں چونکہ آج کل کے حاد
 پرانی فیشن والے احمق سمجھے جاتے ہیں اسلئے سفہاء کے ترجمہ میں وہ لفظ لکھا گیا ہے۔
 ہر چند اس لفظ کا صدمہ گالی سے کم نہیں مگر ایک جہت سے ہم لوگوں کو خوش بھی ہونا چاہیو اسلئے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو صحابہ کو عقلا نے بولعنب دیا تھا وہ لقب آج ہمو دیا جا رہا ہے

اور غالباً صحابہ بھی اوس لقب سے ناراض نہ ہوئے ہونگے اسلئے کہ سفہا کہنے والوں کی نسبت
حق تعالیٰ فرمایا **الا انهم هم السفهاء** و لکن لا یعلمون یعنی یاد رہے کہ جو اہل ایمان کو
سفہا کہتے ہیں وہی سفہا ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ” دیکھئے اہل ایمان کی کیسی فضیلت ہے کہ
خود حق تعالیٰ نے ان کی تسفی کیلئے فرمایا کہ جو لوگ تم کو بے وقوف کہتے ہیں دراصل ہی بیوقوف
ہیں۔ ظاہر اس تسفی دینے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ
سفہہ اور احمق کہنے سے بڑا رنج ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے احمق بلکہ کم عمر لڑکے کو بھی اگر کہا جائے
کہ سفہہ اور احمق ہے تو اس کو رنج ہوتا ہے اور خفی الوسع وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لفظ اپنی نسبت
نہ کہا جائے چنانچہ یہ امر مشاہد ہے کہ پرانی فیشن کا الزام نہ آئی غرض سے کسی کی مصیبتیں اٹھانی
جاتی ہیں لہذا جو خیر شاخیں و علماء و غیر ہم کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اپنا آبائی لباس اور وضع ترک کر
مگر اس ڈر کے مارے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پرانی فیشن والے ہیں مجبوراً لباس بدل دیتے ہیں
اور صرف لباس ہی نہیں بلکہ ڈاڑھی کو بھی خیر یاد کہہ دیتے ہیں اور اگر کسی ضرورت کے لحاظ سے
ڈاڑھی رکھے بھی لی تو خاص قسم کی قطع و برید کر کے تاکہ پرانے لوگ سمجھ جائیں کہ کی طرح منہ پر ڈاڑھی
تو ہے اور اوس پر قناعت کر لیں اور نئی روشنی کے لوگ ہی چون دھیرا نہ کر سکیں اس لئے کہ وہ
فریخ فیشن ہے جسکی تقلید ہی روشن خیالی سمجھی جاتی ہے غرض کہ سفہا ہت کا الزام اہل ایمان کی نسبت
پہونچا ہوا اتہاجس سے احتمال تھا کہ وہ شکستہ خاطر ہو کر الزام اٹھائیگی فکر کریں گے اسحق تعالیٰ نے
اونکے حوصلے بڑھانے کیلئے فرمایا کہ تم سفہا نہیں ہو بلکہ وہی سفہا ہیں جو تم کو سفہہ کہتے ہیں۔ اس
اہل ایمان کو کمال درجہ کا افتخار حاصل ہو گیا کہ سفہا ہت کو حق تعالیٰ نے اپنی لوگوں میں منحصر کر دیا
جو ہمیں سفہا کہا کرتے ہیں جیسا کہ انہم ہم السفہا کی ترکیب سے ظاہر ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ
حق تعالیٰ کے نزدیک ہم عقلاً ہیں اسی وجہ سے فائقان یا اولیٰ الباب کا خطاب ہوا کیونکہ خدا
ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جنکا ایمان کامل ہے ورنہ خدا کا خوف تو درکنار جن لوگوں پر خوف الہی
غالب ہوتا ہے ان سے اس زمانہ میں تمخر کیا جاتا ہے۔ اور ان پر بہتان اڑاے جاتے ہیں
بطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اہل ایمان کے ساتھ تمخر کیا جاتا تھا جیسا کہ
فرماتا ہے۔ **لذین کفروا الحیوة الدنیا ویسفیون من الذین امنوا والذین**

اتفاقاً فقہ نبی والقیمة یعنی کافرون کو زندگی دنیا کی اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ تسخر کرتے ہیں اور جو لوگ متقی ہیں قیامت کے روز ان کے اوپر ہونگے یعنی جنت میں ۷۷ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کیساتھ تسخر کرنا عقلاً کا لازمہ ہے اور ہونا بھی اس لئے کہ جب اہل ایمان عقل کی دانست میں سبھا اور یوقوف ٹھہرے تو بے وقوفوں کیساتھ تسخر کرنے کو خواہ مخواہ آدمی کا جی چاہتا ہے جس سے ایک قسم کا سرو رہوتا ہے اس موقع اہل ایمان کو فراخ حوصلگی سے کام لیکر یہ سمجھنا چاہئے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم بحسب وعدہ الہی آخرت میں دائمی شیش و عشرت اور فرحت و سرور میں رہیں گے اگر وہ لوگ چند روز دنیا میں تسخر سے اپنا دل پہلا لیں اور سرو حاصل کریں تو بے موقع نہ ہو گا کیونکہ آخر وہ ہی بندہ بن کر کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ اس عالم میں ہر طرح سے سرو حاصل کریں۔

اب ہم اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سبہ جمیع اہل اسلام کو ایمان کامل عطا فرما کے دارین میں فائز المرام رکھے
آمین یا رب العالمین **وَاللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدٌ نَّاهِجٌ اِلَیْهِ قَاصِّیَاتُہٗ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَكْبَرُ الرَّحْمٰنُ**

اعلیٰ حضرت خلد اللہ ملکہ

حالات مدرسہ نظامیہ

چونکہ یہ کتاب مدرسہ نظامیہ سے شائع ہوتی ہے اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مغز ناظرین کتاب ہذا کو اس کے مختصر حالات سے آگاہ کیا جائے لہذا انہوں سے حالات اس مدرسہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں :

یہ قومی و اسلامی اور دینی مدرسہ ۱۲۹۳ھ ہجری میں چندہ سے قائم کیا گیا۔ اور تقریباً سولہ سال تک بحیثیت ایک کتب کے چلتا رہا ۱۳۰۸ھ ہجری سے توجہات عالیجناب حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بہادر قبلہ اوستا ذمہ خیرادہ صاحب دیوبند بہادر بلند اقبال دام اللہ اقبالہ اسکی ترقی شروع ہوئی پچانچہ حضرت مدوح کی سعی سے بدفحات سات سو روپیہ ماہوار مہ ادا دی سرکار سے جاری ہوئے اور توجہات مولانا مدوح اور اقبال یار جنگ مرحوم نواب انیسر الملک بہادر نے ایک قییم مستحکم سراجو قطب شاہوں کے وقت کی تعمیر شدہ اون کے علاقہ میں قریب چپک ہتی سے منظوری حاصل کر کے مدرسہ کو تفویض کی جس میں اب وہ مدرسہ

قائم ہے اور ۱۳۱۰ھ ہجری میں اہل خیر کی امداد سے مدرسہ کے صحن میں ایک درہ درہ حوض تیار ہوا اور سرکار نے اپنی فیاضی اور دریادلی سے میر عالم کے تالاب کا کل ڈیز پونچا جو اب تک موجود اور جاری ہے۔

اور بدفحات معاونین مدرسہ کی توجہ اور رستم ہجرم قربانی سے کل مدرسہ میں سنگ فرش کیا گیا اور حوض کے متصل پختہ سائبان بنایا گیا اور پختہ باور پختہ اور پختہ بنوائے گئے اور ایک پختہ مکان بعض اغراض مدرسہ کے لئے تیار کیا گیا اور طلبہ کو سامان رکھنے کے لئے تقریباً سو الماریاں بنوائی گئیں :

یوں تو یہ صاحب مدوح ابتدا ہی سے بطور خود آتش مدرسہ کے سرپرست رہے مگر
 شریف ذہن سے حسب الحکم مدارالہام سرکار عالی مندرجہ جدیدہ اعلامیہ طبعہ ۲۸ بہن
 السعیدہ مدرسہ بلا مخالفت غیر آپ ہی کے سرور کیا گیا اور اُس وقت حضرت مہج
 نے بحکم انتظام و ترقی کی غرض سے اسکا نظم و نسق ایک مجلس سے متعلق کیا جس نے
 مولانا صاحب موصوف کو میرٹھس تسلیم کر کے دو مجلس قرار دے۔

(۱) سالانہ جلسہ جو صدر جلسہ کے نام سے موسوم ہے۔

(۲) جلسہ انتظامی جو عند الضرورت منعقد ہوتا رہتا ہے۔

صدر جلسہ کے اراکین اکثر عظامین اور علماء بلدہ ہیں سال میں ایک مرتبہ شریف
 ہوتے ہیں اور آمد و خرچ سالانہ کی تیقح کر کے کھیلے امور کا انتظامی تصفیہ فرماتے ہیں
 جلسہ انتظامی کے اراکین کا انتخاب ہی اسی صدر جلسہ میں ہوا کرتا ہے جب سراسر
 ترقی کے زینہ پر قدم رکھا (بفضلہ تعالیٰ) کے طلبہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے وطن
 کو روانہ ہو گئے چونکہ ہندوستان دیگر ممالک میں اس قسم کے جلسوں میں عام رواج
 یہ ہے کہ اہل خیر اور ذی استطاعت حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زر نقد وغیرہ سے
 مدرسہ کی تائید فرماتے رہتے ہیں پر ہمارے شہر میں اسکی عادت نہیں بلکہ بجائے آمدنی
 مدرسہ پر جلسہ کے اخراجات کا سخت بار پڑتا ہے لہذا یہ جلسہ بے ضرورت سمجھا گیا
 مگر اگر اراکین و معادین مدرسہ کی رائے ہوئی کہ لچا طرمانہ اس قسم کی نمائش کی ضرورت ہے
 اس لئے چند سال سے یہ جلسہ برابر ہوا کرتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ ہر سال دس پانچ
 طالب علموں کی دستار بندی ہوتی رہتی ہے مدرسہ کے تمام کاروبار میرٹھس صاحب سے
 متعلق ہیں آپ کی بلا اجازت کوئی طالب علم وظیفہ خواروں یا امیدواروں میں شریک
 نہیں ہو سکتا آپ کے ماتحت دو صیفے ہیں ایک صیفہ نظارت دوسرے صیفہ انتظامی۔
 صیفہ نظارت سے مالی امور متعلق ہیں اور صیفہ انتظامی سے انتظام تعلیم۔

ان دونوں صیفوں سے روزانہ کیفیت میرٹھس صاحب کے پاس پیش ہوتی رہتی ہے
 اور جو احکام وہاں سے صادر پاتے ہیں اس کی تعمیل فوراً ہو جایا کرتی ہے اور میرٹھس صاحب

بنفس نفیس روزانہ چند طلبہ کا امتحان اعلیٰ الترتیب اس غرض سے لیا کرتے ہیں کہ طلبہ کے شوق محنت اور طبیعت اور اساتذہ کی توجہ اور طرز تعلیم کا اندازہ ہوا کرے۔ اور اگر تعلیم میں کسی قسم کا نقص محسوس ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً اساتذہ کو توجہ دلائی جاتی ہے اور طلبہ پر اثر ڈالا جاتا ہے۔

صیغہ انتظامی سے امور ذیل متعلق ہیں

انتظام تعلیم۔ اساتذہ اور طلبہ کو قواعد و ضوابط مدرسہ کے پابند کرنا اور سختی جماعتوں کا امتحان وغیرہ دیگر امور انتظامی۔

چونکہ ہر دین کا مدار اسکے علوم مخصوصہ پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ علوم منقود ہو جائیں تو وہ دین باقی نہیں رہ سکتا اور فی زمانہ یہ امر مشاہد ہے کہ عموماً لوگ دنیوی علوم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے دینی مدارس بہت کم خال خال نظر آتے ہیں اس لئے یہ مدرسہ خاص اس غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ اس میں صرف وہ علوم پڑھائے جائیں جنکو علماء پر ہر مقتدر قوم ہونیکا افتخار حاصل کرتے رہے ہیں چنانچہ بحمد اللہ وہ اپنی اس غرض کو انجام دینے میں نہایت سرگرم ہے۔

اگرچہ علوم عربیہ کی قدیم و جدیدیت سی کتابیں ہیں مگر اس مدرسہ کا نصاب وہی مقرر کیا جو ہزار ہا علماء کے تجربہ سے اس غرض کے لئے مفید ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی۔ کے (سلسلہ نظامیہ) جس کے فیوض و برکات کو تمام ہندوستان کیا بلکہ دوسرے اقوام علماء ہی جانتے ہیں۔ اگرچہ چودہ سال کی مدت اس نصاب کی تکمیل کے لئے مقرر کی گئی ہے مگر طرز تعلیم کچھ ایسی زود اثر اور مفید رکھی گئی ہے کہ اکثر ذکی اور شوقی طلباء سات آٹھ ہی سال میں فارغ التحصیل ہو کر سند تحصیل حاصل کر لے تے ہیں۔

ربع قرآن مجید کے بعد ہر طالب علم متوسط اور ذکی دوستی اور عربی شروع ہونے کے بعد اقل تین سبقتی پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہر ادب کی کتاب کے ساتھ مسودہ نویسی لازم کر دی گئی ہے۔ اس وقت مدرسہ ہذا میں چھوٹے بڑے (۲۳) مدرس ہیں مدرسہ کا وقت ہمیشہ دس سے چار تک معین ہے مگر بعض صبح سے ۱۲ تک اور بعض

۱۰) بچے تک کسی نہ کسی جماعت کو پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ شوقین طلبہ کو اوقات مدرسہ کے
سوا بھی بروقت سبق پڑھنے کا موقع ملتا رہے اگرچہ طالب علم بوجہ تعارض اوقات
کسی کتاب میں شریک نہ ہو سکیں تو وہ کتاب مکرر دوسرے اساتذہ کے پاس ہی شروع
ہوا کرتی ہے اسوقت جو کتابیں ماہ رجب میں زیر تدریس تھیں انکی فہرست یہ ہے۔
تفسیر وحید (بیضاوی شریف) - جلالین شریف - مسلم شریف - ترمذی شریف
۲ جگہ ۳ جگہ ۵ جگہ ۱ جگہ ۲ جگہ

نسائی شریف - ابن ماجہ شریف - مشکوٰۃ شریف - موطاء امام محمد رحمہ -
۱ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ
(فقہ و فرائض) ہدایہ اخیرین - شرح وقایہ اولین - کنز الدقائق
۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ

قدوری - مینۃ المصلی - مالا بدست - سراجی -
۲ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ
(اصول و فقہ) شرح نختۃ الفکر - مسلم الثبوت - ترویج توضیح
۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

نور الانوار - اصول شیشی -
۲ جگہ ۳ جگہ

(مناظرہ و کلام) رشیدیہ - امور عامہ - شرح عقائد مع خیالی -
۳ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

(منہج و فن) شرح جامی - کافیہ - ہدایتہ النور - منہج
۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ
شرح ماتہ عامل - (۲) جگہ +

شافیہ - فصول اکبری - صرف میر - پنج گنج - منشعب و میزان
۱ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۵ جگہ ۲ جگہ

(معانی و عروض) مطول - مختصر معانی - تلخیص الفتاح - محیط الدائرہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

تاریخ و ادب تاریخ الخلفاء - دیوان حماس - قنبری - سبع معلقہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

مقامات حریری - مقامات بدیعی - بی اے کورس عربی - اسٹڈیٹ کورس عربی

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

اخوان الصفا - الطواق الذہب -

اجلہ اجلہ

(منطق و فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا ہدایہ سلام عینی -

اجلہ اجلہ اجلہ

میرزا ہدایہ جلال - ملاحسن - سلم العلوم - میرزا تصوات قطبی -

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

تقدیرات قطبی - شرح تہذیب - تہذیب - میزان منطق - ایانوحی

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

کبری - معنوی - شمس بازغہ - نندا - شرح چغتائی -

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

تصریح - اجلہ

(نظم و نثر فارسی) دیوان حافظ - ابوالفضل - ابوالحسن سیلی - اخوان

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

بوستان - گلستان - فارسی کی دوسری - فارسی کی پہلی - آدن نامہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

وغیرہ دیگر کتب تھانی -

اگرچہ اس مدرسہ میں سوطیہ کے خوراک وغیرہ کی کنجائش ہے مگر میرزا سیلی کی

سہی سے اس وقت عطیات وغیرہ کی اتنی رقم جمع ہوتی ہے کہ اکثر مدرسے زیادہ ہی وظیفہ خوار ہو گئی تعداد ہر وقت رہا کرتی ہے۔ چنانچہ اس وقت مدرسہ (۲۳۰) طلبہ بود و باش رکھتے ہیں۔ بجائے اکل و شرب درسی کتب و دیگر چیزیں کا اہتمام مدرسہ ہی کے طرف سے کیا جاتا ہے۔ انہیں سے صرف نو طلبہ کو بیکار کرنا و سربا ہی مدرسہ ہی کی جانب سے دیا جاتا ہے۔

اس مدرسہ میں دو کتب خانہ موجود ہیں۔

(۱) وہ کتب خانہ جس سے طلبہ کے لئے درسی کتب دیجاتے ہیں

(۲) وہ لائبریری (کتب خانہ) جس میں ہر فن کے غیر درسی کتب کا معقدہ ذخیرہ طلبہ کے مطالعہ کی غرض سے جمع کیا گیا ہے تاکہ ان کے استعداد میں کافی اضافہ اور معقدہ ترقی ہو۔ اور نیز علمی پرچہ اور اخبار اہل خیر اس میں ارسال فرماتے رہتے ہیں جکا نام کتب خانہ اہل اہل المعارف ہے یہ دونوں کتب خانہ منظم صاحب کے زیر نگرانی ہیں۔ سال حال میں صرف ششماہی آمد و خرچ تھینا ۴۰۰۰ نو ہزار کے قریب قریب رہا جس سے بعض اصحاب کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مدرسہ اعلیٰ درجہ کی مالی ترقی کر گیا ہے لیکن مدرسہ جن دینی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے اگر ان کی اہمیت اور وقت پر نظر ڈالی جائے تو تجربہ کار حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی بہت کچھ مالی ضرورتیں لاحق ہیں۔ یوں تو شوقین طلبہ بطور خود پیچھے سے ہی تقریریں کیا کرتے ہیں مگر ۱۳۱۹ ہجری سے اس کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ تھانی طلبہ دو شبہ کے روز اور فوقانی طلبہ پنج شبہ کے روز اخلاقی کلامی۔ فلسفی اور اعتقادی مسائل پر لکچر اور وعظ بیان کیا کریں۔ اگرچہ کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے کچھ وظائف مقرر کرئی کی ضرورت تھی مگر افسوس کہ مدرسہ ایسی مالی حالت نہیں ہے کہ اس قسم کے امور کی جانب توجہ کر سکے۔ چنانچہ گوشوارہ آمد و خرچ بابہ ۱۳۱۸

ملاحظہ ہو۔

گوشواره آمفی ششماهی ساحل

سکات گنینه	۱	لوسه ۱۸۸۸
تنخواہ کاری	۲	لوسه ۱۸۸۸
چندہ	۳	لوسه ۱۸۸۸
عطیہ	۴	لوسه ۱۸۸۸
فستہ زکوة	۵	لوسه ۱۸۸۸
پریم	۶	لوسه ۱۸۸۸
خوارکی تیامی	۷	لوسه ۱۸۸۸
خوشنماہی	۸	لوسه ۱۸۸۸
مبارکہ	۹	لوسه ۱۸۸۸
منہقات	۱۰	لوسه ۱۸۸۸
جملہ	۱۱	لوسه ۱۸۸۸
کیفیت	۱۲	

گوشواره مصار ششماهی ساحل

خوارکی طبعہ	۱	لوسه ۱۸۸۸
تیم تنخواہ	۲	لوسه ۱۸۸۸
خریدی کلب	۳	لوسه ۱۸۸۸
خریدی کتب	۴	لوسه ۱۸۸۸
ادائی مبارکہ	۵	لوسه ۱۸۸۸
تبعیات	۶	لوسه ۱۸۸۸
روشنی	۷	لوسه ۱۸۸۸
منہقات	۸	لوسه ۱۸۸۸
جملہ	۹	لوسه ۱۸۸۸
کیفیت	۱۰	لوسه ۱۸۸۸

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین متین و مفتیان شریعہ میں اس مسئلہ میں کہ جب ہمارا بیٹا
کہا جاتا ہے کہ وحی آسمانی نبوت کے ساتھ ہی منقطع ہو گئی اب کسی پریشیت
نبوت وحی نہیں اتر سکتی تو وہ اسکے جواب میں شہد کی بکری پر وحی ہونا وغیرہ
آیات پیش کر کے قرآن شریف میں اقسام کے من مانی ایسی تاویلین کرتے ہیں
جو تفاسیر متداولہ قدما کے بالکل خلاف میں ہے آپ اس میں جو کچھ تحقیق
تحریر فرما کر عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوں فقط

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حَامِلًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

حق تعالیٰ بطرح وحی اپنے خاص بندوں پر فرماتا ہے اسطرح شیطان بھی اپنے
خاص دوستوں پر کرتا ہے اور اس سے اسکا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں
ساتھ جھگڑے کریں۔ چنانچہ خود قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے اہوین
پارہ کے پہلے رکوع میں ہے۔ قوله تعالیٰ۔ ان الشیاطین لیوحون
الی اولیاء لہم لیجاد لکم وان اطعتموہم انکم تمسکون یعنی
شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں اس غرض سے کہ وہ لوگ
تم (مسلمانوں) سے جھگڑنے کریں اور اگر تم (لوگ) انکی اطاعت کرو گے
تو متحرک ہو جاؤ گے۔ انہی۔

چنانچہ صاحب کی تحریر سے ہی کشف و الہام میں شیطان کی مداخلت
ثابت ہے۔ بیاد اللہ الذی لا یغفل عن شئ من شئ من لکھتے ہیں کہ

”میان عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محی الدین صاحب کو الہام ہوئے کہ مرزا صاحب جہنمی ہیں اور کبھی اپنے الجاد سے باز نہ آئینگے اور ہدایت پذیر نہ ہونگے۔“ اسکے جواب میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دیکر کسی بات کے انکشاف کے لئے توجہ کرتا ہے خاص کر اوس حالت میں کہ جب اوس کے دلمین یہہ متنازعی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی بر یا یا بد الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اور وقت اوسکی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اوسکی زبان پر جاری ہوتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ انجیل میں ہی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری فرشتوں کے ساتھ بد لکر بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور نیز لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں چار سو نبی نے اوسکی فتح کے بارہ میں پیشین گوئی کی اور وہ جھوٹی نکلے اور بادشاہ کو شکست آئی اسکا سبب یہہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا اور نبیوں نے دھوکا کھاکر رشتہ بانی سمجھا۔ انتہی۔

مرزا صاحب کے اعتراف سے ثابت ہے کہ شیطان نوری شکل میں آتا ہے جسکی نبیوں کو بھی شناخت نہیں ہوتی چنانچہ چار سو نبی دھوکا کھاکر جوئے ثابت ہوئے اور انکو یہہ ہی نہیں معلوم ہوا کہ وہ الہام ہے یا دوسرے شیطانی۔ بقول مرزا صاحب نبیوں کے الہاموں اور مشاہدوں کی یہہ حالت ہو تو مرزا صاحب کے الہام کس شمار و قطار میں؟

اسی کا مؤید یہہ واقعہ بھی ہے جو نفحات الانس میں مولانا جامیؒ نے ابو محمد خفافؒ کے حاملین لکھا ہے کہ ایک مشائخ شریک کا مجمع تھا جس میں ابو محمد خفافؒ بھی تھے گفتگو مشاہدہ کے باب میں شروع ہوئی ہر ایک نے اپنے معلومات بیان کیے ابو محمدؒ سب سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ نہ بیان کی۔ مولیٰ حصاصؒ نے کہا کہ کچھ آپ ہی گہر زری فوادین اور نبیوں نے کہا یہہ تحقیقات کافی ہیں۔ مولیٰ نے

اصرار کیا اسپر ابو محمدؑ نے فرمایا کہ یہ جقد رنگ تو تہی حد علم میں تہی حقیقت مشاہدہ
 کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ حجاب منکشف ہو کر معاینہ ہو جائے۔ سب نے کہا
 یہہ آچو کیونکر معلوم ہوا آپ نے کہا میں ایک بارتوبک میں تہا مشقت اور فاقہ کی
 حالت میں مناجات کر رہا تھا کہ یکایک حجاب اٹھ گیا دیکھا کہ حق تعالیٰ عرش پر
 جلوہ افروز ہے میں دیکھتے ہی سجدہ میں گرا اور عرض کیا۔ یا ہوا لائی ماہدا
 مکانی و موضعی منہا۔ یہ نہر سب خاموش ہو گئے مولیٰ نے کہا چلے ایک
 بزرگ سے ملاقات کر آئیں۔ اور ابن سعد ان محدث کے ہاں اونکو لو گئے
 وہ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مولیٰ نے کہا اسے شیخ اجور روایت اپنے
 بنی تھی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یخبر عن شایعین الا رضی اللہ عنہما بعد فتنۃ
 کشف لہ خدہ ۛ ذرا سنا۔ شیخ نے بند مقل وہ روایت سنائی
 جکا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کے
 درمیان میں شیطان کا تخت ہے جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کسی بندہ
 فتنہ میں ڈالے یعنی گمراہ کرے تو شیطان اوپر منکشف ہو جاتا ہے ۛ
 ابو محمدؑ روتے ہوئے بے اختیار اٹھے اور گئے روز غائب رہے مولیٰ کہتے ہیں
 جب اون سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ اتنے روز آپ کہاں رہے
 کہا اوس کشف و مشاہدہ کے وقت سے جتنی نمازیں پڑھی تھیں سب کی قضا کی
 اسلئے کہ وہ سب شیطان کی پرستش تھی۔ پھر کہا کہ اب اسکی ضرورت ہے کہ جہاں
 اوسکو دیکھ کر سجدہ کیا تھا وہیں جا کر اوس پر لعنت کروں چنانچہ وہ پہر چلے گئے اوپر
 اون سے ملاقات نہ ہوئی۔ انتہی۔
 چونکہ ابو محمدؑ سعید ازی تھے گو چند روز امتحاناً اس مہلک فتنہ میں مبتلا رہے مگر
 جب حدیث شریف پہنچی تو فوراً متنبہ ہو گئے اور اوس کشف و مکشوف دونوں پر
 لعنت کی۔

اس سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑوں کی بنیاد ڈالی

اسکا سبب بھی تھا کہ شیطان نے اون پر وحی کی تھی مگر فوس ہے کہ مرزا صاحب نے
اوس وحی شیطان کو خدا تعالیٰ کی وحی خیال کر لیا اگر ذرا غور کرتے کہ خدا کی وحی سے
مسلمانوں میں باہم اتحاد پیدا ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ میں تھا اور شیطان کی وحی سے
مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے ہو کرتے ہیں جیسا کہ آیت متذکرہ بالا سے ثابت ہے
تو ہرگز اونکو دھوکا نہوتا *

اب مسلمانوں کو چاہئے کہ اونکے دھوکے میں نہ آئیں ورنہ یہ موجب آیہ موصوفہ
مشرک ہو جائینگے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ خدا کی وحی جھوٹے اور ملعون شخص پر
ہرگز نہیں ہو سکتی اور خود مرزا صاحب کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ جھوٹے
اور ملعون شخص ہیں۔ جبکہ ثبوت مرشدنا علامہ دہر فہائے عصر اوستا و الساطین لانا
عارف باللہ عالیجناب حاجی حافظ مولوی محمد انوار اللہ صاحب نے اپنی کتاب
افادۃ الافہام میں نہایت تفصیل و وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ اگر منظور
تو کتاب موصوفہ منگو اگر ملاحظہ فرمائیجے۔ غرض کہ جو وحی انبیاء کا خاصہ ہے اور صلحا
جو ہوا کرتی ہے جسکو الہام کہتے ہیں اوس سے مرزا صاحب کو کوئی تعلق نہیں *

رہا مسئلہ دو تاویل،، سو اپنے صاحب سے کہئے کہ کل مذاہب باطلہ کے لوگ
قرآن میں تاویل کر کے اپنا مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں چنانچہ فرقہ باطنیہ کو لوگوں
قرآن میں تاویل کر کے یہ بات بنائی کہ شراب مردار وغیرہ کل اشیاء حلال ہیں اور نماز
روزہ وغیرہ عبادات کی کوئی ضرورت نہیں سب فضول و بیکار محض ہیں جبکہ حال
مولانا صاحب موصوفہ نے اوس کتاب میں بکمال وضاحت تحریر فرمایا ہے۔
اب اگر مرزا صاحب کی تاویلین مان لیجائیں تو فرقہ باطنیہ کی تاویلین کیونٹی جائیں
جس سے بالکل سبکری ہو جائے اور کسی کی اطاعت کی حاجت نہ رہے۔
غرض کہ ہر شخص تاویل کر سکا مجاز نہیں۔ جن آیتوں میں تاویل کی ضرورت تھی
صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے معین کر دیا اور قرون ثلاثہ جو مبشر بالجنس ہیں
اونکے بعد کسی کو حق نہیں کہ اپنے مطلب کے موافق تاویل کر سکے۔ اب مسلمانوں کو

کیا ضرورت کہ مرزا صاحب کی شیطانی وحی پر ایمان لا کر تاویل قرآن میں اطاعت
کرائیں اور بموجب آیہ موصوفہ مشرک بنیں۔ نعوذ باللہ من ذالک فقط

المجیب

مہتمم کتابت تصاعد الاسلام

مَزَنَ . کتاب مقاصد الاسلام . آمه

غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح
دی	۹	۱۹	مباین	مبائن	۱۱	۱۰	جن	جن	۱۳
مانا	۱۷	۱۰	اونکا	اس کا	۱۹	۱۱	وقت	وقت	۲۲
ہو جاتا	۲۳	۱۲	جزیرہ	جزیرہ	۳۳	۲۱	العاصی	العاص	۲۷
بخور	۲۷	۱۹	ابولہب	ابولہب	۳۱	۲۰	پر	×	۳۱
کہا کہ	۳۲	۲	دوایت	درایت	۵۲	۱	بوا	جوا	۶۵
کسی	۶۷	۸							

خدا کا شکر ہوا طبع حصہ اول کتاب عمدہ کا جو ہے مفید غامض ام
 لکھا یہ کلک علی نے مصرعہ تاریخ چھپی کتاب فادت مقاصد الاسلام
 از مولوی محمد مظفر الدین بیگلے حیدر آبادی ۵

اعلان

اہل اسلام کو بشارت پہنچاتی ہے کہ حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ صاحب قسبلہ کے تصانیف جنکی بحسب اقتضای زمانہ سخت ضرورت ہے ہمارے یہاں موجود بین شائقین کے طلب دستیاب ہو سکتے ہیں۔

انوار احمدی - اسمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور درود شریف کے فوائد اور صحابہ کرام وغیرہم کے آداب اور چند ضروری مسائل کے تحقیقات میں جنکی واعظین کو سخت ضرورت ہے۔ جو اپنی خوبی اور پسندیدگی کے باعث ہاتھ ہاتھ تقسیم ہو چکی طبع ثانی کی تجویز پیش ہے۔

کتاب العقل بعین عقل کی حقیقت کہہ دی گئی ہے کہ نبی ابواب میں کہا تک حل سکتی ہے اور فلسفہ جدیدہ کا اثر جن مسائل میں پڑھتا تھا اونکے جوابات عقل سے لے گئے ہیں قیمت کاغذ چکنا اعلیٰ (۱۲) کاغذ کھرہ ادنیٰ (۸)۔

افادۃ الافہام ہر دو حصہ جنکے (۲۴) صفحہ میں یہ کتاب غلام اسحاق صاحب مدنی کی اترالہ الا وہام کا جواب ہے نہایت ہی مفید اور عمدہ ہے جواب لے گئے ہیں۔ جنکے ضمن میں کئی ضروری مسائل کی تحقیقات اور نیز بہت سے تاریخی حالات مندرج ہیں اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب قادیانی اور اونکی کیا وی سے بخوبی آگاہی ہو جاتی ہے قیمت ہر دو حصہ کاغذ چکنا اعلیٰ (۱۶) کاغذ کھرہ ادنیٰ (۸)۔

انوار الحق اس کتاب میں ہی مرزا صاحب کا جواب لکھا گیا ہے قیمت بنظر افادہ عام (دہری حقیقتہ الفقہ حصہ اول میں محدثین اور فقہار کے فرائض منصبی اور اونکے کارنامے اور حدیث فقہ اور اجتہاد کی ضرورت نہایت مدلل طور پر ثابت کی گئی ہے۔

مرزا صاحب کی مباحثہ کا جواب

مرزا صاحب کی مباحثہ کا جواب

الذی بن علیہ السلام

مدرسہ نظامیہ کے افادات کا علمی ذخیرہ جو مباحث

اخلاق - تمدن - فقہ اور کلام وغیرہ پر مشتمل ہوگا

میں

مقالہ

حصہ دوم

فہرست مضامین

مضمون	مضمون نگار	صفحہ	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
حدیث	حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ	۱۲۵	حالات و زندگی	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ	۱۲۰

پہلے

اور اب یہ سب افسوسناک ہے کہ اب یہی عالم ہے کہ
وہ جو یہ قاصد اسلام و اہل بیت علیہ السلام

مطبع و ناشر

فہرست مضامین مقاصد اسلام حصہ دوم

۴۷	۲	عقل نعمت عظمیٰ ہے	۴۷	۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازی حالات
۵۰	۳	توجہ عقلا بمضموعات	۵۰	۳	تو اثر مفید یقین ہے
۵۱	۴	تفکر باعث ازدیاد محبت و تقرب ہے	۵۱	۴	آدمی میں یقین بھی ایک کمال ہے
۵۲	۵	فلاسفہ اور عقلائے اسلام میں فرق	۵۲	۵	معجزات کا تو اثر
۵۵	۸	اثر تفکر	۵۵	۸	قرآن سے معجزات کا ثبوت
۵۹	۱۱	ہر موقع کا ذکر الہی جدا ہے	۵۹	۱۱	مولوی شبلی صاحب کی خلافت واقع توجیہ
۶۱-۶۳	۱۸	وقت و احثین نفس کئی کام کر سکتا ہے	۶۱-۶۳	۱۸	عقل عموماً رہنما بنانے کے قابل نہیں
۶۲	۱۹	باوجود یہ سامانی کے صحابہ کے فتوحات	۶۲	۱۹	اختلاف عقول
۶۳	۲۱	کثرت ذکر باعث نفع ہے	۶۳	۲۱	نفسا اختلاف اخلاق کا فطرتی ہے
۶۵	۲۲	اسباب ترقی و تنزل اسلام	۶۵	۲۲	سید صاحب کا اعتراض اور اس کا جواب
۶۶	۲۹	معجزات کو عقل تسلیم کر سکتی ہے	۶۶	۲۹	مسریریم سے خوارق عادات کا ثبوت
۶۷	۳۰	مادہ کے باب میں اختلاف حکما	۶۷	۳۰	بیہوشی میں جو اس کا قائم رہنا
۶۸	۳۲	مسئلہ کش زمین	۶۸	۳۲	سم قاتل کا اثر نکرنا
۶۹	۳۴	مسئلہ انطباع	۶۹	۳۴	گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دینی اور بے دیکھ
۷۰	۳۵	مسئلہ حرکت زمین	۷۰	۳۵	خط پڑھنا
۷۱	۳۶	ثابت سے زمین کا قریب دور ہوتا	۷۱	۳۶	آدمی میں آدمی
۷۲	۳۸	ضرورت خوارق عادات و معجزات	۷۲	۳۸	آدمی کا جانور بن جانا
۷۳	۴۰	ہر رسول کو نشانیاں دی گئیں	۷۳	۴۰	انگلی سے دیکھنا
۷۴	۴۱	مزا حیرت جتنا کا اعتراض اور اس کا جواب	۷۴	۴۱	خاردار چیز کی تصویر سے کانٹا چبنا
۷۵	۴۳	مزا حیرت صاحب کا دعویٰ نبوت	۷۵	۴۳	ہزاروں کو بس سے خیالوں پر طبع ہونا
۷۶	۴۵	خوارق عادات سے غرض	۷۶	۴۵	تمام دنیا میں ایک شخص کو زحمت سے ڈھونڈنا

۱۰۸	معجزہ کی شناخت	۷۱	بیہوشی میں بیماری اور دوا کی تشخیص
۱۰۹	معجزہ سے نبوت کا قیض ہونا	۷۲	ارواحِ غیبہ کا ثبوت
۱۱۰	موسیٰ علیہ السلام کے معجزات	۷۳	روح کا جسم شناسی
۱۱۱	مولوی شبلی صاحب کا اشعرہ پراخرا	۷۴	زندہ آدمی کے جسم کی جوڑی
۱۱۲	اور اس کا جواب	۷۵	جسم انسانی میں شیطان کا تصرف
۱۱۳	معجزات مافوق الفطرت ہیں	۷۶	اس زمانہ میں خوارقِ عادات کا طبع
۱۱۴	سر سید صاحب کی تفسیر کا نمونہ	۷۷	خوارقِ عادات پر حکماء کے یورک اترنا
۱۱۵	سر سید صاحب نے شتون کے منکر ہیں	۷۸	خوارق سے متعلق بعض سادہ لوحین کے نظریے
۱۱۶	اور ان کی تفسیر سے قرآن کی بیوقوفی اور ٹوٹ	۷۹	معجزات رسالت کا ثبوت اور اس کا تعلق
۱۱۷	مجازی معنی لینے کے مواقع	۸۰	مولوی شبلی صاحب کا اعتراض در اس کا جواب
۱۱۸	سر سید صاحب کے نزدیک خدا کا منکر	۸۱	رسالت لازمہ بشریت ہونے کا جواب
۱۱۹	مسلمان ہے	۸۲	صحبت کا اثر
۱۲۰	حکما کو بھی معجزوں کا اقرار ہے	۸۳	سر سید صاحب نے نبی کو دیوانہ کا بھٹس قرار دیا
۱۲۱	معجزوں کو سنکر اہل جاپان کا	۸۴	معجزہ کیلئے سببِ عادی ضرور نہیں ہے
۱۲۲	مسلمان ہونا	۸۵	علل اور اسباب کے ساتھ معلول کو کیا نسبت
		۸۶	معجزے نبوت کی دلیل ہیں
		۸۷	لفظِ آیت کی تحقیق
		۹۲	اخلاق کا تعلق کا سہ سر ہے
		۹۳	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
			ایک عیسائی کی تقریر
		۱۰۱	فطرت کی تبدیل
		۱۰۲	سر سید صاحب نے قرآن کی تحریف کی
		۱۰۵	معجزات قانونِ فطرت سے مستثنیٰ ہیں
		۱۰۶	خوارقِ عادت سے شرک فی الصفا نہیں ہو سکتا

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

درسہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے افادات کا علمی ذخیرہ مباحث
تصوف - فقہ - کلام - اخلاق - فلسفہ وغیرہ پر شامل ہو گا :
مسنی بہ

لَا اِكْلَامَ
مَقاصد

حصہ دوم

باہتمام اضعف الجہاد ابوتراب سید محمود دیا فتح طالب علم مدرسہ نظامیہ
و مہتمم مقامہ الاسلام لالہ انوار ہا مستشرق علی الانام :

۱۳۲۴ھ ہجری

مَطْبَعَةُ اَيُّكُوْنَ اَقْرَبُ كَلَامُ شَدِّ
دِرْفَلْدِي دِينَ اَحْمَدِي

دبرائیک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ **اما بعد** اسمیں کوئی عقل نہ شک نہیں کر سکتا کہ عقل
جو آدمی کو عنایت ہوئی ہے وہ اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے اسی سے آدمی تمام حیوانات میں ممتاز
اور اوپر حکم ران ہوا بڑے بڑے تن اور گردن کش ہاتھی جیسے جانور اس کے روبرو سر ہٹا کر
ہیں اور بڑے بڑے خوشخوار شیر و اژدہ اس کے خوف کے مارے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے
ہیں عقل کی بدولت اس نے آسمانوں تک سائی کی اور وہاں کے حالات بیان کرنے لگا
اس کی دوڑ میں عقل نے نقطہ تک کو پہنچا اور جو صد مائیل طویل و کثیف سپور میں چھپا ہوا ہے یعنی
وہ مرکز عالم تک کی خبریں دیتا ہے بات بات میں اس کے وہ شگافیاں کہ بال کی کہاں نکالتا
قیاسات کے رصد گاہوں سے دور دور کے مضامین عالیہ کی سیر کرتا ہے عقل ہی نے
اس کو حسیانہ رفتار سے روک کر تمدن کا پابند بنا دیا عقل ہی ہے کہ اخلاق حمیدہ کو اخلاق ذمہ
علیہ اور ممتاز کر دکھاتی ہے عقل سے آدمی خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی مرضیات کو دریافت
کر کے دین کے منافع حاصل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق میں
کوئی ایسی چیز نہیں جو عقل سے زیادہ اللہ کی محبوب اور مکرم ہو رواہ الحکیم الترمذی داؤد

کذا فی شرح الاحیاء اسکے سوا اور بھی فضائل عقل کے باب میں احادیث وارد ہیں عقل کی
 شرافت پر یہ قطعی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف بتکرات و مرات اپنی قدرت بالغہ
 کے آثار بیان کر کے فرمایا کہ یہ نشانیاں اون لوگوں کیلئے ہیں جو عقل کہتے ہیں کما قال تعالیٰ
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِدَادِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ
 الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ ط
 فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ آيَةٍ وَتَصَرُّيفٍ
 الْوَبَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 ترجمہ آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا بدلتے آنا اور کشتی جو لیکر چلتی ہے دریا میں جو چرین
 کام آویں لوگوں کو اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی پر جلا یا اس سے زمین کو مرگے
 پیچھے اور کبھی اوس میں سب قسم کے جانور اور پرنماؤں کا اور جو حکم کا تابع ہے زمین
 آسمان اور زمین کے اونیہ نشانیاں ہیں عقلمند لوگوں کو۔ انتہی۔ فی الحقیقت ہو قوفوں کا
 کام نہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی عمدہ نتیجہ نکال سکیں وہ تو صرف جانوروں کی طرح دیکھ لیتے
 ہیں کہ آسمان اور زمین وغیرہ بھی کوئی چیز ہیں انہیں اس سے کیا تعلق کہ اون میں کیا کیا عجول
 صنعت ہیں اور اون کا بنانے والا کیسا حکیم ہے کہ بغیر مادہ کے کس طرح بنایا ہوگا۔ کیونکہ یہ
 اوس وقت کا کام کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی چیز نہ تھی۔ اس قسم کی باتیں سمجھنا عقل ہی کا
 کام ہے اسبوجہ سے حق تعالیٰ بکمال عزت افزائی اپنے مصنوعات کو پیش کر کے اونکو توجہ
 دلاتا ہے کہ انہیں غور و فکر میں اور بحسب استعداد عقل سے مدد لیکر معلوم کریں کہ یہ پہلے
 مالک کی نشانیاں ہیں جن سے اونکو اپنے خالق کے تقریب یاد آسانی مل جائے چنانچہ
 ایسا ہی ہوا کہ وہ حضرات نسخہ عالم کے مطالعہ میں ہمہ تن مشغول ہو گئے اور اوس میں غور و
 فکر کرنے لگے چونکہ ایک ایک شے بے انتہا صنائع و بدائع پر مشتمل تھا جیسا کہ کسی بزرگ نے لکھا ہے

شعر برگ رختان سبز نظر ہوشیار بہ ہر روتی فقر معرفت کرد گاہ بہ ہر چیز کے حسن و کمال صنعت
 او کی نظر فکری کو ایسا لہایا جیسے کسی پری پیکر محبوبہ کا حسن و جمال نظر کو لہہ ہا کر اپنا شیفٹہ اور
 دیوانہ بنا لیتا ہے جون جون وہ گہری نظریں مصنوعات پر ڈالتے گئے صنعت کی نئی نئی
 عجوبہ کاریاں او کے پیش نظر ہوتی لیکن جس سے مصنوعات میں صنائع کا مشاہدہ ہر وقت
 او کو ہونے لگا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر چیز میں بلکہ جملہ حرکات و سکنات میں
 صفات الہیہ انوار او کے پیش نظر ہوتے گئے اس مشاہدہ سے او کی تعلقات خدا تعالیٰ کے ساتھ
 ایسے قوی اور مستحکم ہو گئے کہ جو کام وہ کرتے ہیں او میں غفلت کو دخل ہی نہیں اور کبھی
 بمقتضائے شہرت غفلت ہو ہی گئی تو سات ہی متنبہ ہو جاتے ہیں او کے تمامی کار و بار خود بخود
 ہو یا اخروی سب عبادت ہی عبادت ہو جاتے ہیں جس سے ہر وقت او کو تقرب الہی حاصل رہتا
 اور بی یسمع اور بی بصہ و بی یبطش کا مضمون جو صحیح حدیث میں وارد ہے صادق
 آجاتا ہے وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں مگر او کے افعال کی حقیقت ہی کچھ اور
 ہو جاتی ہے یہی وجہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اکابر دین نے جو کام کئے وہ اب کسی سے
 نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ سالہا سال کی عبادت سے جو بات حاصل نہیں ہو سکتی غفلت کو مصنوعات
 الہیہ میں فکر و تدبیر کرنے سے تھوڑی مدت میں حاصل ہو جاتی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یا کیون نہو
 عبادت کو باعث تقرب ہے مگر او میں اقسام کی خرابیاں مثل ریاسمۃ عجیب وغیرہ شریک ہو سکتی ہیں
 بخلاف فکر کے کہ وہ ان سب عوارض سے مبرا ہے اور او سے وقتاً فوقتاً معرفت الہی کی یابی
 ہوتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ اہل معرفت ہی باعث محبت ہے جس کا حال ہم نے تقریر ایمان میں
 لکھا ہے اور محبت پر وہ آثار مرتبے تھے ہیں جو صرف عبادت پر نہیں ہو سکتے۔ بادی النظر
 میں یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی فکر میں رہتے ہیں وہ دنیا کی اعلیٰ درجہ کی
 نعمتوں سے محروم اور سعادت سے بے نصیب ہیں او کا جواب یہ ہے کہ آدمی دو چیزوں

سے مرکب ہے ایک روح دو جسم اور جسم روح کے لئے گویا ایک کلمہ یا مرکب ہے اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار اور حجاز محض ہے جس سے ظاہر ہے کہ اصل آدمی روح اور نفس ناطقہ ہے جو جسم سے کام لیتا ہے اور جنسے تلذذات جسم سے متعلق ہیں وہ سب روح کے طفیل ہی ہیں ادنیٰ تا مل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جو تلذذات خاص روحانی ہیں دراصل انسانی تلذذات ہی ہیں اور جسمانی تلذذات حیوانی ہیں اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے جماع وغیرہ کے تلذذات کل حیوانوں کو حاصل ہیں جنکے حاصل کرنے میں وہ ہمیشہ ساعی رہتے ہیں اور عقلی تلذذات جو خاصہ انسانی ہیں وہ کسی جانور کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہر چند مقتضائے انسانیت یہ تھا کہ ہر شخص جس طرح حیوانی تلذذات کے حاصل کرنا میں کوشش کرتا ہے اوس سے زیادہ عقلی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتا مگر چونکہ انسان پر ابتدا سے ایک مدت دراز تک ایسا زمانہ گزرتا ہے کہ اوسکی نابالغ عقل اپنا ذاتی کام اوسمیں نہیں کر سکتی اور جسمانی تلذذات اپنا ایسا لطف بتاتے رہتے ہیں کہ وہ انہی کا دیوانہ بنا رہتا ہے ہر جب ایک مدت داز کے بعد عقل آئی تو وہ تازہ وار دہان کی طرح اپنا کوئی تصرف نہیں کر سکتی اور اگر کوئی مشورہ دیا بھی تو سالہا سال سے جن تلذذات نے اوسے اپنا شیدائہ بنا رکھا تھا وہ کب اپنے دام سے نکلنی دیتے ہیں ہر عادت خود بمنزلہ طبیعت ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی اسو طبیعہ کی طرف بالطبع مائل ہوتا ہے اور عقل اوس سے روک نہیں سکتی غرض کہ عقلی تلذذات کی نوبت ہی نہیں آتی اور آدمی حیوانات کی طرح تلذذات جسمانی میں گرفتار رہتا ہے مگر جبکہ عقلیں کامل ہوتی ہیں اونکو انسانی تلذذات میں لطف آتا ہے اور اونکا وجدان گواہی دیتا ہے کہ وہ تلذذات کے مقابلہ میں جسمانی تلذذات کوئی چیز نہیں اور جس طرح عوام الناس جسمانی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں وہ عقلی اور روحانی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں اور چونکہ دونوں کو پورے طور پر حاصل کرنا دشوار ہے اس لئے وہ تلذذات روحانی کو ترجیح دیکر ادنیٰ میں لگے رہتے ہیں اور معمولی لوگ جنکی سرشت میں حیوانیت داخل ہے اور قوامی حیوانیہ کے

مغلوب ہیں وہ انکو یوقوت سمجھتے ہیں مگر وہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے تاریخ فلاسفہ یونان میں سقراط کا حال لکھا ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں خوش تھا کہا ناجس قسم کامل کیا کہا لیا۔ گروہر کا ایک ہی فیصلہ یونان میں جو تانصیب نہیں کسی حکیم نے اسکی حالت پر طعن کیا اسنے کہا کہ شاید تو سمجھتا ہے کہ سعادت فقط تو نگرہ اور لذتوں میں ہے یہ غلط ہے اس وقت میں تجھے اپنی حالت میں ہوں۔ دیکھے سقراط اپنی حالت افلاس کو اچھی بتا رہا ہے اسکا انتشار سوائے اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ عقلی لذذات میں وہ ایسا سرشار تھا کہ اسچہ سروانی پر اسکی نظر پڑتی ہی تھی ایک ایک ملکہ جو اوپر منکشف ہوتا تھا اسکی خوشی میں کسی چیز کا غم آنے پاتا ہی تھا۔ فیثاغورس کا حال اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اسنے اس دعویٰ پر بیان قائم کیا کہ مثلث قائم الزاویہ میں وتر کا مربع دونوں ضلعوں کے مربع کے مساوی ہوتا ہے تو اسکو اتنی خوشی ہوئی کہ بھول بھنی شادی مرگ تک پہنچ گئی۔ دیکھئے علمی تلذذ یہاں تک پہنچتا ہے۔ آون لوگوں کے استغنا کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پادشاہ کی ہی کچھ پروا نہیں کرتے جیسا نجمہ دیو جنیس حکیم کے حال میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نامی مشہور حکیم تھا جسکے دیکھنے کے لئے سکندر شہر قورینہ کو گیا تھا دیکھا کہ وہ دیہوپ میں بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے سکندر نے کہا میں سکندر الکبر ہوں اسنے کہا میں دیو جنیس ہوں سکندر نے کہا کیا تو مجھے ڈرتا نہیں کہا تو اچھا ہے یا برا ہے کہا اچھا ہوں کہا اچھے سے ڈرنے کی کیا وجہ یہ چند باتیں کر کے سکندر نے رخصت کیو وقت کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بہت سے چیزوں کی احتیاج ہے اور مجھے بڑی آرزو ہے کہ تمہاری مدد کروں اسلئے کوئی چیز تم مجھ سے طلب کرو کہ میں آپ سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ اسوقت آفتاب کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اسلئے کہ مجھ دیہوپ کی ضرورت ہے پادشاہ اور اسکے رفقا اسکے قناعت سے متوجہ ہیں۔ دیکھئے باوجود احتیاج اور بادشاہ کی درخواست کے کچھ طلب نہ کرنا۔ اس بات پر قوی قرینہ ہے کہ تلذذات جسمانی کی طرف اسکو ذرا ہی توجہ تھی

بلکہ یہ خوف تھا کہ ہمیں تلذذات جسمانی روحانی تلذذات کے مانع نہ ہو جائیں۔ وہ پابندیوں سے بہت گہرے تھے جن چنانچہ افلاطون کے حال میں لکھا ہے کہ تحصیل علم کیلئے اوس نے بہت سی جہت کی اور بعد فراغت ایک گاؤں میں اقامت کرین ہوا جس کا نام اگدسیہ تھا۔ اور عمر بہ شادی نہیں کی۔ دیکھئے اگر عقلی تلذذات جسمانی تلذذات سے بڑا ہوا ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ ایسا حکیم اس لئے درجہ کے تلذذات جسمانی سے دست بردار ہوتا۔

طالپس کے حال میں لکھا ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جو لقب حکیم کا مستحق ہوا۔ جب سیات سب سے بغیرہ علوم کی تحصیل کر کے گہرا یا تو اسکی عمر تیس سال کی تھی۔ مان نے اسے شادی کرنے کو بہتیرا لکھا۔ مگر اس نے قبول نہ کیا۔ اور عمر بہ مجرد اور حالت افلاس میں رہا۔ اوس کا قول تھا کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ مال جمع نہیں کرتے۔ بلکہ اوسکو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور اکتساب علوم و معارف کو دوست رکھتے ہیں۔ دیکھئے مال کے جمع کرنے کو عموماً لوگ ٹیسی عقلندی سمجھتے ہیں مگر اوس حکیم نے حماقت قرار دی۔

دیموقراطیس کے حال میں لکھا ہے کہ بعد تحصیل علوم اوس نے زندگی اس طرح بسر کی کہ کبھی کسی میں جا بیٹھا کبھی کسی قبر میں۔ ابن خلکان وغیرہ نے فارابی کے حال میں لکھا ہے کہ باوجودیکہ بادشاہ نے نہایت عاجزی سے ماہوار قبول کرنے کو اس سے کہا مگر اوس نے اس پابندی کو قبول نہ کیا اور اکثر صحرائیں راکھتا تھا۔ غرض کہ اکثر حکما جو سرمد رور گاتھے جنکے کا نامون کو خود حکما ر وقعت کی نظروں سے دیکھا کئے او کی تصریحات اور طرز عمل سے ظاہر ہے کہ تلذذات عقلی کے مقابلہ میں لذات جسمانی کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اسی طرح عقلا و اسلام کا حال رہا کہ مصنوعات الہی میں نظر کرنے سے او کو عقلی اور روحانی تلذذات ایسے حاصل ہوئے کہ جسمانی تلذذات کی طرف بالکل او کی توجہ نہ رہی مگر حکما و فلاسفہ اور عقلا و اسلام میں یہ فرق ضرور ہے کہ وہ خانہ نشین یا صحرا نورد ہے اور عقلا نے اسلام کو اسکی ضرورت تھی ہر وقت اور ہر حالت میں ضائع اور قدرت وغیرہ صفات الہیہ کا مراقبہ کرتے کرتے او کو اس قدر ملکہ

ہو گیا تھا کہ جو کام وہ کرتے تھے اوس میں جتنی صفات الہیہ اوس کام سے متعلق ہیں سب پیش نظر ہو جاتے تھے۔ توحید افعال و صفات ذات حسب طرح قرآن و حدیث میں وارد ہو کر پورا پورا اذکار اعتقاد تھا اور موقع موقع پر اوسکو عمل میں لاتے تھے اوسکی عقلوں نے مان لیا تھا کہ خدا سے تعالیٰ کی ذات و صفات نکت اپنی رسائی ممکن نہیں اسلئے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اوس سے متعلق جو کچھ خبر دی ہے اوس میں چون چرائی گنجائش نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرمایا ہے اَلَا ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ يَعْنٰی اس کتاب میں کوئی شک نہیں وہ اوس متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو بات عقل سے باہر اور سمجھ سے دور ہو اوسکو نہ کرتا و نہ اپنی سمجھ کے مطابق بنائی جائے تو ایمان بالغیب اسکو کیا تعلق۔ غرض کہ صحابہ کو یہ مصنوعات الہیہ میں خواہ وہ آفاق میں ہوں یا انہی کے نفسوں میں تفکر کرتے کرتے یہ ملکہ ہو گیا تھا کہ اپنے ہر کام میں خدا تعالیٰ کے صفات و افعال کا مشاہدہ کیا کرتے تھے جیسا کہ اس پر شریفیہ سے مستفاد ہے قَوْلُهُ تَعَالٰی اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاٰتِ الْاٰلِیْلِ وَالنَّهَارِ اٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اَللّٰهُ قِیٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْهِمْ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا تَرْحَمُہٗ اَسْمَانُ وَاَرْضٌ مِّنْ کَابِلَاتٍ اَنَا اَسْمِیْنُ اَشْیَانِیْنَ مِّنْ عَقْلِ وَاَنْوَاکُوْہُ جَوَیْدُ کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور دو میان کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں ای رب ہمارے تونے پہم عبت نہیں بنایا۔ اتھی۔ کیا یہ خیال سکتا ہے کہ صحابہ باوجودیکہ بلا واسطہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے وہ اس درجہ غفلت اور اس تعریف کے مستحق نہوں اور صرف چند گوشہ نشین فقرائے کی تعریف اس پر شریفیہ کی گئی ہو جو صحابہ کے بعد و جو دین آئے ہرگز نہیں۔ اب غور کیا جائے کہ آدمی جو کام کرے گا

وہ لیٹ کر ریگا یا بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر غرض کہ انہی تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں کر لیا چہرہ
 خدای تعالیٰ نے خبر دی کہ ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں تو اگر اوسکے یہ معنی خیال
 کئے جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ وغیرہ اذکار کیا کرتے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ صحابہ کوئی دوسرا
 کام کرتے ہی نہ تھے۔ حالانکہ سب معاش اور ملاقات احباب اور جہاد وغیرہ صدام کام کیا کرتے
 تھے اس صورت میں ذکر سے مراد مطلقاً ذکر اصطلاحی صوفیہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں
 کیونکہ ذکر کے معنی لغت میں یاد کرنے کے ہیں جو دل کا فعل ہے اور یہ ذکر کامل الایمان حضرت
 ہمیشہ کیا کرتے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 وَفِي الْأَنْفُسِ كُوفًا لِّمَنْ هَدُوا يَعْنِي زَمِينَ مِّنْ نَّشَانِيَانِ مِّنْ أَوْس قَوْمٍ كَلَّمُوا نَبِيًّا
 کرتی ہے اور اپنی ذاتوں ہی میں تم کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ اس آیت کے لحاظ سے وہ اون
 اسرار پر جو انکے نفوس میں رکھے ہیں ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے ہیں یوں تو آدمی میں بے
 انتہا قدرت کی نشانیاں ہیں جبکہ کسی قدر حال فن شریع اور فریالوجی اور بیولوجیا اور توولوجیا
 اور بیسیکولوجیا وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اون سب کو جانے دیجئے صرف اسی کو دیکھ لیجئے
 کہ آدمی بدل مایہ تبدیل اپنے جسم میں پہنچانے کے لئے جب غذا کھاتا ہے تو اولاً اوسکو پیٹ
 میں داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر چند عضلات وغیرہ جن سے یہ کام متعلق ہے
 آدمی کے اختیار میں ہیں مگر کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا لگنا مشکل ہو جاتا ہے پھر
 معدہ میں وہ غذا پکتی ہے جسکے لئے آگ کی ضرورت ہے اور وہاں آگ ندارد اور اگر ہے
 معدہ ہی میں ہے چنانچہ غذا کو کھلا کر پاش پاش کر دیتی ہے اور معدہ کو اس کا احساس تک
 نہیں پہنچتا پھر وہ باریک نلیکیوں کی راہ سے جگر میں جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہیر پو
 کو ہر سال صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اوندکو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
 اتفاقاً کبھی سدہ پڑ ہی گیا تو دوا کے ذریعہ سے وہ نکال دیا جاتا ہے حالانکہ دوا کا اس موضع
 خاص میں جاکر کام کرنا کسی قدر حیرت انگیز ہے پھر جگر میں وہ غذا دوبارہ پکتی ہے اسی طرح نلیکیں

اور کچھ خبر نہیں ہوتی پہر وہی غذا تمام جسم میں تقسیم ہوتی ہے کہیں اوس گوشت بنتا ہے کہیں مٹی
کہیں مغز کہیں مٹی وغیرہ پہر اوسی غذا سے جو دراصل از قسم نباتات وغیرہ ہوتی ہے بچہ اور خاصہ
انسان پیدا ہوتا ہے اور جب قدریہ انقلاب استعمال ہوتے ہیں اونکی ذرا ہی خبر نہیں ہوتی۔
ہر چیز خیال کیا جاتا ہے کہ طبیعت یہ سب کام کر لیتی ہے مگر طبیعت کا یہ حال ہے کہ نہ وہ
جانور ہے نہ انسان نہ جسم نہ جواہر اور طرفہ یہ کہ خود حکما قایل ہیں کہ اوسکو کسی بات کا شعور
ہی نہیں قابل غور یہ بات ہے کہ ایسی بے شعور اور بیوقوف طبیعت ایسے کام کرتی ہے
کہ ہزاروں حکیم اور ڈاکٹر ملکر اونمیں سے ایک کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے معلوم نہیں
عقل یہ کیونکر مان لیتی ہے کہ ایک فہل چیز ایسے نادرا اور حکیمانہ کام ہر وقت کیا کرتی ہے
طبیعت کو ملنے کا یہ سبب ہے کہ جب جسم میں کسی چیز کو داخل یا اوس سے خارج کرنے کی ضرورت
ہوتی ہے تو ایک قسم کا تقاضا اور کیفیت آدمی اپنے میں پاتا ہے چونکہ یہ ضرورتیں وزا
پیش آتی ہیں اسلئے یہ قرار دیا گیا کہ یہ امور طبیعت سے متعلق ہیں حالانکہ یہ کیفیتیں اونہی
اعضائیں محسوس ہوتی ہیں جن سے ادخال یا اخراج متعلق ہے جس طرح کسی عضو میں غریب اور
غیر طبعی مادہ آنے سے درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے فرق اتنا ہی ہے کہ وہ معمولی کیفیت
اور یہ غیر معمولی اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مبادی تمامی تدابیر کا طبیعت ہے رہے بعض
کے حرکات اور قارورہ کے الوان وغیرہ سو انمیں بھی طبیعت کو کوئی دخل نہیں ہر ایک کے
اسباب جدا گانہ ہیں مثلاً دلمین حرارت زیادہ ہوگی تو نبض ضرور زیادہ حرکت کرے گی۔ یہ ہمیشہ دیکھا
جاتا ہے کہ اگرچہ خاصے صحیح تندرست آدمی کو خواہ مخواہ طبیعت مشورہ دیتی ہے کہ فلاں چیز
کہا لیجئے یا فلاں کام کر لیجئے اور جہاں اوس پر عمل کیا فوراً کوئی بیماری یا آفت آگئی۔ اگر مرد بین
تہی تو ذرا تو سوچا ہوتا کہ اسکا وبال آخر مجھی پر آنے والا ہے سوچ سمجھ کر مشورہ دینا چاہئے اگر
کسی چیز کی خاصیت معلوم نہیں تو یہ مشورہ دیا جاتا کہ کسی طبیب سے پوچھ کر کہائے اور طرفہ
یہ کہ اکثر ایسی ہی چیزوں کے استعمال کا مشورہ دیا کرتی ہے جو بارہا اپنے اور غیروں کے

تجربوں کے مضرب ثابت ہوین مدبر کا تو یہ کام ہے کہ سوائے نفع کے نقصان کی چیز کو زبردستی گنہ دے
 ہاں یہ خالق عزوجل کی شان ہے کہ جو چاہے کہے نہ کسی کے نفع سے کام نہ نقصان سے غرض
 یَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يَرِيدُ جب تک چاہا کام بنایا کیا اور جب چاہا فنا کر دیا۔
 لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ مدبر بدن ہے اور اوسکو عقل
 دی گئی ہے جو آسمانوں کی سیر کرتی اور زمین کے اندر گہستی ہی مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ نفس ناطقہ کو بھی اس تدبیر میں کوئی دخل نہیں کیونکہ جب ہم اپنے نفس ناطقہ سے پوچھتے ہیں کہ
 سنی سنائی کو چھوڑ کر اپنا ذاتی علم بیان کیجئے کہ غذا کے انقلاب کس تدبیر سے کئے جاتے ہیں
 تو وہ صاف کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا نہ خون بننے کی خبر ہے نہ بلغم وغیرہ کی بلکہ جانتا ہوں
 نہیں کہ جسم میں خون وغیرہ اخلاط ہی ہیں ہاں جب وہ باہر نکلتے ہیں اور انہیں اؤکو دیکھ کر مجھے
 خبر دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جسم میں خون وغیرہ اخلاط ہیں اور اسی میں وہ تیار ہوتے ہیں
 مقتضائے عقل تو یہ تھا کہ نفس ناطقہ جو عقل مند اور مدبر بدن قرار دیا گیا ہے یہ تمام تدبیریں
 اوس سے متعلق ہوتیں مگر خود وہی گواہی دے رہا ہے کہ سوائے باتین بنانے کے یہ کوئی
 کام مجھ سے متعلق نہیں جب مدبر بدن کو ان تدبیروں میں دخل نہیں دیا گیا تو عقل اسکو ہرگز
 تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہوقوف محض طبیعت ان اعلیٰ درجہ کی تدبیروں کے لئے منتخب کی
 گئی ہو اس سے ظاہر ہے کہ یہ سب کام خدا تعالیٰ نے اپنے ہی قبضہ میں رکھے ہیں جب خود
 خالق و مدبر عالم فرما رہا ہے یٰٰکَافِرٌ مَّا كُفِّرُكَ لَکَ یَعْنِیْ خدایہی سب تدبیریں بے شعور بے
 وقوف طبیعت کے حوالہ کر دے۔ اور اگر طبیعت کا وجود تسلیم ہی کر لیا جائے تو یہی ہی
 کہنا چاہیگا کہ یہ خدایہی کا کام ہے کہ ایسے یہوقوف سے ایسا انتظامی کام لیتا ہے یہ غذا سے
 متعلق ایک جمالی بحث تھی پھر دیکھئے سنے میں ہی اقسام کی قدرت نمایان ہیں جنکا حال
 کسی قدر بسط سے ہم نے کتاب العقل میں لکھا ہے۔

الغرض درایت اور عقل سے ثابت ہے کہ جتنے کام آدمی کے جسم میں بلکہ تمام عالم میں ہوتے ہیں

عکاسات اوسکا اسم کوئی ضرورت نہیں کہ فقہ رخصت اوسا کسب تدبیر میں

سب ایتعالیٰ کی تقدیر و تدبیر سے جو میں اسیدوجہ سے عقلا ہر کام میں خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں
 مگر ہر موقع کا ذکر جدا ہے مثلاً جب اسے کوئی ایسا کام صادر ہو جاتا ہے جو خدا کے حکم سے
 خلاف ہے تو خدا تعالیٰ کی قہارت اور انتقام اونکے پیش نظر ہو جاتا ہے اور کہاں خدا
 سے اسکی معافی کے خواستگار ہوتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قوله تعالیٰ**
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا أَفْأَعْلًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 ترجمہ اور وہ لوگ جب کر پڑیں کچھ کہلا گناہ یا بڑا کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور
 بخشش اپنے گناہوں کی۔ انتہی۔ اسی طرح ہر موقع کا ذکر جدا ہے اور خاص خاص صفتوں سے
 خدا تعالیٰ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی وقت اور کسی کام میں اونکو یاد آجیے
 غفلت نہیں ہوتی جیسا کہ حق تعالیٰ اونکے حال کا خبر دیتا ہے۔ **قوله تعالیٰ رَجُلًا لَا يَلْهِيهِ**
تِجَارَتُهُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی ایسے لوگ جنکو سوداگری اور خرید و فروخت خدا کے
 ذکر سے غافل نہیں کرنے پاتی۔ دیکھئے تجارت اور خرید و فروخت جو اعلیٰ درجہ کے نبوی کام
 ہیں انہیں یہی ان حضرات کا ذکر جاری رہتا ہے مگر اس کی حقیقت سرسری نظر سے سمجھ میں
 نہ آ سکتی تفہیم کی غرض سے چند مثالیں ہم یہاں لکھتے ہیں مثلاً جبکے پیش نظر اس آیت شریفہ کا
 مضمون رہتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ**
 یعنی ای لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی غنی و حمید ہے۔ اونکو جن چیز کی احتیاج
 ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف احتیاج ہوتی ہے خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی تو
 پیش نظر رہتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یعنی انسان کو اتنا ہی ملیگا جتنی اوس نے
 کوشش کی۔ اس لئے تجارت وغیرہ امور میں وہ سعی کرتے ہیں اور اس سعی میں **أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ**
إِلَى اللَّهِ کا خیال ہی بند نہ رہتا ہے ہر اگر مقصود حاصل ہو گیا تو اونکو اوس حاجت روائی
 میں بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے مالک نے ہم پر یہ فضل اور مہربانی کی کہ ہماری
 سعی بیکار نہ گئی اس فضل کی اتنی خوشی اونکو ہوتی ہے کہ اوس چیز کے بار و پیہ کے ملنے سے

نہیں ہوتی جو بیع شر میں مقصد ہوتا ہے جیسا کہ ان کے مستفاد ہے **فَلْيَفْضَلِ اللَّهُ وَ**
يَرْحَمُهُ فَبِئْسَ الْإِلَٰهٌ فَافْتَضِلْ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جمع کر کے
 فضل اور رحمت ہی پر چاہے کہ وہ خوشی کرتا ہے وہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کر کے
 دیکھے یہ ذکر سفدر وسیع اور موثر ہے کہ ابتدائے احتیاج سے حاجت روائی تک جاری رہے
 اور آخر میں فضل الہی کا اس درجہ ممنون بنایا کہ اعلیٰ درجہ کے تقرب کا باعث ہے اور
 اوپر ظاہری سعی سے حاجت روائی ہی ہوئی اور ہم خیر اور ہم ثواب کا ضمون صاف
 آگیا ممکن تھا کہ غفلت کی حالت میں ہی سعی سے کام لے لے آتا مگر وہ مرتبہ جو آیت شریفہ
فَإِذْ كُؤُنِي أَذْكَؤُنِي یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں ہی تمہیں یاد کروں گا اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ ان حاصل ہو سکتا۔ دیکھئے اہل ایمان یوں زقیان کرتے ہیں اور دنیا ہی حاصل
 ہوئی اور ادھر ترقی مدارج اخروی ہی ہوتی گئی حق تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ**
الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
 فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی بڑا دین ہم اس کی کھیتی اور جو کوئی
 چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیتے ہیں ہم کچھ اوس میں سے اور ہمیں ہے اوس کو آخرت میں کچھ
 حصہ جب اوس کو روزی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں
 کیونکہ ارشاد ہے **فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ** یعنی روزی خدا ہی سے مانگو مگر یہ
 طلب اکثر اوس طریقہ سے ہوتی ہے جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ وہ جانتے ہیں کہ سوائے
 اللہ کے کوئی روزی دین والا نہیں ہے صلیحت کیسے کہم دیتا ہے کسی کو زیادہ کم قال اللہ تعالیٰ
اللَّهُ يَكْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ یعنی اللہ جس کی روزی چاہتا ہے فراغ
 کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے نبی کر دیتا ہے۔ غرض کہ ہر حالت میں خواہ افلاس ہو یا
 تو گری وہ خدا سے دعا ہے ہی کو یاد کرتے ہیں۔ کسی فریبہ سے اگر قدری قلیل کچھ مل گیا تو
 خدا تعالیٰ کی رزاقیت کے پیش نظر ہو جاتی ہے۔

مَکَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رَزَقُهَا تَرْجُمَہ
اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اور اسکی روزی انتہی یعنی ہر ایک کو روزی دینوالا
وہی ہے ۛ اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس اندازہ کا رزق حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ
ہمیں مل گیا۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وَاللّٰهُ یُزِقُ مَنْ یَّشَاءُ
بِغَیْرِ حِسَابٍ یعنی جسکو چاہتا ہے خدا تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے ۛ پہر مال
اونکے پاس ضرورت سے زیادہ جمع ہو گیا تو یاد کر کے بندگان خدا کا حصہ اوسمیں سے علیہ
کر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ جسکی تاکید خدا نے تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ کی ہے
لطیف خاطر ادا کرتے ہیں اور اوسکے سوائے دوسرے خیر کے کاموں میں بھی اوسکو خرچ کرتے ہیں
اس خیال سے کہ خدا نے تعالیٰ نے اوسکا نام قرض رکھ دیا ہے کہ ہم یہ قرض اوس پر
ادا کریں گے جس روز ہمیں اوسکی سخت ضرورت ہوگی پہر لطف خاص یہ ہے کہ قیامت کے بعد
پراس قرض دینے کو وہ مقتضائے عقل سمجھتے ہیں جب نماز کا وقت آیا تو خدا تعالیٰ اوسمیں
یاد آگیا کہ اوسوقت کی نماز اوسنے فرض کی ہے۔ اور فوراً پڑھ لی اور رمضان کا مہینہ آتے
ہی خدا یاد آگیا کہ اس مہینے کے روزے ہم فرض کئے ہیں۔ اور اوسکی ادائیگی میں مشغول ہو گئے
اور جب موسم حج کا آیا خدا یاد آگیا کہ ہمراہ اوسنے حج فرض کیا ہے غرض کہ ہر وقت اور ہر
حالت سے متعلق جو کچھ قرآن شریف میں احکام مذکور ہیں اُن موقع میں خدا نے تعالیٰ ہمیں
یاد آجاتا ہے اور ان احکام کی ادائیگی بصدق دل کیا کرتے ہیں۔

جب کوئی کام اونکی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو اونکو فوراً یہ خیال آجاتا ہے کہ حق تعالیٰ
نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام کیا کیونکہ ہمیشہ اُنکے پیش نظر ہے کہ کل کاموں کا مدار اوس
پر ہے مَکَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَّا اِلَی اللّٰهِ تُصِیْرُہُ اَلَا مَوْرُطٌ یعنی آگاہ رہو کہ خدا ہی
سب کاموں کا مرجع ہے و قولہ تعالیٰ وَ اِلَیْہِ یَرْجِعُ الْاَمْرُ کَلَّہ یعنی ہر ایک کام
کا دار و مدار آخر کار اوسی خدا پر جا کر ٹھہرتا ہے یعنی جتنے اسباب میں منزلہ آلات میں اصل کام

کرنیوالا خدا ہی تعالیٰ ہے وہ مختار ہے جو چاہے کرے کما قال اللہ تعالیٰ یَفْعَلُ اللہُ مَا
 یَشَاءُ وَیَحْکُمُ مَا یُؤِیْدُ ط یعنی کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے
 کسی قاعدہ وغیرہ سے وہ ایسا مجبور نہیں کہ اس کے خلاف نہ کر سکے اگر کوئی کام ان کے مرضی کے
 مطابق نہ ہو اور ان کو اس کی ضرورت ہو تو خدا کو پکارتے ہیں اور اپنی عرض حاجت کرتے ہیں جیسا
 اوہین حکم ہے کما قال اللہ تعالیٰ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یہ اگر حاجت روائی میں
 دیر ہوئی تو صبر سے کام لیکر نماز پڑھنے لگتے ہیں جو خاص قسم کی عبادت اور اطہار عبودیت
 بمقتضای قولہ تعالیٰ وَاسْتَعِیْذُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ یعنی مدد طلب کرو صبر اور
 نماز سے اور اگر اس کام سے مایوس ہو جاتے ہیں تو خدا سے تعالیٰ کے اس ارشاد کو یاد کر لیتے
 ہین وَیَدْعُ الْاِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَآءُ بِالْخَیْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ مُجْحُوْلًا ط یعنی
 آدمی جس طرح اپنی بہتری کی دعا مانگتا ہے اسی طرح برائی کی بھی دعا مانگتا ہے اور انسان
 بڑا ہی جلد باز ہے ۱۱ اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کام ہمارے حق میں مضرتا ہے خدا تعالیٰ کا
 شک بچا لاتے ہیں کہ صرف اپنے فضل و کرم سے ہمیں اون آفتوں سے بچایا جو اس کام سے متعلق
 نہیں جب اپنی کوئی مصیبت آجاتی ہے تو کہتے ہین اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ
 یعنی ہمتو اسی کے ہیں جس طرح چاہے ہمیں رکھے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں
 اور سمجھتے ہیں کہ وہ مصیبت خدا کے حکم سے آئی ہے کما قال اللہ تعالیٰ مَا اَصَابَ
 مِنْ مُّصِیْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ ط یعنی جو مصیبت کسی کو پہونچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے
 پہونچتی ہے ۱۲ مگر اس کے ساتھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا ہی سبب
 او سمین لگاؤ ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا اَصَابَکُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا کَسَبَتْ
 اَیْدِیْکُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیْرٍ ط یعنی تمہارے جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنی کرتوت
 اور خدا تمہارے بہت سے قصور معاف کرتا ہے اگر کسی سے کچھ ضرر پہونچ جائے تو وہ خیال کرتے
 ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نفع اور ضرر نہیں پہونچا سکتا اور اس خیال سے کہ آخر ہم

یہی خدا کے قصور اور معافی کے طلب گار ہیں سعادۂ کو دیتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ وَ لِيَعْفُوا
 وَلِيَصْفَحُوا اَلَا يَتَذَكَّرْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاَنْ تَعْلَمُوْا اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ
 اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری قصور معاف کرے تاکہ کوئی خطرناک حالت
 پیش آگئی تو خدا کو اپنا وکیل کر کے کہتے ہیں کہ عین وہ کافی ہے کہ قال اللہ تعالیٰ الَّذِيْنَ
 قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ
 یعنی مسلمان وہ لوگ ہیں جنکو لوگوں نے خبر دی کہ مخالفوں نے تمہارے ساتھ لڑنے
 کے لئے بیڑ جمع کی ہے تو انکا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہا بس ہے ہمکو اللہ وہ اچھا وکیل اور
 کارساز ہے۔ کافروں کو قتل کرتے وقت اس آیت کا مراقبہ رہتا تھا قَاتِلُوْهُمْ هُوَ يُعَذِّبُ
 عَنْهُمْ اللّٰهُ بِاَيِّدٍ كُفْرًا وَيُخْزِيْهُمْ يَوْمًا يُبْعَثُونَ یعنی کافروں کو قتل کرو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرتا ہے
 تمہارے ہاتھوں سے اور انکو رسوا کرتا ہے اور سوقت اوفی یہ حالت رہتی تھی کہ گویا غذا
 کے فرشتے ہیں جنکو سوائے امتثال امر الہی کے کوئی ذاتی غرض نہیں نہ محبت قربت
 جنگ سے مانع نہ مخالفت نہ ہی اوس کا باعث تلوار کا جو وار کرتے اوس میں ہی خیال کے
 خدا تعالیٰ کا غذا بنا رہے ہیں اور اپنے پر جو وار پڑتا اوس میں یہ تصور کہ رحمت الہی
 جوش پر ہے اور منہم مثل باران نزول کر رہی ہے زبان حال پر ان کے پیشہ سر جاری ہے
 نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ نہ سردوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی
 گویا دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے تلوار کے سایہ کے تلے جنت ہے مکا اور جہنم
 تحت ظلال السیف اور اسی انتظار میں ہیں کہ اگر سایہ اجل جائے یعنی تیر یا تلوار کا کوئی
 کاری زخم لگے تو نہایت خوشی سے لبیک کہتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس اور زندہ فانی محفل
 پہنچ جائیں جنکو سعادت ابدی حاصل ہے کہ قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِيْنَ

تَنَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَهْوَاؤَ تَابِلٍ أَحِبَّاءَ عِنْدَ تَهْمٍ بَرِّقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ يُعْنِي جَوَاسِدُ لَدُنْكَ رَهْمِينَ بَارِسَ كَيْلِ أَوْ كَوْمَرَسَ مَسْتَهْمُ بَلَكَةَ بَنِي رَكِ
 بِاسٍ وَهَزَنَدَهْمِينَ جَبْكَو زَرْقُ يَا جَاتَا هَمَّ وَخُوشِ مِينَ وَنُشْتَوِي بَهْ جَوَانِدَهْمِينَ لِنَافِضِ
 اَوْهَبِينَ دِي مِينَ شَهْرُ رَهْمَتِي قَدَمِ كَيْ سَانَمِ بَهْمِ خِيَالِ نَبْرَا هَمَّ كَلِ بَنِي مُجَرِّبِ كَيْطَرَفِ بَرْهَ جَارِ
 مِينَ اَوْ رَاوَدَهْمِينَ سَهْمِ بَهْمِ مَرْدَهْمِينَ سَا يَا جَارِ مَهْمِ كَيْ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اَوَّلُونَ
 الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ تَرْجَمَهُ اَوْرَكُ نَكَلِ جَانِيَا لَيْلِ مِينَ سَبْ وَهْ لَو كُنْتَ
 مُتَقَرَّبِ مَشْتَوِي مِينَ نَعْمَتِ كَيْ اَنْتِي بِرِجَبِ كَا فَرُونَ كَيْ لَاشُونَ كُو دِي كِهَا تَوْ سِيهِ خِيَالِ نَبْرَا
 رَهْمَتِي كَيْ كِهَا بَلَكَةَ صَافِ كَهْتِي مِينَ كَلِ لَدُنْ اَوْ كُو قَتْلِ كِيَا مَنِي نَبِينَ كِيَا كَا قَالِ اللَّهُ تَعَالَى
 فَكَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ يَعْنِي مَنِي اَوْنَ كَا فَرُونَ كُو قَتْلِ نَبِينَ كِيَا بَلَكَةَ لَدُنْ
 كِيَا بِرِ كَامِ مِينَ هَ اِنِّي مَشِيَّتِ اَوْ اَخْتِيَارِ كُو خَدَا تَعَالَى كِيَا مَشِيَّتِ اَوْ اَخْتِيَارِ كَيْ سَانَمِ
 كَا نَ لَو يَكُنْ سَمَحْتِي مِينَ كِيَا نَكَمِ حَقِ تَعَالَى فَرَمَا هَمَّ وَمَا تَشَاؤُنْ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
 تَمَّ نَهْ بَا اَوْ كَيْ مَرْجُو جِلْدِ سَهْمِ لَدُنْ نَهْمَارِي مَشِيَّتِ وَهِي هَوُ كِيَا جَوَانِدِ كِيَا مَشِيَّتِ هُوَ قَوْلُ تَعَالَى
 وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ يَعْنِي نَبِينَ هَمَّ وَاسْطَى اَوْنِ اَخْتِيَارِ اَوْ رَجُو كَامِ اَوْنِ قَوْعِ
 مِينَ آتَا هَمَّ سَمَحْتِي مِينَ كَهْ خَدَا تَعَالَى نَهْ اَوْ سَهْمِ مِينَ پِيَا كِيَا كَمَا قَالِ اللَّهُ تَعَالَى
 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ يَعْنِي لَدُنْ پِيَا كِيَا تَمَّ كُو اَوْ رَهْمَارِ سَهْمِ كَا مُونَ كُو
 غُضَا كَهْلِ اِيْمَانِ خَدَا تَعَالَى كُو مُخْتَلَفِ طَرِيقُونَ سَهْمِ هَرِ حَالَتِ مِينَ يَادِرْتِي رَهْمَتِي مِينَ
 جَسَ اَوْنِ دَمِينَ اَلْمِينَانِ كِيَا نَفِيسَتِ پِيَا هَوُ تِي هَمَّ كَا قَالِ اللَّهُ تَعَالَى اَلَا كَبَدِ كَاللَّهِ
 تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اِنِّي لَو كُونَ كِيَا شَانِ مِينَ حَقِ تَعَالَى فَرَمَا هَمَّ اِنْ فِي ذَالِكِ
 لَا يَشْكُ اَوْلَى اَلَا كَبَابِ لَدُنْ يَدِ كُو مُونَ اَللَّهُ قِيَامًا وَقَعُودًا وَاعْلَى جَنُودِهِمْ
 اسْ تَقْرِيرِ سَهْمَارِي نَهْ غُضْ نَبِينَ كَهْ وَهْ حَضَرَتِ كَالِ اَللَّهُ وَغَيْرِهِ اَذْكَارِ نَبِينَ پُرْمَا
 كَرْتِي تَهْمِ بَلَكَةَ هَمَّ اَمَقْصُودِ هَمَّ كَهْ بَا وَجُودِ اَوْنِ اَذْكَارِ كِيَا كَثَرَتِ كَيْ هَرِ كَامِ مِينَ هَمَّ وَهْ خَدَا

تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور کوئی کام اذ کو یاد آتی سے مانع نہیں ہوتا تھا یہ خیال غلط ہے کہ یاد آتی ہی کرنا
 نکلے اور بیکار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے کیونکہ اولا کما بیشہ ہو موقوفہ ہے دست
 بکار دل بیا۔ یہاں شاید یہ اعتراض کیا جائے گا کہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو نفس ناطقہ اسی کی طرف
 متوجہ ہوتا ہے دوسرے کام کی طرف تو جہ نہیں کر سکتا پہر یہ کیونکر قبول کیا جائے کہ وہ سب کام کرتے
 اور اس وقت خدا کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اسکا جواب ہے کہ آدمی جس کام کی عادت کرتا ہے اوہیں ہو
 ہو جاتی ہے اور شدہ شدہ وہ مثل طبی کاموں کے ہو جاتا ہے یہ بات کہ نفس ایک وقت میں دو
 کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا سو یہ شاہدہ کے خلاف ہے اس لئے کہ ہر شخص کو اپنے دوست
 اور دشمن سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوتا ہے اس وقت خیال کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنی چیزوں کی طرف
 نفس متوجہ رہتا ہے اول تو بصدات اسکی صورت نفس کے روبرو پیش کرتی ہے پھر خیال اسکی صورت
 کو پیش کرتا ہے کہ وہی شخص ہے جس سے پیشتر ملاقات ہوئی تھی اور حافظہ اسکی دشمنی یا دوستی کی صورت
 کو پیش کرتا ہے پھر اس نے جو کچھ گفتگو کی اسکا حاصل جواب کے وقت پیش نظر رہتا ہے ورنہ جواب
 کو اس کے ساتھ کچھ تعلق نہ ہوگا جس سے دیوانہ سمجھا جائیگا پھر باوجود ان تمام امور کے وہ مضمون
 سوچا جاتا ہے کہ کوئی بات اوسمیان ایسی نہ ہو کہ قابل مواخذہ ہو اور اس خیال کے ساتھ ان
 الفاظ کی تلاش ہی ہو رہی ہے جو مفید مدعا ہوں اور قابل مواخذہ ہوں اور جہان نگاہوں کے
 مشترک ہوں تاکہ گریز کا موقع مل سکے اسکے ساتھ کہیں صحیح و غیرہ محسنات کی ہی تلاش کی جاتی
 ہے۔ پھر کلام بنانے کی طرف توجہ علیہ کہ مبتدا خبر وغیرہ قواعد نحو و منطقہ و مناظرہ میں
 فرق نہ آجائے کیونکہ یہ سب علوم فطریہ میں ہر شخص کی بول چال میں مخلوط رہتے ہیں اور اسکے
 ساتھ الفاظ بنانے کا کارخانہ منہ میں جاری رہتا ہے۔ تینس چالیس حرفوں کے مخارج پیش نظر
 ہیں اور وقتاً فوقتاً عضلات وغیرہ کو موقع موقع سے حرکت دیکر زبان اور حلق اور ہونٹوں سے
 ایک ایک حرف اس طور پر نکلے کہ حروف مہموں مجہورہ شدیدہ متوسطہ و نحوہ مستعلیہ مستفعلہ منقحہ
 نذلقہ مصمتہ وغیرہ کے صفات مختصہ میں فرق نہ آنے پائے اور اسکے ساتھ ہوائی دم کی طرف

علیہ توجہ کہ جس وقت اس وقت قدرتی جائے جتنے آواز کی بلندی پستی میں مقصود ہے۔ پھر اگر چلتے وقت باقیں ہوئی ہیں تو ان عضلات اور غیرہ کی طرف توجہ لگی ہوئی ہے جن سے متعلق ہر پہر اس میں ہی تیز اور آہستہ رفتار کے لئے خاص خاص قسم کی توجہ درکار ہے اور اس کے سوا اور بھی کام ہوتے رہتے ہیں مثلاً دیکھنا سنانا وغیرہ جن کے لئے خاص خاص قسم کی توجہ درکار ہے۔ اب غور کیجئے کہ ان واحد میں نفس کتنی چیزوں کی طرف توجہ کیا کرتا ہے پھر اگر ایماندار عقلاً ہر کام میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں تو کونسی تعجب کی بات ہو گی ان میں سمجھ ہے کہ ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں البتہ چند روز کی مشاقی سے ہو سکتا ہے اور جب اس کی عادت ہو گئی تو خاص قسم کا فیضان ہو جاتا ہے جس کا لذت جسمانی ملذذ سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے اس لیے وجہ سے اکابر دین کی توجہ ملذذات جسمانی کی طرف بالکل نہ تھی۔

غرض کہ جب مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آدمی عادت کی وجہ سے بہت سارے کام میں واحد ہو سکتا ہے تو عقل کی رو سے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہر کام میں ذکر الہی کیا کرتے تھے اور وہی ذکر ان کی کامیابیوں کا سبب تھا۔ کیونکہ جب ہر کام میں ان کی توجہ الی اللہ ہوتی اور مقصداً ایمان یہ بات پیش رہتی کہ کوئی کام بغیر امداد الہی وجود میں نہیں آسکتا تو جبراً و کَانَ حَقًّا عَلَیْکُمْ نَصْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ اور ہر سے امداد ہوتی جو اصل ذریعہ کامیابی ہے ورنہ کچھ قصور کسی کی پر شوکت ہزار ہا سال کی جی ہوئی سلطنتیں اور کجا عرب کے بے در سامان فقرا۔ اگر مردم شماری کی نسبت قائم کی جائے تو یہ حضرات اولاً ہزاروں حصہ ہی نہیں اور اگر آلات اور سامان حرب دیکھا جائے تو کسی قسم کی نسبت نہیں۔

دیکھئے اب بھی وہی ملک عرب موجود ہے اور وہی عراق۔ شام۔ مصر۔ طرابلس۔ ایران۔ افغانستان۔ بربر۔ ترکستان۔ بلوچستان۔ وغیرہ موجود ہیں جن کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فتح کیا ان کے ہر قسم کے حالات پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے کیا عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا خطہ عرب جمہیں کو سون بلکہ منز لون آبادی نہیں اتنے بڑے بڑے آباد اور شاداب ملکوں پر فتحیاب

ہو سکتا ہے چہرے پر بھی پیرائیں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی نبی غلط نظر
اور کسانہ وغیرہ قبائل نے ایک لاکھ کی جمیعت کے مدینہ پر ہاتھ بڑھایا تھا اور وہاں اہل اسلام
کی جمیعت صرف ساڑھے آٹھ ہزار تھی جو مقابلہ میں فوج غالب تھی۔ اسی پر اندازہ کر لیجئے کہ خود
مخالفین اسلام کتنے تھے۔ یہ اور ان سلطنتوں میں ملاوہ کثرت افواج کے یہہ تمام پہنچتا
کہ تمام ملک میں جوش مذہبی اور قومی پیدا کرنے کی غرض سے ہر طرف لوگ بھیجے جاتے تھے تاکہ
پورا ملک اکادہ جنگ میں جاوے اور لڑائی کی کیفیت کہ سب آگے ہاتھوں کی فوج رہی جاتی تھی
جو بلائے بے دربان کی طرح اسے اتنی فوج پر پڑتے تھے۔

غرض کہ ان تمام واقعات کو جو کتب تواریخ میں مذکور ہیں پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو عقل ہرگز
قبول نہیں کر سکتی کہ عادی طور پر صحابہ نے ان ملکوں کو فتح کیا اگر یہاں یہ خیال کیا جائے کہ ان
ملکوں میں عرب کے سے شیعہ لوگ تھے تو یہ قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جہاں رستم وافر سیاح
جیسے افراد پیدا ہوتے ہوں وہاں کے سب لوگ بزدل نہیں ہو سکتے پھر شجاعان عرب کے
ساتھ ہی تو ان حضرات کے مقابلہ ہے بلکہ ابتدا سے مدتوں اس طرح مخالفت رہی کہ پورا
ملک عرب ایک طرف اور چند صحابہ ایک طرف غزوہ بدر میں ایک ہزار جنگ آزمودہ منتخب ہارن
عرب مقابل ہوئے جس میں تلو سوار تھے اور کل فوج مسلح اور اتمام اس درجہ کا کہ ہر روز نو دس
اونٹ ذبح کئے جاتے تھے اور اوہر صحابہ صرف تین سو تیرہ جن میں صرف تین سوار تھے اور
سامان جنگ کی کیفیت کہ کل چہترہ تھے اور آٹھ تلواریں باوجود اس کے ان حضرات نے شتر کافروں
کو قتل کیا اور شتر کو گرفتار اور کل تیرا صحابہ شہید ہوئے اور بفضلہ تعالیٰ اہل اسلام ہی کی فتح
رہی۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں دس ہزار جنگ آزمودہ قبیلہ عرب کے منتخب افراد نے مدینہ
منورہ پر چڑھائی کی اور صحابہ کل تین ہزار تھے جنکی بے سامانی کی کیفیت کہ بیس روز تک تمام صحابہ
اور خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودا کئے اور سکے بعد پندرہ روز
کفار کا محاصرہ اور مگر کہ آریبان زمین اس مدت میں اکثر فاقہ ہوا کیا یہاں تک کہ ایک بار تو متصل

تین روز تک چکپنے کے قابل ہی کوئی چیز نہ ملی آخر میں ایک زالیسی ہوا چلی کہ کفار کے لشکر میں تہلکہ مچ گیا اور سبھاگ گئے بہمن جانب اللہ تائید باطنی تھی اگرچہ ہماری زمانہ کے عقلا اس واقعہ کو اتفاق پر محمول کر لینگے مگر اون دس ہزار جنگجو نبرہ آزمایں جو عقلا تھے ادھون نے اوسکو اتفاقی امر نہیں سمجھا بلکہ انکو یقین ہو گیا تھا کہ یہ تائید باطنی من جانب اللہ ہے جسکے مقابلہ میں سرخوینا محال ہے اسیکو معجزہ کہتے ہیں جسکے مقابلہ سے اتنی بڑی فوج عاجز ہو گئی در نہ ہوا کا چلنا کوئی ایسی بات نہیں کہ مستقل طبیب کو منزل کر سکے پیران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب ایک لاکھ کفار نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تو آٹھ ہزار صحابہ نے مقابلہ کر کے انکو ہریت دی انکے سوائے اور بہت سے وقائع ہیں جو کتب سیر و تواریخ سے ثابت ہیں۔

غرض کہ ایک بار نہیں دوبار نہیں ہمیشہ شجاعان عرب صحابہ کے مقابلہ میں ہریت ہی پاتے رہے اس سظاہر ہے کہ اسلامی فتوحات فقط شجاعت یا تدیرون سے نہیں ہو بلکہ یہ برکت اور تائید اسی ذکر الہی کی تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہر موقع کے مناسبت سے کیا کرتے تھے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ فُتِّتْ فَأَنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ترجمہ ای ایمان والو جب ہر دم کسی فوج سے تو ثابت رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو شاید تم مراد پاؤ انتہی۔ اب یہاں اسباب ترقی اسلام پر بھی غور کر لیجئے عقلا نے تو بہت سی رائی زنیان اس بابت میں کی ہیں چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ شجاعان عرب کی کوشش تھی کوئی صنعت اور حرفت و تجارت کو پیش کرتا ہے کوئی ترقی علوم و فنون بتاتا ہے مگر ہماری دانست میں کوئی قرن قیاس نہیں اسلئے کہ شجاعت عرب کا تو حال ابھی دیکھ لیا کہ ایک لاکھ شجاعان عرب کو آٹھ ہزار صحابہ نے ہریت دی اور جس زمانہ میں اسلام ترقی کر رہا تھا جس قدر تجارت و حرفت تھی وہ بھی ملتوی ہو گئی تھی اسلئے کہ کل اہل اسلام اشاعت دین کے طرف ہمہ تن مشغول تھے اور علوم و فنون کا اوسوقت یہ حال تھا کہ فی صدی ایک دو شاید لکھنا پڑھنا جانتے ہونگے ان چیزوں میں اوسوقت ترقی ہوئی جبکہ جاننا زبان اسلام کے

ترقی دیکر اسلامی سلطنت قائم کر دی اس میں شک نہیں کہ یہ مورون سلاطین کی نام آوری کے باعث ہوئے جنہوں نے فونکی طرف توجہ کی مگر یہاں کلام نفس اسلام کی ترقی میں ہے۔۔۔ اسلام کی ترقی کے سبب اگر ہم احادیث یا تفاسیر سے بیان کرتے تو بعض حضرات ہماری تقریر لغو سمجھتے اس لئے ہم نے خاص آیات قرآنیہ پیش کیں جنکو ماننے اور اپنے عمل کی سچا وہ قرار کرتے ہیں اہل انصاف اور حق طلب عقلا سے امید ہے کہ انہیں غور و تدبیر فرما دیں کہ کس وضاحت سے حق تعالیٰ نے ترقی اسلام کی تدبیر بتائی کہ ثابت قدمی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر بکثرت کریں تو یہی امر باعث فلاح ہو گا۔

اتفاقاً اس وقت میری نظر سالہ جواز نسویریولفہ مولوی محمد حسین صاحب انجمن فرٹو رافراکونپری انہوں نے جواز تصویر پر پچھلے سالہ صلیب شاہ من صحاریب و تمائیل سے استدلال کیا ہے کہ سیلمان علیہ السلام تصویر بنوایا کرتے اس بات سے ثابت ہے اور بیس سے یہ ہند لال کیا کہ ٹیلر اور سیل اور ڈیمون وغیرہ کی تصویر بنوایا کرتے تھے پھر آئینہ پیش کیں جن میں کتب سابقہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور یہ بات بتائی کہ ان کتابوں پر ایمان لانے سے یہی غرض ہے کہ تصویر بنوایا اور جو ان میں مذکور ہیں سے قبل عمل سمجھے جائیں اس ضمن میں انہوں نے دل کہو لکھو مولویوں کی خبر لی کہ وہ متعصب ہیں یہودہ میں وغیرہ ذلک کیونکہ مسلمانوں کو بائبل پر ایمان لانے اور عمل کرنے سے روکتے اور لکھا ہے کہ تحقیق قرآن میں کوئی مضمون خلاف عقل و سنت الہی (قانون قدرت) کے برخلاف مطلق نہیں ملتا ہے اور آپ صبیون نے اپنی ہضر خلاف عقل پڑھیں کی کہانی جیسی تقریروں تحریر و قرآن کی آیت تاب پر اسکی نہایت اعلیٰ اور انتہائی خوبیوں پر خرق و خرق والیتام کی تاروں سے بنی ہوئی تار کی پوری ڈال دی ہے سید ہی سادی بات کو یہی تعجب انگیز حیرت خیز بنا دیا ہے انتہی۔

اس تقریر سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کو سیلون سے نہایت دل چسپی ہے غالباً پچھلے جتنے قصے میں مثلاً انبیاء نے اپنی اولکیوں کے ساتھ زنا کیا اور خدا کی جوروں نے زنا کروائیں۔ اور اتر بہر خدا کے ساتھ کشتی ہوا کی اور بار بار اوسکو زمین پر ڈے مارا (نعوذ باللہ منہا)۔

و غیرہ سب ایمان لائے ہونگے۔ خیر اس سے ہمیں تعلق نہیں مگر اس سے یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ جب مسیح
کتا بون پڑتا اعتقاد تو قرآن مجید میں جتنی آیتیں ذکر الہی کی ہننے نقل کی ہیں جو نہایت سیدھی سادھی ہیں
جن پر نہ کوئی ٹاٹ کی پوری ڈالی گئی ہے نہ حدیث و تفسیر کا نام لیا گیا ہے اور نہ تو ضرور عمل فرماتے
ہونگے اور جب سطح صحابہ کثرے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ذکر الہی کیا کرتے تھے تو گو کافر صاحبِ حب
کیا کرتے ہونگے خاص کر اس وجہ کہ تمام مسلمانوں کو بھی ایسا حکم ہے جیسا کہ ارشاد ہے واذکروا
اللہ کثیراً یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو ۱۱ اگر عمار ایہ گمان صحیح ہے کہ تو گو کافر صاحبِ ذکر الہی کثرت
سے کیا کرتے ہیں تو اس سے کیا بہتر ہے۔ اور اگر صرف اس غرض سے قرآن و تفسیر پیش کرتے ہیں کہ
کسی طرح مال حاصل ہو خواہ حلال سے ہو یا حرام سے تو ہم اسکے قائل نہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے
و یقولون نومن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً
اولئک ہوا الکافرون حقا۔ واعتدنا للکفرین عذاباً صہیدنا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم
بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ مریضان میں ایک رستہ نکالیں تو وہ لوگ یقیناً کافر
ہیں اور کافروں کے لئے ہمنے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۱۲ انتہی۔
بیچ کا رستہ یہی ہے کہ قرآن کو اپنی مرضی کے موافق تادیلین کر کے پیش کریں تاکہ مسلمان سمجھیں کہ قرآن
استدلال کرتے ہیں اور دوسرے احکام اکہیہ سے کوئی تعلق نہیں۔
یہ شخصی بحث ہے ہمیں اور نکلے ذاتی کاموں سے غرض نہیں مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کثرت ذکر الہی باعث
فلاح ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔

اور صحابہ کا کثرت سے ذکر الہی کرنا ہی قرآن ہی سے ثابت ہے تو اب کسی مسلمان نے سمجھنا نہیں کہ کثرت ذکر الہی
اور فیروزی جو صحابہ کو حاصل ہوئی اس کا سبب کثرت ذکر الہی تھا اور اسی سے نازل ہوا اسلام کا سبب
ہی ضمناً معلوم ہو گیا کہ وہ مجرب نسخہ کو لوہوں نے چھوڑ دیا اور تباہ ہوئے چنانچہ خود حق تعالیٰ فرماتا
یا ایہا الدین امنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ و من یفعل
ذلک فاولئک ہوا الخاسرون ترجمہ ایمان والو نہ غافل کریں تمکو تمہارے مالی اور تہائی

اولاد و نسلی یاد سے اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ میں ٹوٹا پائے ولے انتہی۔
 اہل انصاف خود بخود کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال اور اولاد کے دہندوں میں نہیں کر ڈالے گی کو چھوڑ دیا جائے
 صحابہ کا سا ذکر تو درکنار اکثر مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی جاتی ہے کہ نماز وغیرہ فرائض ہی ادا نہیں کرتے
 بہر اونیہ بہت سے ایسے ہیں جن کے نماز روزہ کی نصیحت کرتے ہیں خسر الدنیا والاخرة ط
 ہونے کیلئے صرف ترک کر لے کاف کافی تھا یہ حرب و پیر نصیحت تو میں علاوہ ہو تو کیا حال ہونا چاہئے
 مال فراہم کرنا آجکل کچھ ایسا ضروری کام سمجھا جا رہا ہے کہ اسکے مقابلہ میں دین کوئی چیز نہیں جیسا کہ
 اس کی مدد کا دین دین کر نیکی غرض سے فقہ تغیب حدیث وغیرہ علوم دینیہ کی سیخ کنی ہو رہی ہے قرآن
 کے معنی ماننے گہڑے جاتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہ مولوی نوٹو اور صاحب نے جب کہا کہ شریعت
 میں تھوڑی سی ممنوع ہے جس سے ایک ربعہ فراہمی مال کا فائدہ ہوے جاتا ہے تو ایک سالہی لکھ
 والا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بخاری مسلم کلینی وغیرہ کی کتابوں میں وہ قریباً پورے لکھتے ہیں
 کہتے ہیں کہ آجکل کے مولوی اور ان کے متقدم کتب الہامیہ کی ضرورت نہ محسوس کریں نہ پڑھیں نہ پڑھیں
 دین راں پڑھنے کے تو قریباً دہول کی سیون چھوٹے لکھنے والے کتابتیں تصنیف المانیہ وغیرہ کو تو وہ
 ان کا قصور ہے قصص الانبیاء و قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے وہ تو دہول کی سیان اور جھوٹ
 لکھتے ہیں اور کتب محرفہ جنکی تحریف اور اصلاحات کیٹھون کے رے سے علائقہ ہوتے ہیں
 اؤن ایمان لانے اور عمو کر نیکی ہدایت کی جاری ہے پھر استدلال میں ان کتب محرفہ کی عبادتیں پیش کر کے
 یہ جبر کیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ ان کو تسلیم کر لیا اور کسی تامل کیا تو مغالطات سناتے ہیں یہ صرف اس
 غرض سے ہے کہ جائز و ناجائز طریقوں سے مال حاصل کریں اور کوئی کہہ نہ کہئے کیا ان حضرات کو یہ تین
 نہیں پہنچیں قل متاع الدنیا قلیل والاخرة خیر لمن اتقى ترجمہ کہو فائدہ دنیا کا تھوڑا ہی اور
 آخرت کا بہتر ہے پھر گارو انتہی۔ اور قول اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا کھلو او یتیمتعوا و یلہو لکل
 فسوف یعلمون ترجمہ چھوڑ دو ان کو کہا لین اور برت لین اور امید پر ہوئے زمین کے آگے معاون کر گئے انتہی
 اسکا نام ان حضرات نے قومی ہمدردی رکھا ہے کہ ذرائع معاش کی توسیع مسلمانوں کے لئے کرتے ہیں

یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ اور باعث غضب الہی ہیں جس سے موزر و زار بالی ترقی ہو ہی ہے۔ یہ تو کے مولوی
 اسی قسم کے فتویٰ قوم کو دیا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکتسبون الثکبت بایمھم
 ثویقولون ہذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لھم مما کتبت ایدھم
 وویل لھم مما یکسبون پر خرابی ہے اون لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پر کہتے
 ہیں یہ خدا کے یہاں سے اتنی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے تھوڑی دام نیک دینا دی فائدے حاصل ہیں
 پس خرابی ہے اون کی اس چیز سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کہا اور خرابی ہی اون کی کہ ایسے کھائی کرتے ہیں۔
 انہی خدا کا فضل ہے کہ لاکھوں حفاظ قرآن شریف کی حفاظت کر رہے ہیں ورنہ آخری زمانہ کے ایسے مولوی مال
 کی دین میں نفی تحریف ہی کر دالتے ہیں جس طرح معنوی تحریفیں کر رہے ہیں۔ دیکھئے یہود کے چند مولویوں کو قوم
 کی مرضی کے مطابق طبع دینیوی فتویٰ دے اور تمام قوم پر تباہی آگئی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وضربت
 علیھم الذلۃ والمسکنتۃ وبارک فی غضب من اللہ اور لگا دی گئی اون پر ذلت اور محتاجی اور وہ
 خدا کے غضب میں آگئے۔ انہی۔ حضرات یاد الہی کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہو جانے سے یہاں تک تو
 نوبت پہنچ گئی کہ مولوی عالی صاحب ہمیشہ قوم پر مرثیہ پڑھا کرتے ہیں کیا اب اس بات کا انتظار ہے جو مولوی
 صاحب موصوف فرماتے ہیں۔ شعر

درس ہے کہیں یہ نام مٹ جائے نہ آخر
 مدت سے اسے دوزمان مٹ رہا ہے
 حضرت ذرا تو ایمانی راہ سے غور کیجئے کہ صحابہ کی تعداد نسبت مخالفین کے کسی قضا و شمار میں نہ تھی مگر اون کے روز
 افزون ترقیان ایسی تھیں کہ اگر اون کے آثار موجود نہ ہوتے تو ہرگز عقل میں نہ آسکتیں اور اب باوجودیکہ کروڑ ہا
 مسلمان ہیں جن کی مالی حالت صحابہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں درج بڑی ہوئی ہے مگر ذلت اور تنزل روز
 افزوں ہے کیا یہ آثار غضب الہی نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یشاء واما
 بانفسھم جو نعمت کسی قوم کو خدا کی طرف سے حاصل ہو جب تک وہ قوم اپنی ذات سے نہ بد خدا و نعمت
 میں کسی طرح کا تبدل و تغیر نہیں کیا کرتا۔ انہی۔

اب صحابہ کچھ حالت کے ساتھ آخری زمانہ کے مسلمانوں کی حالت کو ملا کر دیکھ لیجئے کہ کیا تغیر انہوں نے کر دیا ہے

جس سے معلوم ہو جائیگا کہ ہمارے منزل ہمارے ہی کر تو توں کا نتیجہ ہے۔

وہاں دنیا کے کاموں میں خدا کا ذکر نہ تھا تو یہاں خدا کے ذکر سے ہی نیا مقصود ہوتی ہے۔ اے ہاں خدا
وہاں ہر حال میں ذکر الہی نہ تھا تو یہاں ہر وقت دنیا کا ذکر و خیال ہے۔ وہاں دین کی اشاعت ہی تو یہاں ہو سکی
سیخ کنی اور امانت اوس کی سزا ہو رہی ہے کہ وہاں روز افزون ترقی تھی تو یہاں روز افزون تنزل ہو رہا
اب ہی اہل اسلام اگر قرآن مجید کو پڑھیں اور کسی آیت کے معنی اتفاقاً سمجھ میں نہ آئیں تو اس کا علم مفوض
الی اللہ کر کے جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں بغیر اسکے کہ اپنی رائے سے مفروضہ پیدا کریں اور ایمان لائیں اور قابل
امور پر عمل کریں۔ اور جس طرح صحابہ ذکر الہی ہر ایک موقع کے مناسب کے لئے کیا کریں تو کیا نتیجہ ہے کہ پھر ہی
عزت حاصل ہو جسکی خبر خدا تعالیٰ نے دی ہی قولہ تعالیٰ ولله العزة وللسوله وللمؤمنین لكن
المنافقین لا یعلمون ترجمہ عزت خدا کی ہے اور رسول کی اور مسلمانوں کی لیکن منافق نہیں جانتے۔
اور تاہم غیبی پہرہ ہو سکے جس کا وعدہ ہے قولہ تعالیٰ وکان حقاً علینا نصر للمؤمنین یعنی ہم پہرہ
کہ اہل ایمان کی مدد کریں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایسے اصول قائم کے جا رہے ہیں کہ ایمان کی ثواب
ہی نہ آئے اور ناپائیدار کر کے قرآن ہی بتا ہی بنایا جا رہا ہے اور صحابہ نے جس طرح ایمان لانا تھا جسکی وجہ سے
اوکی مدد ہوئی اور سپرہ پر پردہ ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں پھر جس قوم نے ایمان ہی کو فروغ
نہ سمجھا تو خدا تعالیٰ کو کیا سمجھیں گے کہ اسکی مدد کی کیا ضرورت بلکہ غیرت الہی مقضی ہو رہی ہے کہ بجائے
مدد و یار اور ذلت و ہر ڈالی جائے۔ پھر ذکر الہی جو فلاح اور فیروز ی اہل اسلام کا مجرب نسخہ تھا اسکی نسبت
اس زمانہ کے بعض مولویوں کے خیالات اس پر جبر بڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس کا نام لے لے تو پاگل ہو جائے
جنتی۔ یعنی احمق ملانا۔ کٹ ملا۔ قل اعوذ یا وغیرہ بنایا جاتا ہے جس سے کمزور طبیعت والے مائے
شرمندگی کے اس کا نام ہی نہیں لے سکتے بلکہ حفظ ماتقدم کے لحاظ سے اوٹکوا و ضلع اطوار لباس
حرکات سکناات کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ان القاب میں سے کوئی لقب چسپان نہ کر دیا جائے
حالانکہ اس موقع میں اوٹکوا بیدار شد الہی پیش نظر رکھنا چاہئے تھا ایتبعون عندہم العزۃ فان العزۃ
لہ جمیعاً یعنی کیا اول لوگوں کے نزدیک عزت چاہتے ہیں نہ چاہتے بلکہ اوٹکوا یہ خیال کرنا چاہئے

کہ ساری غنت اللہ کے لئے ہے۔ مسلمانوں کو ان کے خدا کا حکم پونچانے میں شرم کی کیا ضرورت تھا
 کہین کہ یہاں تو کہ خدا تعالیٰ جبکہ تہدین قرار قرآن میں حکم ہی خدا کا کلام سمجھتے ہو فرما لے یا ایہا
 الدین امنوا اذکوا اللہ ذکوا کثیرا و صبحو بکوة واصیلایعے ای مسلمانوں کثرت سے
 اللہ کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اسکی تسبیح کرتے رہو اور ارشاد ہے قوله تعالیٰ فاذا قضیت
 الصلوة فاذکرو اللہ قیاما وقعودا و علی جنوبکم یعنی جب تم نماز پوری کرکو تو کھڑے
 اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہو اور ارشاد ہے فاذا قضیت الصلوة فانتشر فی
 الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکوا اللہ کثیرا العلو تفہم یعنی جب نماز
 ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کے فضل یعنی رزق کی جستجو میں لگ جاؤ اور کثرت سے خدا کی یاد کرتے
 رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ دیکھئے جہان روزی یا مال طلب کرنے کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی یہ حکم لگا ہوا
 کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں کیونکہ آدمی کو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو پورا دسکو کچھ نہیں سوچتا۔
 اس لئے تنقید کی گئی کہ کہین اس حالت میں خدا کو نہ بھول جاؤ بلکہ اگر فلاح چاہتے ہو تو خدا کی یاد
 کثرت سے کرتے رہو اس ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی فلاح ذکر الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔

الحاصل صحابہ کے عقول و درایت نے تسلیم کر لیا تھا کہ جب حق تعالیٰ نے ہمیشہ ذکر کرنے کو فرمایا ہے تو وہ
 واجب العمل ہے اس طرح کل احکام اس ایمانی درایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر وہ سب امور آسان ہو گئے
 اور سب پر عمل کیا جیسا کہ قرآن شریف اسکی تصدیق فرما رہا ہے۔ اسی طرح انکی درایت ایمانی نے
 تسلیم کر لیا تھا کہ جن امور اور واقعات کی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے وہ واجب التسلیم اور یقینی ہیں جن
 میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا ہر چند کفار اس تصدیق سے مسخر و استہزا اور ملامت کرتے تھے مگر ان پر
 اسکا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا کہ قال اللہ تعالیٰ ولا یخافون لومۃ لائم یعنی وہ لوگ کسی
 ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔

غرض کہ انکی درایت نے ان سب امور کو ان پر آسان کر دیا تھا پھر حق تعالیٰ نے انہی کی درایت کو پسند کر
 قرآن شریف میں جگہ جگہ انکی عقلوں کی تعریف کی جسکا حال ابھی معلوم ہوا۔ اس ایمانی درایت کی

پیروی سے وہ حضرات و نون جہان میں کامیاب اور فائز المرام ہو گئے اس عالم کی کامیابی تو اظہار من الشمس ہے اور اوس عالم کی کامیابی آیہ شریفہ رضی اللہ عنہم و رضوانہ وغیرہ صد آیاتوں سے ظاہر ہے اوئی دلیلت کی توفیق خود کفار کے اعتراف سے ثابت ہے جسکی خبر خدا تعالیٰ دیتا ہے تو کہ تعالیٰ وقالوا لکننا نسئم او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر اور روزی لوگ فرشتوں سے کہیں گے کہ اگر ہم نے پیغمبروں کے کچھ کو سنایا سمجھا ہوتا تو دوزخیوں میں ہوتے یا جب انہوں نے اپنی اور مسلمانوں کی عقلوں کے نتائج دیکھے تو اسوقت اعتراف کیا کہ فی الواقع ہم ہی احمق تھے اسی لحاظ سے حق تعالیٰ او کو قولا یعقلون اور لا یفقهون وغیرہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اولوالابصار اور اولوالالباب وغیرہ خطابوں سے یاد فرمایا

اس وجہ او کی عقلی کی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں سے وہ کام نہیں لیا جو مسلمان لیا کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف میں عقلی دلائل قائم کرتے گئے۔ مسلمانوں کی عقلوں نے جب دیکھا کہ کسی معتبر شخص کی بات کو سمجھ میں نہ آئے مان لی جاتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی بات کیونکر نہ مانی جائے اس لئے جو کچھ قرآن شریف میں ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بصدق دل لیا چنانچہ حق تعالیٰ او کی توفیق میں فرماتا ہے **الذک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اور کفار کی عادت تھی کہ حیات او کی سمجھ میں نہ آتی عقلی دلائل ایسے قائم کرتے کہ اوسکی تکذیب ہو جا پھر ہر زمانہ کے کفار تکذیب آیات قرآنیہ پر نئے نئے دلائل قائم کیا کرتے اور علماء اسلام او کے جواب دیا کرتے تھے یہاں تک کہ فلسفہ جدیدہ کی نوبت آئی اوس تو اسلام کی مخالفت پر گویا کمر باندھ لی اور دلائل کی وہ بوچھاڑ کی کہ اہل اسلام گہرا گئے بعض علمائے دیکھا کہ اوسکا جواب مشکل ہو سکتا بہت مسائل میں اوسکی مان میں ان ماننے لگے چنانچہ سر سید احمد خان صاحب نے اکثر امور میں اوسکی موافقت کی مگر غصہ کیا کہ ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جسکا نام تحریری اصول التفسیر ہے مقصود اوس سے یہ ہے کہ جواب عقل کے خلاف ہوا وہیں تاویل کر کے ہم اوسکو عقل کے مطابق کر دیں گے اور بہت سے اصول وہیں قائم کئے جو یہ ہم زن ایمان میں اس کتاب سے مسلمانوں کو سخت تکلیف**

ہو چکی کیونکہ تہذیبی اسلام ہی اجتماع عقاید بطورراثت قرنا بعد قرن اہل اسلام کو پہنچنے والی سبکدانوں نے
طیارہ پر کر دیا چنانچہ وہ کہتے ہیں جو جاہل ایک بات کو جو عقل انسانی کے مافوق ہی مان سکتا ہے وہ جبر
کے قائل بزرگ نہیں ہے اور اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے کیونکہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جاننا مگر جس کو خدا
عقل انسانی یا اس کا کوئی حصہ عطا کیا ہے وہ ایسی بات پر جو مافوق عقل انسانی ہے یقین نہیں کر سکتا
اور نکتہ میں قرآن مجید میں کوئی بات مافوق عقل انسانی نہیں ہے۔ افعی۔

مقصود یہ کہ سحرات وغیرہ جو قرآن میں خلاف عقل مذکور ہیں ان میں تاویل کر کے ایسے معنی لے جائیں گے کہ
عقل کے مطابق ہو جائیں جس کی خود وہ تصریح کرتے ہیں اور یہی کام تفسیر قرآن میں کر دیا گیا۔
بہت دیکھنا چاہئے کہ قرآن میں مافوق عقل انسانی ایسی کونسی باتیں ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی
اس کا تفسیر بغیر اسکے نہیں ہو سکتا کہ پہلے عقل انسانی کی حد قرار دیجائے جس سے معلوم ہو کہ اس
حد تک جو چیز خارج ہے وہ مافوق عقل انسانی ہے۔

اس کے بعد یہ دیکھنا چاہئے کہ اذن خارجی امور کو عقل اور کس نہیں کر سکتی مگر اس کو تسلیم ہی کر سکتی ہیں یا نہیں
عقل اس کو خالص تسلیم کر لینے کے عقل صرف محسوسات اور وجدانیات تک محدود ہی اس کے آگے نہ چل
سکتی کیونکہ جگہ کو ذی چیز محسوس نہ ہو اس کی تسلیم کرنے میں عقل اقسام کی دشواریاں و اشکال پیدا
کرتی ہے دیکھئے ابتدائیں جب تار کا حال سنا گیا کہ چند منٹ میں ہزار لاکھوں کی خبر اس کے ذریعہ سے
معلوم ہوتی تو عقل نے اس کو محال سمجھا پہر جب دیکھ لیا تو سکت ہو گئی گو حقیقت اس کی معلوم نہ ہوئی
کہ ان شیاؤں سے برق کو حرکت ہوتی ہے اور ان اشیا کو برق کے ساتھ کیا خصوصیت ہے اسی پر اور امور کا
قیاس کر لیجئے۔ کہ دیکھئے سے پہلے محال معلوم ہوتے ہیں۔ مادر زاد نابینا کی عقل۔ حسن۔ جمال
خط و خال۔ غنچ و دلال۔ نور و ظلال۔ بدر و ہلال۔ الوان و تمثال۔ اور نجوم۔ وغیرہ کے احوال کا
اور اس کے گز نہیں کر سکتی۔ اس بطور مادر اوہرے کی عقل آواز کی دنیا کو عدم محض بلکہ محال سمجھتی ہے
اور ان امور سے متعلق ابحاث ہم نے کتاب العقل میں تفصیل لکھے ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آ جا
و گی کہ عقل انہیں چیزوں کا اور کس کر سکتی ہے جس کا احساس یا وجدان ہوا ہو اور اپنے محسوسات

اور وجدانیات کے باہر وہ قدم نہیں برہا سکتی اسبوجہ سے ان امور میں جو اسکی حد سے خارج ہیں اسکا
لاو نم کوئی قابل اعتبار نہیں۔

اب دیکھئے کہ باوجودیکہ عقل اس محدود دائرہ کے باہر کام نہیں کر سکتی مگر اس سے وہ کام لیجاتے ہیں جو
اسکی مقدور خارج ہیں مثلاً یہ کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ عالم کس چیز سے بنایا گیا ہے اسکی
حالانکہ وہ کیسے چیز ہے کہ کسی فرد و بشر نے تو کیا زمین و آسمان نے ہی اسکو نہیں دیکھا اس لئے
کہ اسوقت سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی موجود تھا مگر اس نے برابر اطاعت کی اور یہ بھی نہ کہا کہ حضرت
میں کہاں اور مادہ عالم کہاں اسوقت آپ کے جدا جدا کابھی وجود تھا۔ اسمیں شک نہیں کہ اس نگاہ
سے کوئی نتیجہ نہ نکلا کیونکہ اس مسئلہ میں ہر ایک حکیم کی عقل نے وہ خبر دی جو دوسرے کے مخالف تھی
جیسا کہ حکما کے اقوال سے ظاہر ہے مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ عقل کسی بات میں رکتی نہیں
پھر کیا وجہ کے قرآن میں جو امور مافوق عقل میں اونہیں دیکھ جاتی ہے۔ بنسبت مقام خد حکما
کے اقوال مسئلہ مادہ سے متعلق بیان نقل کئے جاتے ہیں جو عدلیق النجوم اور تاریخ فلاسفہ یونان
میں مذکور ہیں طالیس ملی اور فیثاغورس وغیرہ قدما فی فلاسفہ کی عقلوں نے کہا کہ انہی عناصر رباعہ
سے ایک عنصر مادہ عالم ہے مگر اس میں چار فرقے ہو گئے بعضوں نے کہا وہ پانی ہے گاڑا ہو کر خاک
بنا اور پتلا ہو کر ہوا اور اس سے زیادہ لطیف ہو کر آتش بنا اور اس کے دہوین سے آسمان اور کوکب وغیرہ
بنے دوسرے فرقہ نے کہا کہ وہ خاک ہی لطافت اور سمین تہی پڑتی گئی اور آب ہوا اور آتش کا وجود ہوا
اور ان سے باقی اجسام بنے۔ تیسرے فرقہ نے کہا کہ وہ ہوا ہے لطیف ہو کر آتش اور کثیف ہو کر آب
خاک بنی اور اسکی دہوین سے افلاک بنے۔ چوتھے فرقہ نے کہا کہ وہ آتش ہے کہ اس میں کثافت
بڑھتی گئی اور باقی عناصر پیدا ہوئے اور اس کے دہوین سے افلاک بنے۔ ایک جماعت کمون برون
کی قابل ہونی اور انکی عقلوں نے کہا کہ مادہ عالم عیض ہے یعنی جس کے غیر متناہی چوڑے چوڑے

اجزا ضلایں ہوتے رہتے ہیں متشابہ اجزا باہم مل کر ایک ایک قسم کا جسم بنتا جاتا ہے
فیلسوف کی عقل نے کہا کہ کہانہ کے اجزا میں گوشت ہڈی وغیرہ اشیاء موجود ہیں اسی وجہ سے جانور

دیکھنا دیکھ سکتا ہے باوجود اسکے کہ کچھ کچھ دراکسکار ہی لیا پہلے اسی لئے اس وقت خوارق عادات کے دراکس سے عقل کو کون چیز مانع ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود خدا تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے بخلاف مسئلہ مادہ کے کہ ہاں تو سوائے تخمین اور اسکل کے کوئی دستاویز اور سہارا ہی نہیں۔ حکمت جدیدہ میں مسلم ہو چکا ہے کہ آفتاب زمین کو کھینچتا ہے اور زمین آفتاب کے گرد بہرتی رہے اور قوت تارک المرکز ہے ہر وقت وہ دائرہ سے باہر نکلنا چاہتی ہے مگر قوت طالب المرکز اس کو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آفتاب کو جو اس سے ساری نوکروٹریل سے بھی زیادہ دور سے کھینچتا ہے کہ قوت تارک المرکز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے پاتا یہ قوت اس کی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ باوجودیکہ آفتاب کا مادہ زمین کے مادہ سے تین لاکھ تیس ہزار نو سو اٹھائیس حصہ زیادہ ہے مگر اس چھوٹی سی زمین نے اس کو اس دور سے کھینچ کر اپنی جگہ اس پر چوڑی اور لگا چکر کھائے تاکہ قوت تارک المرکز کی مدد اپنے آپ کو اس کی کشش سے بچائے اگر آفتاب اپنی گردش سے دائرہ تہ بنالیتا جو اس کے لئے مستحکم تھا کام دے رہا ہے تو زمین اس کو اس طرح کھینچ لیتی کہ سنہل نہ سکتا اب اس طاقت کا اندازہ کیجئے کہ آفتاب زمین سے تین لاکھ تیس ہزار چند سے بھی زیادہ وزندار ہے اس کو زمین نے اپنی طرف کھینچ کر گردش میں ڈال دیا اور وہ ہی کتنی دور پر سو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں سکر نوکروٹریل پر باوجود اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ مکیبان بلکہ مچھریلا تکلف مغلّی بالطبع ہر طرف اڑتے پھرتے ہیں اور زمین کی مجال نہیں کہ جس طرح آفتاب کو گردش میں ڈال دیا وہاں پر تنازور چلائے اپنے زور کشش سے۔ حالانکہ وہی کمی جب مرجاتی ہے تو اس کو ہوا میں سے فوراً کھینچ لیتی ہے جس کا مطلب ہوا کہ مکی بلکہ مچھری کی ذاتی طاقت زمین کی کشش طاقت سے بدرجہا بڑی ہوتی ہے۔

اس موقع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکی کی حرکت ارادی ہے اور زمین کی کشش طبعی۔ اور حرکت ارادی کشش طبعی پر غالب ہوا کرتے ہے مگر عقل کی راہ سے اس کی کوئی وجہ ثابت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ مکی کے جسم کے ساتھ یہاں دو کششیں متعلق ہیں ایک کشش زمین جو ہر جسم کو خواہ جاندار ہو یا بے جان وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دوسری مکی کی کشش جو اپنے جسم کو کھینچ کر زمین سے الگ کر کے

اوپر کی جانب لی جاتی ہے اگر مقابلہ ہی توان دشمنوں کا ہی ارادہ کو سمیٹ کر کوئی دخل نہیں کیونکہ وہ ایک جگہ کا نہ
کیفیت ہی جس طرح کشش کے ساتھ متعلق ہوتا ہے ترک کشش کے ساتھ ہی متعلق ہوتا ہے۔
چنانچہ کہی اپنے ارادے سے زمین پر اترتی آتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ ارادہ
کو قوت کششی میں کوئی دخل نہیں اس وجہ سے جس مقدار کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے ارادہ سے وہ زیادہ نہیں
ہو سکتی اب کہی کے مقدار قوت کششی اور زمین کے مقدار قوت کششی کا موازنہ کر لیجئے کہ دونوں میں
کیا نسبت ہے۔ اگر کہی کی قوت کے برابر ہی زمین کی قوت کششی ہوتی تو چمچ کہی نہ اڑ سکتا۔ پر یہ بات
ہی قابل غور ہے کہ آدمی اپنی حرکت ارادی سے جب ایک ہاتھ اوپر کے جانب کو دتا ہے تو اسکو نیچے
لائی والی کون چیز ہے۔

اصول حکمت جدیدہ پر نقل طبعی تو کوئی چیز ہی نہیں تو یہی کہنا پر لگا کہ کشش زمین اسکو نیچے لاتی ہے
اب ہم پوچھتے ہیں کہ حرکت ارادی کے وقت تو کشش زمین بیکار ہو جاتی ہے اور چمچ کہی نہیں کہنچ سکتی
تو انسان کو اس نے کس طرح کہنچا۔ اگر کہا جائے کہ حرکت ارادی کے فنا ہونے کے بعد کہنچتی ہے تو ہم
کہنچے کہ اسکو فنا کرنے والی کون چیز ہے جب اپنے ارادہ سے اوپر جا رہا تھا تو اسکا ارادہ نیچے
آنے کا تھا بلکہ اس مجبوری سے نیچے آیا کہ اسکا جسم ایک حد تک جا کر رک گیا اور اس کا سبب
وہی کشش زمین ہے جو آنا فنا اسکو اپنی طرف کھینچتی ہے یہاں تک کہ اسکی حرکت ارادی پر غالب جاتی
ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ عین حرکت ارادی کے زمانہ میں ہی حرکت ارادی کے ساتھ مقاومت
کرتی ہے اس صورت میں یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ حرکت ارادی کی وقت کشش زمین بیکار رہتی ہے
یہ جب عین حرکت ارادی کی وقت زمین کی قوت کششی یہی اور چمچ کے جسم کو کہنچتی ہے اور کشش ہی اس
قوت کی کہ ساڑے نو کروڑ میل پر یہ اثر کیا کہ آفتاب جیسے عظیم الجثہ کے قدم اکھاڑ دئے تو دو چار
ہاتھ کے فاصلہ پر سے چمچ کو نہ کہنچ سکتا کس قسم کی بات ہے ہم یہ یہی دیکھتے ہیں کہ آدمی تھک کر زمین سے
اٹھا کر اوپر کی جانب ہینک دیتا ہے اور وہ برابر اوپر کی جانب جلا جاتا ہے حالانکہ تھکری وہ حرکت
ارادی نہیں۔

اب کہیے کہ اس وقت زمین کی کشتی کہاں گئی جس سے آفتاب کو پہنچ رہی تھی اگر کہا جائے کہ پتھر کی حرکت قسری میں انسان کی حرکت ارادی کا اثر ہے جس سے کشتی زمین مغلوب ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ارادی کا اثر ایسا قوی ہے کہ زمین کی قوت کشتی اور اس کے مقابلہ میں بالکل مغلوب اور بیکار ہو جاتی ہے اس صورت میں یہ لازم آئیگا کہ اگر پتھر ہوا یا بجلی وغیرہ اسبابِ دیر کے باعث پہاڑ سے لڑے اور زمین اور اس کو اپنی طرف کھینچے تو چاہئے کہ آدمی اپنی قوت ارادی سے جہاں چاہے اور سکوروں کی کوئی نہ نقل طبعی تو کوئی چیز نہیں جس کا دباؤ انسان پر پڑ سکے یہی زمین کی قوت کشتی سو وہ انسان کی قوت ارادی کے مقابلہ میں دم نہیں مار سکتی پتھر کیا وجہ کہ وہ پتھر انسان کی قوت ارادی سے نہیں رک سکتا۔

غرض کہ کشتی زمین کا مسئلہ جسکی بنا پر آسمانوں کا انکار کیا جاتا ہے ایسا بے بنیاد ہے کہ کوئی معمولی عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی باوجود اسکے ہمارے اکثر معاصرین کا اوپر پورا پورا ایمان ہے اگر اس قسم کی باتیں قرآن شریف میں ہوتیں تو یہی حضرات اس پر قہقہے اڑاتے یا خوش اعتقاد سے تاویلین کرتے۔

کیا یہ باتیں عقل میں آسکتی ہیں یا قرآن میں ایک ہی ایسی بات کوئی تبلا سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ خالق عالم کا کسی مردہ کو زندہ کرنا یا کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ایسا ہی جیسے چھپرے سے کم طاقت چیز کو رہا میل سے آفتاب کو کھینچتی ہے اب پھر حکیموں کی ایسی باتوں پر ایمان لانا اور خدا تعالیٰ جو اپنی قدرت کاملہ کی خبر دیتا ہے اسکی تصدیق اس وجہ سے نہ کرنا کہ وہ خلاف عقل ہے کس قسم بات یہی غرض کہ حکمتِ جدیدہ کی اس قسم کی مخالف عقل باتوں کو جب عقل نے مان لیا تو مسلمانوں کی عقل خلاف عادت امور کو اس وجہ سے مان لے کہ خالق عز و جل نے خبر دی تو اعتراض کی کیا وجہ بلکہ نہ ماننے کی صورتیں یہ سمجھا جاویں گے کہ قرآن کو کلامِ الہی نہ سمجھا۔

اہل حکمتِ جدیدہ نے دیکھا کہ کسی تاریک مکان میں باریک سوراخ کی راہ سے روشنی کسی چیز پر منکسر ہو تو اس چیز کی شبیہ دیوار پر الٹی ملتی ہے اس پر یہ حکم لگایا کہ آنکھ میں جو صورت

جاتی ہے وہ شبکیہ پر اولیٰ سڑکوں مرنی کی شکل بنتی ہے اور مدرک جو اونکے نزدیک بناغ یعنی
 ہیجا ہے اوسکو اولیٰ دیکھتا ہے اور سید ہی سمجھتا ہے اس وجہ سے کہ بچے اوس کو ہاتھ
 لگاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ میز یا کرسی مثلاً سید ہی ہیں اور اس امر کی بہت دقت
 عادت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لون اولیٰ تصویرون سے سید ہے جسم کا تصور ہوتا ہے
 یہ بحث مکتب کتاب العقل میں کسی قدر بسط سے لکھی ہے وہاں دیکھ لیجائے یا حکما فی اب
 تک جس کو نہایت قابل و ثوق بنا رکھا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جس ہرگز غلطی نہیں کر سکتی
 مگر اس دورہ میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جس ہی غلطی کیا کرتی ہے کہی صحیح
 طور پر کسی چیز کو بتلا ہی نہیں سکتی اگر ہر ارکوش کی جائے اور انہیں پہاڑ پہاڑ کے دیکھا جائے
 کہ جب طرح ہم اولیٰ دیکھتے ہیں وہ محسوس ہی ہو جائے مگر نہیں ہوتا۔ اور وجدان ہی گواہی
 دیتا رہتا ہے کہ جب طرح ہم خیال کرتے ہیں کہ شکل سید ہی ہے اسی طرح دیکھتے ہیں ایسا
 نہیں کہ احوال کی طرح خیالی صورت ایک ہے اور محسوس دو ہیں۔

اب غور کیجئے کہ عقل کیسی ہولی بیالی چیز ہے کہ خلاف بدامت اور خلاف وجدان حکم کرے
 میں ہی تامل نہ کیا اور اوس عقلی بات پر ایمان لانے والوں کی عقلیں کس درجہ ہولی ہیں کہ
 ایسی بات کو مان لیا جسکو کسی کی عقل قبول نہیں کرتی اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ عقل قصداً مخالف بنائی جاتی ہے کہ فلاں قسم کی بات اگر خدا ہی کہے تو نہ مانی جائے
 دراصل عقل ایک آلہ ہے مثل تلوار کے جس سے دشمن کو بھی قتل کرتے ہیں اور خود کشی ہی
 کر سکتے ہیں اسی طرح عقل سے ایمان کو مستحکم ہی کر سکتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی کر سکتے ہیں۔
 تو اوس میں عقل کا کوئی قصور نہیں۔

ہمات جدیدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین ایک ساعت میں اڑسٹھ ہزار دو سو ستر میل مسافت
 طی کرتی ہے حالانکہ اس کا مشاہدہ ممکن نہیں پر جب ایسی غیر محسوس مافوق العقل چیز کو حکما
 یورب کی تخمین و قیاس پر مان لیا تو خدا تبارک و تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر روز

تخمیناً ایک ہزار میل بذریعہ ہوا طی کرتی تھی اوسکے مان لینے میں عقل کو کیا تامل۔ دونوں میں فرق ہے تو اس قدر ہے کہ دن ہر بین ایک ہزار میل مسافت طی کرنے کی خبر خدائے تعالیٰ نے دی ہے اور راسخ ہزار میل سے زیادہ ایک ساعت میں طی کرنے کی خبر اہل یورپ نے دی ہے۔ اب غور کیجئے کہ حکیموں کی قیاسی خبر سے ۱۶ لاکھ ۳۷ ہزار میل سے زیادہ مسافت روزانہ طی کرنا کیسا ناممکن اور خدائے جو صرف ایک ہزار میل روزانہ طی کرنے کی خبر دی ہے اوسکو غلط قرار دینا کیا ایمان داری کا مقتضی ہو سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے تخت بلقیس کی جو خبر دی ہے کہ چند روز کی مسافت ایک لمحہ میں طی کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آگیا تھا اوسکو بھی عقل مان سکتی ہے کیونکہ جب اوس نے زمین کی ایسی حرکت کو مان لیا کہ نہ اوس پر کسی کا دباؤ ہے نہ کوئی محرک تو خدا تعالیٰ کے حکم سے تخت کا حرکت کر کے آنا کون مشکل بات ہے بشرطیکہ اوس کو باور کرایا جائے کہ خدا ایسی خبر دست قدرت والا ہے کہ معدوم شئی کو وجود میں لایا کرتا ہے اور اگر خدا ہی پر ایمان نہ ہو تو اللہ عقل اس قسم کی بات کو نہیں مان سکتی۔

حکمت ہمدیدہ میں ثابت ہے کہ زمین ہر سال ایک بار میل کرو میل ثوابت کے نزدیک جاتی رہتی اور پھر چھپنے کے بعد ۹ کرو میل اونسے دور ہو جاتی ہے اور اس قرب و بعد کے زمانہ میں تاروں کی مقدار حسابت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا چنانچہ قطب تارے کو ہم ہمیشہ ایک ہی حالت پر دیکھتے ہیں۔ یوں تو یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اون تاروں کا قطر ۹ کرو میل کے انیس ارب میل سے بھی زیادہ ہے مگر اسکا ثبوت نہ جو اس سے ہو سکتا ہے نہ دلیل سے

رہا یہ کہ دور مینوں سے ثابت کیا جائیگا سو وہ ممکن نہیں اس لئے کہ اونکا انتہائی کام کہ مقدار محسوس سے ہزار حصے یا اوس سے زیادہ دکھلا دین اصل مقدار دکھانا اونکا کام نہیں ۲ محسوس ہے نہ قرب و بعد نہ اوسکے آثار صرف آسمانوں کے ابطال کی غرض سے یہ تمام امور فرض کئے جاسکتے ہیں اور مقلدون کی عقلیں اوپر ایمان لارہی ہیں پھر خدائے تعالیٰ کے

قول پر ایمان لانے میں اسے کیا تامل۔ زمین کی کشش یہاں تک عام کر دی گئی ہے کہ جو چیز نیچے
جانب جھکتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا سبب کشش زمین ہے یعنی وزن و ثقل کوئی چیز نہیں
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرہ جس کا قطر مثلاً ایک ہاتھ کا ہو اس کو پارہ سے بہر کر ایک ہاتھ
میں لیں۔ اور دوسرا اتنا ہی بڑا کرہ گولادوسرا ہاتھ میں لیں۔ تو باوجودیکہ خطوط کششی
دونوں پر برابر پڑینگے پارہ کا کرہ ضرور بہاری محسوس ہوگا جس سے ظاہر ہے کہ کشش زمین
کو ثقل بن کوئی دخل نہیں۔ پھر باؤہر ایک کانٹیلی محسوس ہوگا اور باوجودیکہ کشش کا
احساس لامسہ سے ہوتا ہے مگر پشت دست کی طرف کشش بالکل محسوس نہوگی اس سے ہی
ظاہر ہے کہ کشش سے اون دونوں کروں کے دباؤ میں کچھ دخل نہیں۔ باوجودان تمام یہی
قرآن ثقل کے عقل حکمت جدیدہ کے لحاظ سے محسوسات کو نظر انداز کرتی ہے تو ایسی سلیم الطبع
چیز کو اگر اختیار قرآنہ کی نسبت یہ باور کرایا جائے کہ خدا تعالیٰ نے یہ خبریں دی ہیں تو
ممکن نہیں کہ ان کا انکار کرے امور مذکورہ۔ اور دوسرے صد ہا نظام ہر سے جو کتب حکمت
میں مذکور ہیں یہ بات ثابت ہے کہ عقل انہی حد سے باہر غیر محسوس چیزیں کا بھی ادراک کیا کرتی
ہے خواہ وہ صحیح ہو یا غلط اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ قرآن میں کوئی خبر ایسی نہیں
جو فوق عقل انسانی ہو جس کو عقل قبول نہ کر سکے کیونکہ نظام مذکورہ سے ثابت ہے کہ
عقل انسانی اول سے زیادہ سبب چیزوں کا ادراک کیا کرتی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ کسی معتمد علیہ
کے قول کا اس کو سہارا ملے پھر جب حکما کے متخالف اور متعارض اقوال کا سہارا اس کے
لئے کافی ہے تو خدائے تعالیٰ کے قول سے بڑھ کر معتمد علیہ اور کون چیز مل سکتی ہے۔
اس سے ثابت ہے کہ عقل انسانی کی فطرت میں یہ ہی داخل ہے کہ اپنے معتمد علیہ کے قول کو بلا
دلیل مان لے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی روشنی کے طلبہ امور مذکورہ بالا کی تصدیق برابر کرتے ہیں اور اگر اس کے
دلائل پوچھے جائیں تو فی صدی شاید یا پنجہ ہی ایسی نہ لکھیں گے جو دلائل قائم کر کے اپنے

مقابل کو ساکت کر سکیں مگر چونکہ حکما پر انکو اعتماد اور اعتقاد ہے اس لئے ان کے کل اقوال کو
گو کیسے ہی خلاف عقل ہوں تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ مستند علیہ کے قول کو مان لینا مقتضائے
فطرت انسانی ہے۔

اسی وجہ سے مصلحت الہی مقتضی ہوئی کہ ہر نبی کو ایسی خوارق عادات و معجزات عنایت ہوں کہ
اوس قسم کے کام اور سوقت کا کوئی فرد بشر نہ کر سکتا ہو جسکے دیکھنے سے عقلا اور اہل انصاف
سمجھ جائیں کہ یہ امور نہ بنا ظہور غیر تائید الہی کے ممکن نہیں حق تعالیٰ نے انکی نبوت کی نشانی
قرار دیکر انکو عنایت کئے ہیں پھر جب وہ مستند علیہ بن گئے تو جس قسم کی احکام و اخبار خدا
کی طرف سے پہنچا سکیں خواہ سعاد سے متعلق ہوں یا مواصل سے اور معمولی عقلوں کے مطابق
ہوں یا مخالف مقتضائے فطرت انسانی سب کو وہ قبول کر لیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی
نے جب معجزات دکھلائے تو لاکھوں غیر متعصب عقلا نے انکو نبی تسلیم کر لیا اور انکی ہر بات
کی تصدیق کی ہر چند صداقت حسن خلق اور اصلاح تمدن وغیرہ ہی ممتاز بنانے والے امور
ہیں مگر انہیں آدمی کے کسب کو دخل ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر تکلیف گوارا
کر کے اپنے آپ کو صادق اور خوش خلق ثابت کرے اور تمدن کے عمدہ طریقے ایجاد کرے
جس طرح اکثر حکمانے کیا تھا اسلئے ان امور سے عقلا یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ ایسا آدمی
نبی ہو کر من جانب اللہ آیا ہو چہر ما ینطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی صادق
آئے بخاف خوارق عادات کے وہ من جانب اللہ نامور ہونے پر یقینی دلالت کرتے ہیں
کیونکہ جب انبیاء علیہم السلام یہ دعویٰ کرتے کہ خدا نے تمہارے لئے خلق اللہ کی ہدایت کیلئے
ہمیں بھیجا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ جو امور قدرت بشری سے خارج ہیں بحکم
الہی ہم کر دکھاتے ہیں تو ان خوارق کے دیکھنے کے بعد انکے صدق کا انہیں یقین ہو
جاتا اور انکی کل باتوں کو مان لیتے تھے۔

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جب کہی خدا نے تعالیٰ نے کسی قوم میں رسول بھیجا

اوسکے ساتھ کوئی نشانی ایسی دی جو ہر مان کا کام دیتی تھی اور جو لوگ باوجود اوسکے ہی ایمان نہ لاتے تو اوپر عذاب نازل ہوتا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ایما نھو کانتم فیما بینکم و رسولکم بالبیت فکفر و افاخذھو اللہ اندہ قوی شدید العقاب یعنی ان لوگوں کو رسولوں نے کھلی کھلی نشانیاں دکھلائیں پر چربا دہنوں نے نہ مانا تو اللہ نے اونکو پکڑا اور اللہ قوی اور شدید العقاب ہے ۛ

اب دیکھئے جن نشانیوں کے قبول نہ کرنے پر سخت مواخذہ ہو وہ کیسی کھلی نشانیاں غارق عادت ہونی چاہئے حق تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تو فرمایا کہ ہماری نشانیاں ساتھ لے جاؤ جیسا کہ ارشاد ہے اذهب انت و اخوک بایاتی خیما نچہ اوہنوں نے جاتے ہی فرعون سے کہا کہ ہم خدا کے طرف سے تیرے پاس کے ہیں اور اسکی نشانیاں ہی ہماری ساتھ موجود ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے قد جئناک بایتہ من ربک یعنی ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لائے ہیں اور دوسری آیتوں سے ثابت ہے کہ نو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں کما قال اللہ تعالیٰ ولقد اتینا موسیٰ تسع ایت بیت یعنی نون نشانیاں روشن موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں ۛ

انہیں نشانیوں کو دیکھ کر ہر ماجاد و گروغیرہ مسلمان ہوئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اور کل انبیاء کی نشانیاں ایسی ہی ہوتی تھیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء قسطنطین مبصرہ قالوا اھذا اسر صبیبن و مجد و اجملا و استیقختھا انفسھن ظلمات علوا یعنی جب انکے پاس ہماری نشانیاں آگئیں کہولنے والی آئین یعنی معجزات کو ان لوگوں نے دیکھ لیا تو لگے کہنے بہہ تو صریح جادو ہے اور باوجودیکہ اوسکے دل یقین کر چکے تھے مگر انہوں نے ظلم اور شیخی سے اونکو نہ مانا ۛ

اس سے ظاہر ہے کہ اگرچہ کفار معجزات دیکھنے پر بھی نبیوں کی تصدیق نہیں کرتے تھے مگر اونکو یقین ہو جاتا تھا کہ وہ من جانب اللہ ہیں۔

اوپر ہے کہ جب تک وہ نشانیاں قدرت بشری سے خارج نہ ہوں کہی اس قسم کا یقین نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں سے ثابت ہے کہ لفظ آیت جب طرح قرآن شریف کی آیتوں کو کہا جاتا ہے معجزات کو ہی کہا جاتا ہے۔ دراصل قرآن شریف کی آیت کو جو آیت کہا جاتا ہے اوسکی ہی یہی وجہ ہے کہ وہ معجزہ ہے اس لئے کہ تمام فصیحائے عرب سے کسی بار کہا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے قرآن نہ دیتے ہیں تو تم ہی آخر فصیح اہل لسان ہو ا کا دستور ایسی بنا لاؤ مگر اون سے اتنا ہی ہو سکا کہ سورہ انا اعطینا کے برابر کوئی عبارت نہ لائیں اس سے ظاہر ہے کہ ایک سطر کے مقدار ہی کلام الہی معجزہ ہے۔

غرض کہ حق تعالیٰ نے ہر رسول کو مبعوث کرنے کے وقت اسکا لحاظ ضرور رکھا کہ کوئی نہ کوئی نشانی اون کے ساتھ ہو جسکی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسکا سبب یہ کہ فطرت انسانی کا مقتضی ہے کہ ایسے موقع میں وہ نشانی طلب کرتا ہے۔ دیکھئے اگر کوئی شخص کسی ملک میں جا کر دعویٰ کرے کہ جہی بادشاہ نے اپنا نائب مقرر کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے اور میری اطاعت تم پر لازم ہے تو عقلاً اوس سے یہ ضرور پوچھینگے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس سے معلوم ہو کہ بادشاہ نے آپ کو ہمارا حاکم بنایا ہے اگر وہ اون کے جواب میں کہے کہ نشانی یہ ہے کہ میں قانون ایسا بناتا ہوں کہ اوسے کوئی ٹوڑ نہ سکے کیا کوئی عاقل اسکو باور کرے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ لوگ ہی کہیں گے کہ حضرت قانون تو بعد بتے رہیگا پہلے آپ ایسی نشانی دکھائیے جس سے ہمیں یقین ہو کہ آپ بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں بلکہ وہ بغیر نشانی کے اوسکو اپنا حاکم بنا لیں تو مورد عتاب شاہی ہونگے اب مرزا حیرت صاحب کی تقریر پر غور کیجئے جو مقدمہ تغیر الفرقان میں لکھتے ہیں یہ نہ معجزہ ہے کہ خشک درخت میں سیوہ لگ جائے۔ کہوڑا آسمان پر اوڑنے لگے۔ یہ باتیں مجنونانہ خیالات ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں کہ بہانہ منی کے سانگہ دیکھائے جائیں بلکہ معجزہ سے جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ نبی ایسے قوانین بتائے جو قیامت

تنگ بلاتیل میں چنانچہ مسلمان باوجود آزادی کے نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ ابتک
 ادا کرتے ہیں اس کا نام معجزہ ہے انتہی ملخصاً فی الواقع مرزا صاحب نے نہایت لطیف بات
 کہی کہ صدیان گذرنے پر ہی دینی احکام میں اب تک فرق نہ آیا یہ ایک حیرت انگیز بات
 ہے جس کو معجزہ کہنا چاہئے مگر معجزہ صرف اسی میں منحصر ہو تو یہ لازم آئیگا کہ معجزہ کا
 ظہور آخری زمانہ میں ہوا حالانکہ ضرورت اس وقت تھی جب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ
 مجھے حق تعالیٰ نے تمام آدمیوں کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے جس پر انہوں نے باقضا
 فطرت نشانی طلب کی تھی اگر اس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 کہ میرے پاس نشانی یہ ہے کہ میں ایسا قانون بناتا ہوں کہ تیرہ سو برس تک بلکہ
 قیامت تک نہ ٹوٹے تو کیا کوئی عاقل اس کو نشانی سمجھتا یا یہ کہتا کہ حضرت نشانی تو
 ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر تیرہ سو برس کے بعد آپ کا معجزہ اور نشانی ظاہر ہوگی تو وہ
 اون پر محبت ہوگی جو اس زمانہ میں موجود ہونگے ہم پراوس کا اثر کیوں ڈالاجاتا ہے
 بخلاف اسکے شق و غیرہ خوارق عادات جو قدرت بشری سے خارج ہیں جہاں تک
 گئے تو اب تصدیق کرنے میں کوئی عذر نہ رہا

اس وجہ سے ایک لاکھ سے زیادہ اہل انصاف بصدق الٰہی مشرف باسلام ہوئے
 اور وہی لوگ محروم رہے جس کو تعصب مذہبی اور عناد وغیرہ نے روک رکھا۔
 مرزا صاحب جو معجزوں کو بہانہ ہی کا سانگہ بتاتے ہیں سو یہ کچھ انہی پر منحصر نہیں کل
 کفار معجزوں کو سحر کہا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ اس کی خبر دیتا ہے فلما جاء قہم
 ایاکنا بصیرۃ قالوا ہذا سحر مبین یعنی کفار کہلی نشانیاں دیکھنے پر
 کہتے کہ یہ سحر جادو ہے مگر دل ہی عجیب چیز ہے اوسمیں انصاف کا ایک مادہ
 ضرور رکھا ہے۔ اس وجہ سے کفار کو عناد و تعصب کی راہ سے معجزوں کو سحر کہتے
 مگر ان کا دل تسلیم کر لیتا تھا کہ یہ خوارق عادات یقیناً خدا کی طرف سے ہیں ممکن نہیں

کہ آدمی اپنی قدرت پر یہ کام کر سکے پناہ حق تعالیٰ اور نیکو لوگوں کا حال بیان فرماتا ہے و
 جحد و اجہا واستیقنتھا انفسہم وظلوا علوایعنے اور نیکو لوگوں نے تو یقین
 کر لیا تھا کہ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں مگر ظلم اور تکبر کی راہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا
 پھر مرزا صاحب مقدمہ مذکورہ میں لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ایسے معجزہ کا پتہ نہیں ملتا
 جو خلاف فطرت باری تعالیٰ کسی زمانہ میں ظہور پذیر ہوا ہو اور کچھ نہ کچھ اس کا اثر باقی
 ہو مثلاً کسی نبی نے کسی پہاڑ سے چشمہ بہا دیا مگر آج جا کر دیکھو تو وہاں نہ چشمہ ہے نہ تری
 اگر ان باتوں کو فرض کر لیں کہ یہ صحیح ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہو گا کہ معجزہ کے دکھانے سے
 فائدہ ہی کیا ہے اگر ایک شخص نے سو کہے و نہایت سیوے لگا دیے اور وہ کہلا ہی
 دئے تو اخلاقی اثر اور پھلون کا کہانے والوں پر کیا ہوا انسانی تمدن میں کیا
 ترقی ہوئی ؟

چشمہ کا ذکر مرزا صاحب نے جو کیا ہے وہ قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے
 قوله تعالیٰ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
 فانفجرت منه اثنتی عشرة عینا قلنا کلوا من اناس مشرکین اور جب موسیٰ
 نے اپنی قوم کیلئے پانی کی درخواست کی تو ہم نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی تھیر ریاد و لاٹھی
 کا مارنا تھا کہ تھیر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا کھانا معلوم
 کر لیا۔ انتہی۔

مرزا صاحب کہتے ہیں یہ چھوٹی خبر ہے کیونکہ اگر صحیح ہوتی تو وہ چشمہ اس وقت وجود
 ہوتا اور اگر فرضی طور پر اس کو مان ہی لیں تو ایک خرابی ضرور لازم آتی ہے۔
 مرزا صاحب کی ہر بات قابل دید ہے کہ کس دھڑائی سے خدا کے تعالیٰ کا مقابلہ کرے
 ہیں جبکہ ان کو خدا کا خوف نہیں تو مسلمانوں کا کیا خوف اور مسلمانوں کی یہ عجیب
 حالت ہے کہ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تکذیب کی تو ہر طرف سے

لعن طعن کی بوچھاڑ ہو گئی اور خدا اور رسول اور قرآن کی تکذیب پر کسی کو عیش و تنگ نہ ہوئی
مرزا صاحب نے جو یہ جملہ کہا اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے نشانی کے معنی
اور مقصود پر غور نہیں کیا اور نہ کہی ایسی بات نہ کہتے اسی کو دیکھ لیتے کہ جب نبی عالم کسی
ملک پر جاتا ہے تو مہر می اور دستخطی بدوانہ بادشاہ کا طلب کیا جاتا ہے اس سے مقصود
صرف یہی قدر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی خاص نشانی دیکھ کے وہ عالم تسلیم کر لیا جائے
اسی وجہ سے خدائی تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا وغیرہ کو نشانی فرمایا جس سے
اونکی نبوت مسلم ہو گئی اور اہل انصاف اور ایمان ہی لائے اور مخالفون پر حجت قائم
ہو گئی چنانچہ اوسی کی پاداش میں وہ غرق کر دئے گئے جب اس نشانی سے مقصود
حاصل ہو گیا تو پھر اس کا باقی رہنا کیا ضرور دیکھ لیجئے جب کسی مقدمہ میں گواہوں کی
شہادت پر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسکی ضرورت نہیں رہتی کہ جب تنگ مدعی اور
اوسکے ورنہ اوس جائد اور پر قابض میں جس کا استحقاق اونکی شہادت سے ہوا تھا گو
بھی زندہ رہیں اب رہا اخلاقی اثر سو وہ نبی کی ہدایتوں سے متعلق ہے اس میں نشانی
کو کیا دخل؟

اسکے بعد مرزا صاحب اوسی کتاب میں لکھتے ہیں خالق کائنات کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر
صدی میں وہ اپنے مخلوق میں سے ایک عبد کو اس لئے چن لیتا ہے کہ جو غلط خیالات
بعض خارجی محسوسات اور باطلہ اوہام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں اونکی
اصلاح اپنے ہی قوانین قدرت کے مطابق کر لے اس صدی میں اوسنے خاص اس
عاجز کو چنا ہے اور وہ خود مدد کرتا ہے چونکہ اس عاجز کے کام میں برابر اسکی مرضی
شامل ہے اور عاجز کے ساتھ اسکا ہاتھ کام کر رہا ہے اس لئے خود بخود معارف کھلنے لگی
ورنہ اس عاجز نے نہ کہی ہو لوی کے آگے زانو می شاگردی نہ کیا نہ صرف و نحو فلسفہ منطق
وغیرہ بڑا پر حجب انگین بند کر لین تو ظاہری علوم اور باطنی معارف کے کل عقد

حل ہونے چلے جاتے ہیں اور قلم برداشتہ کہتا چلا جاتا ہے اور اجزا کے اجزا ابلا
مکلف لکھ دے گا اسکے بعد کہتے ہیں کہ اس بیان سے معجزہ اور نبوت کا کچھ نہ کچھ
مفہوم ناظرین کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اسے جان لیا ہوگا کہ نبوت وہ نبوت نہیں
جسے اوکون نے سمجھ کر کہا ہے نہ معجزہ کا وہ مقصود ہے جو عام طور پر خیال کیا جاتا
ہے۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ انتہی

بمصدق العاقل تکفیفہ الاشارة ناظرین سمجھ گئے کہ مرزا صاحب کی ہی نبوت کا دعویٰ ہے
اور معجزہ یہ ہے کہ رزن اخبار اور کتابوں کے جنر کے بزرگہم ڈالتے ہیں اور چونکہ کسی ہی
نے نہ اتنی کتابیں لکھیں نہ اخبار اس لئے جنکو لوگوں نے انبیاء سمجھ کر کہا ہے نہ وہ انبیاء
تھے نہ انکو نبوت حاصل تھی اور قرآن میں جو انبیاء کے معجزات اور خوارق عادات
بیان کئے گئے ہیں وہ بہانہ متی کے سانگ تھے انکو نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔
اب جسکا جی چاہے قرآن شریف کی تصدیق کر کے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا قائل
ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہے اور جسکا جی چاہے مرزا
صاحب اور انکے ہم مشرب نبیوں کی امت میں داخل ہو جائے حق تعالیٰ فرماتا ہے
وقل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا
للفظلمین نارا احاط بھوسراد فھا وان یستغیثوا یغاوثا لیماء کالمهل
یشوی الوجوه بنس الشراب ساءت صورتها کہو امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق
یعنے قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے ہی پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے
کافر ہو جائے مگر منکروں کے لئے جہنم ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جسکی قناتیں اونکو
چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور فریاد کریں گے تو ایسی پانی سے اونکو فریاد سی کی جائے
گی جیسے بگلا ہوا تانبا وہ موہنوں کو بہنوں ڈالیکا برا پانی ہے اور بری آرام کی جگہ ہے
مرزا صاحب معجزوں اور خوارق عادات کو مانیں یا نہ مانیں مگر صحابہ سے لیکر

آج تک کے تقریباً کل ایمان شکنی ہرگز ہی ہم پر لازم ہے اور کونسا ہے۔
 یہ بات بھی معلوم کرنے کے قابل ہے کہ خوارق عادات میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ
 عادت الہی جاری ہے اس عالم اسباب میں ہر کام کہ اسباب ہی سے متعلق فرمانا ہے اس جہ سے
 ظاہر ثنوں کی نظر اسباب ہی میں محدود اور محدود رہتا ہے یہ اتنا کہ وہ یہ ذخیرہ نے تو
 خدا کا انکار ہی کر دیا اور کہا کہ سب کام زمانہ سے چلا آتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ اور ان کے قول
 کی خبر دیتا ہے وہاں ہلکنا لا الہ الا اللہ اور ماوراءین کل امور راوہ سے متعلق کرتے ہیں جیسا
 کہ ان حکمت جدیدہ کا اعتقاد الہی معلوم ہوا تو اس عالم کے تمام کاروبار اور امور الہیہ اور
 ذرات پر چلے ہیں کہ بحسب اتفاق ایک ایک قسم کا جسم بنتے جاتے ہیں اور ان کے
 متفرق ہونے سے عالم فنا ہو جاوے گا اور بحسب اتفاق ہر جہ طرح وہ نئی بنیاد ڈالینگے
 دوسرا عالم ظاہر ہوگا۔

جسکا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذرات سب کچھ کر لیتے ہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور
 چونکہ خدا کے تسلیم کرنے میں نفس پر دشواریاں واقع ہوتی ہیں اسلئے یہ تقریباً ہی سرچ لا
 ہے کہ بہت جلد لوگ اسکو تسلیم کر لیتے ہیں۔

غصہ خوارق عادات سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی متعلق ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے
 کہ عالم کو پیدا کرنے والا الہی کوئی ہے جسکے حکم سے ایسے امور ظہور میں آتے ہیں کہ نہ کہی
 زمانہ کی آنکھوں نے اونکو دیکھا نہ مادہ میں اونکی صلاحیت واستعداد ہے۔

الحاصل معجزات جس طرح نبوت انبیاء علیہم السلام کی سند میں توحید الہی کے فرمان ہیں
 جسکا مضمون یہ ہے کہ اقتدار الہی میں کسی کو دخل نہیں اور جسکو چاہتا ہے وہ موزوں
 کر دیتا ہے۔

اس تقریر سے اس قول کی حقیقت بھی کہل گئی جو کہا جاتا ہے کہ نبی کا کام نہیں کہ خدا
 تعالیٰ نے جو ہر کام کے لئے قانون فطرت تیار کر رکھا ہے اسکو ٹیامیٹ کر دئے

اسلئے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہرگز منظور نہ تھا کہ قانون فطرت میں دست اندازی کریں بلکہ جب انہوں نے قانون فطرت کا یہ فیکیہا کہ قانون بنانے والے کو کوئی جانتا تک نہیں تو حکم الہی اور قانون میں کس قدر تبدیل و تغیر کر دیا اسکی مثال ایسی سمجھنی چاہئے کہ کوئی بادشاہ قانون بنائے کہ فلاں کام فلاں شخص سے متعلق ہے اور فلاں کام فلاں شخص سے اور ہر ایک کے لئے اپنے لئے فرائض منجہدی ادا کرنے میں مصروف ہو جائیں لیکن ایک ت کے لئے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں قسم کی کام گورنر سے متعلق ہیں وہ عاکم مختار ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے بادشاہ کو اسکے اقتدار میں کوئی دخل نہیں یا بادشاہ کو معطل الوجود سمجھ لیں یا یہ خیال کر لیں کہ سوائے گورنر کے اس صوبہ کا کوئی بادشاہ ہی نہیں تو کیا ایسی صورت میں بادشاہ کا یہ خیال مطابق عقل ہوگا کہ قانون مقررہ کے خلاف میں کوئی حکم نافذ کرنا خلاف وعدہ اور خلاف شان ہے۔ اگر اس خیال کا کوئی بادشاہ ہو اور باوجود قدرت کے قانون پروری کرے تو عقلاً یا کل سمجھا جائیگا۔

اس وقت مطابق عقل بھی ہوگا کہ بلا لحاظ قانون اس گورنر کو موقوف کر دے۔ برنی کے وقت میں جب آسمانی سلطنت قائم ہوا کی ماو سوقت کا مقتضی ہی تھا اسباب مستقل حکم ان سمجھے جاسکتے ہیں معزول کر دے جائیں تاکہ لوگوں کے خیال درست ہو جائیں اور یہ سمجھنے لیکن کہ اسباب کوئی مستقل حاکم نہیں بلکہ سب خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں وہی عالم کا مستقل بادشاہ ہے اور مختار ہے جس کو چاہے موقوف کر دے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام نے خود مختاری سے کوئی کام نہیں کیا بلکہ بحسب مرضی الہی ہو دیکھئے اپنے معجزات سے اسباب کو معزول کر کے عادت پرستوں پر یہ ثابت کر دیا کہ سوائے خدا کے تو اے کس عالم کا مستقل بادشاہ اور مالک الملک کوئی نہیں۔

الحاصل رسالت قائم ہوتے وقت معجزات کی ہر طرح سے سخت ضرورت نہ تھی ورنہ ممکن نہیں کہ ایک شخص تنہا ساری بہان کی مخالفت کرے اور ہر کامیاب بھی ہو اور مخالف بھی کسی کہ اوکے دین کو چھوٹا بنائے اور اوکے معبودوں کی سخت توہین کرے اور اوکا و اوکا کے آباؤ اجداد کو گمراہ ثابت کرے اور ایک ایسویں کی بنیاد ڈالی جسکی باتیں اوکی عقل کے سر اسر مخالف ہوں مثلاً یہ کہ مرنے کے بعد تمام اگلے چھ لاکھ لوگ حکم خالق زندہ ہوں اور ہم کو اور ہماری باتوں کو نہ ماننے والے ابدال آباد دیکھتی آگ میں ڈالے جائیں گے اور سانپا اور بچہ وغیرہ اس آگ میں اوپر عذاب کیلئے سلط ہوں گے۔

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جوش مذہبی آدمی کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ کیسا ہی ذلیل اور بزدل شخص ہو اس کو بھی اپنی جان تک کی پروا نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی قوموں کے جوش مذہبی نے بڑی بڑی سلطنتوں کو درہم برہم کر دیا۔

اب غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اور عرب کے ہی اوس قبیلہ میں جنکی شجاعت و علمت نیرت تمام عرب سے بڑی ہوئی تھی یعنی قریش میں نئے دین کی بنیاد ڈالی اور اوکے پرانے دین اور معبودوں کو صراحتہ چھوٹے کہا اور صاف کہہ دیا کہ میں اوکے باطل کرنے کو آیا ہوں دیکھئے دعویٰ ایسا کہ ہر شخص کی اشتغالک طبع کا موجب اور تعصب مذہبی کی آگ ہڑکانے والا یہود جیسے مسکین ذلیل جنکی شان میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنة وارد ہے جب کسی نبی سے اس قسم کا دعویٰ سنتے تو برداشت نہ کر سکتے چنانچہ اکثر انبیاء کو اوہوں نے قتل کر ڈالا کہ قال اللہ تعالیٰ فلو تقتلون انبیاء اللہ ان کنتم مومنین اور قوم ایسی کہ سوائے مارنے مرنے کے اور ستارنے اوکو کوئی سبق پڑھایا ہی نہیں اور جہالت اوکی اس بلا کی اگر کسی نے اپنے قبیلہ کی بھوک تو اس کے قبیلہ کے پیچھے پڑ گئے اگر کوئی کسی کی بکری کو مارے تو اس قبیلہ کا آدمی جہاں مل گیا مار لیا۔ قرآن پر کہ سننے لسنے آدمی کمال

بیرحمی۔ یہ مار ڈالتے اور عمار اس غضب کا اپنی لڑکی کو ناز و نعمت سے پرورش کر کے اوس وقت زندہ دفن کر دیتے جب شرابی کے اٹنی ہو جاتی صرف اس خیال سے کہ وہ لڑکی دوست کے گھر رہا بیگانی اسی مار ڈیو کر پھر اٹھیں ہمارے پرورش کر چکا کہ کیوں ہم کسی کی لڑکی کے لیے اپنی عمریت پر قربان برداری کا یہ لگا لیں۔

پہر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار نہ تھے سب بیان تھے تھے کہ تم میں ہیں اور اگر عقلمند ہی تھے تو اونکی عقل میں عقول باتوں کی قدر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی جو آئینہ کی قدر عقل کو ان میں ہو سکے خود حق تعالیٰ اس کے حال کی خبر دیتا ہے تو کہ تعالیٰ لہو قلوب لا یفقهون لہا ولہو اعین لا یسمعون لہا ولہو اذان لا یسمعون لہا اولئک کا لامعہام بل هو اضل ولولئذی ہذا الغافلین یعنی اونکے دل تو ہیں مگر اون سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور اونکی آنکھیں ہی ہیں مگر اون سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے اور اونکے کان ہی ہیں مگر اون سے سننے کا کام نہیں لیتے وہ لوگ چار پائیوں کے مثل ہیں بلکہ اون سے ہی زیادہ گمراہ اور پی لوگ عقل ہیں۔

پہر اپنے کوئی ایسی تدبیر ہی نہیں کی جیسے عقلا کیا کرتے ہیں کہ جس قوم کے مفقدا بتنا چاہتے ہیں ایک مدت تک اوس کے مسلمات کو زور دیتے رہتے ہیں اور جو امور اپنے مقصود کے مانع ہوں اونکو اقسام کی تدبیروں سے تدریجاً اٹھاتے جاتے ہیں اور اس عرصہ میں چند عقلا کو اپنے ہم خیال بھی بنا لیتے ہیں۔

اوس وقت اپنی دعویٰ کا اظہار کرتے ہیں جیسے مرزا صاحب قادیانی نے کیا کہ پہلے برٹین احمدیہ کہیں ہیں مسلمانوں کی طرف سے مخالفوں کا مقابلہ کیا اور الہام کا وجود ثابت کر کے اپنے چند الہام لکھ دے مگر دو چہتین کی مواخذہ ہو تو گریز کی راہ ملی کے اور اس عرصہ میں چند مولویوں کو ہموار کر کے ایک مدت کے بعد شیویت کا دعویٰ کیا اور انہی الہاموں سے کام لیا جو بطور تہذیب راہین احمدیہ میں لکھے تھے

اسی طرح کل مفریون کا حال رہا بخلاف اسکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ہمت کی نہ کوئی تدبیر بلکہ ابتدا سے انتہا تک آپکا ایک ہی دعویٰ رہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کی تصدیق کرو۔

اب غور کیا جائے کہ جو شخص ایسی جنگ جو خونخوار کثیر التعداد قوم کا مقابلہ کر کے چاہے کہ اونکے دین و ایمن کو بلیا مٹ کر دے اور اونکے مقابلہ میں اونکو اور اونکے آبا و اجداد کو جانوروں سے بدتر ثبات کرے اور اونکے معبود و مکی توہین میں کوئی دقیقہ اوٹھانہ کرے اور ہر وقت آپ اونکے قابو میں ہوں اور وہ اس تاک میں رہیں کہ کسی طرح آپ کو قتل کر ڈالیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے واذین یمنون کفر و الشیونہ و یقتلونہ او یخجلون تو کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت اون سے اپنے

آپ کو کسی جلیہ سے پوچھا سکیں ہرگز نہیں اب سحزہ کا انکار کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ ان تمام امور پر غور کر کے انصاف سے بتائیں کہ اوس قوم کے مقابلہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی معجزہ ہوا تو کیا ہے سمجھنا کہ ابوطالب آپ کے حامی تھے۔

مگر یہ بھی تو دیکھئے کہ کل قوم ایک طرف اور وہ بوڑھے شخص ایک طرف پر وہ ہی تہ العمران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوس دعویٰ کے مخالف ہی ہے اور اونکا ایمان اکا و روایت سے ثابت ہی ہے تو دوم واپسین کیوتہ اور سردان قریش کی مخالفت یہاں تک تھی کہ تمام ملک عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے ہزار ہا سپاہیوں کو بلکہ حضرت پر چڑھائی کی۔

اور حضرت تیرہ سال مکہ معظمہ میں رہے اور وہ دیکھتے تھے کہ ایک ایک دشمن خیال لائے جاتے ہیں اور مجمع برپا جاتا ہے پر یہ بھی نہیں کہ وہ عدلت گزین ہوں بلکہ عین جمع کے وقت جب کے کفار عبادت کی غرض سے حرم کعبہ میں جمع ہوتے یہ حضرت روزانہ وہاں جا کر علی روس الشہاد او کی مخالفت کرتے یہاں تک کہ باہم پائے

بھی ہو جاتی مگر اس سبب نہ ہو سکا کہ اپنے جوش غضب کو ٹھنڈا کریں۔

اگر قریش کو ابوطالب کی رعایت تھی تو ممکن تھا کہ در باطن دو سبب قبیلہ والوں کو قتل قتل پر زیادہ کر دیتے اور بہت ہوتا تو خون بہاؤ کے شے میان کو راضی کر لیتے جیسا کہ عرب کا عام دستور تھا۔ اور وہ ہی اس خیال سے چپ ہو جاتے کہ مخالفت کا اندیشہ فرو ہو گیا۔ یہ سب ایسی تدبیریں ہیں کہ فطرت ان کو تسلیم کرتی تھی مگر خالق عز و جل کے مقابلہ میں کیا ہو سکتا تھا وہاں تو واللہ یصمد من الناس کا ازلی وعدہ پورا کر کے ایک ایسا سچرہ دکھانا منظور تھا کہ ہر زمانہ کے اہل انصاف اسے تسلیم کر لیں۔

احادیث میں مختلف واقعات مذکور ہیں کہ جب وہ لوگ ایک قتل کا ارادہ کرتے تو ایسے عجیبی سبب یا شل شیر وغیرہ نمودار ہو جاتے کہ سوائے گریز کے ان کو گریز نہ ہوتا اگر جہ بہاے معاصرین اس قسم کی روایتوں کو نہیں مانتے مگر جب ایسا عظیم الشان معجزہ ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدتوں اس سوخو ارجانی دشمن قوم میں رہے اور وہ کچھ نہ کر سکے تو کل ان غیبی تدابیر سے ہرگز ریا نہیں کر سکتی۔

ہم اے معاصرین نے جو جزم کر لیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کہی نہ مانے گے سو یہ کوئی نئی بات نہیں اس طبعیت والے ہر زمانہ میں ہوا کرتے ہیں چنانچہ اسی زمانہ میں ایسے ہی لوگ تھے کہ ہزار ہا ہجرے دیکھنے پر بھی ایمان نہ لائے ایسی طبعیت والوں کو سمجھانے کی عین ہی ضرورت نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کی ہے کہ ذرہم یا کلو او تمتعوا ویلھمھم الاصل فسوف یعلمون یعنی جو رو ان کو کہہائیں اور دنیا کے فوائد حاصل کریں اور امیدیں ان کو غفلت میں ڈالیں عنقریب ان کو حال معلوم ہو جائیگا اس موقع میں ہم صرف اہل انصاف کو توجہ دلاتے ہیں کہ پہلے اسپر غور فرماویں کہ تواتر کیسی چیز ہے اور وہ مفید علم و یقین ہے کہ نہیں اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ ہجرات کے باب میں جو احادیث وارد ہیں وہ حد تواتر کو پہنچے ہیں یا نہیں

پہلے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی میں علم اور یقین اعلیٰ درجہ کی کیفیت

رکھی گئی ہے۔ اور اسکے کل کمالات اوسے سے وابستہ ہیں دیکھئے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ سکو کسی بات کا یقین ہو تا ہی نہیں تو اس کو یقین ہو گا کہ میں آدمی ہوں اور نہ یہ کہ یہاں پانی وغیرہ ضروری اور نافع چیزیں ہیں اور نہ یہ کہ آدمی جانوروں سے ممتاز اور قابل احترام پہر ایسے شخص کو آدمی سمجھنے کی ضرورت۔

غرض کہ آدمی میں بنجملہ اور کمالات فطریہ کے یقین ایک ایسا کمال ہے کہ تمام کمالات دنیوی اور دینی اوسے سے متعلق ہیں اس یقین کے حاصل کرنے کیلئے حق تعالیٰ نے پانچ حواس عطا کئے جن سے آدمی کام لے تو وہ کیفیت یقین خود بخود اس کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے مثلاً جب آدمی آفتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ روشن ہے اور سکواند ہے کی طرح فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ روشنی کا مفہوم اور مصداق کیا ہے اور دیکھنے کے کیا معنی ہیں اسی طرح اون تمام اشیاء کو جن کا تعلق بصارت سے ہے دیکھتے ہی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں چیز ہے اور اسکی یہ کیفیت ہے علیٰ ذالقیاس۔ کل حواس سے جو امور متعلق ہیں اونکا ادراک کرنے کے بعد یقین کی کیفیت نفس میں پیدا ہوتی ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے مگر اس ادراک میں شرط یہ ہے کہ محسوسات کے ساتھ حواس متعلق ہوں یعنی وہ چیزیں اس کے پاس موجود ہوں اور حواس سے اونکا ادراک کرنے اس صورت میں ممکن نہ تھا کہ غائب چیز دن کا علم آدمی کو حاصل ہو حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص سے غائب چیزیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ اونکا شمار ممکن نہیں اگر تحصیل یقین کا مدار صرف تعلق حواس ہی پر ہوتا تو بے انتہا اشیاء اور عجائب روزگار کے علوم جو وقتاً فوقتاً مختلف مقاموں میں ظہور میں آتے ہیں فوت ہو جاتے کیونکہ ممکن نہیں کہ آدمی اپنی ذات سے ہر جگہ پہنچا وں سب کا ادراک کر سکے اس لئے حکمت بالغہ خالق عزوجل مقتضی ہوئی کہ ایک حواس ایسا ہی ہو کہ شیا غائبہ کا علم اوسکے ذریعہ سے حاصل ہوا کرے۔ اور جس طرح احساس کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے اوس سے ہی ہوا اس کام کے لئے قوت سامعہ خاص کی گئی اور دسمین یہیہ خاصیت

رکھی گئی کہ جب آدمی غائب چیزوں کا حال سنتا ہی تو اسکو ان شیا کا ادراک اور ان کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے دیکھئے لندن امریکہ وغیرہ کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا مگر سننے سے اس کے وجود کا ایسا یقین ہے جیسے حیدرآباد کے وجود کا۔

اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی خبریں سننا بعد اشل جو سننے چلے آئے ہیں ان کا بھی ایسا یقین ہے جیسے ہم اوفلو دیکھ رہے ہیں اس میں خوش اعتقاد می کو کوئی دخل نہیں بلکہ خبر متواتر میں یہ فطرتی اثر ہے کہ اس سے ضرور ہی علم حاصل ہو جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ جو بات آدمی سنتا ہے یقین کر لیتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ لڑکا جو بات کسی سنتا ہے یقین کر لیتا ہے۔ سن لینے کے بعد رد و قبح کی نوبت ہی نہیں آتی مگر جب تجربہ اور کثرت مشاہدات سے اسکو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خلاف واقع ہی خبریں دیا کرتے ہیں اسلئے بعد شعور آدمی کی طبیعت کا مقتضی یہ ہے کہ خبر دینے والے کے حال کی تحقیق کرتا ہے اگر تجربہ سے کوئی شخص ایسا ثابت ہو جائے جو کبھی جھوٹ نہیں کہتا تو ایسا ایک شخص کی خبر کا بھی یقین مقتضائے فطرت اسکو ہو جاتا اسلئے کہ جب اس فطرت کا بدلنے والا صرف تجربہ اس امر کا تھا کہ لوگ خلاف واقع ہی کہا کرتے ہیں اور تجربہ ہی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں کہتا تو اس لازماً فطرت کو بدلنے والا اب باقی نہ رہا۔ اور بحسب اقتضائے فطرت ایک ہی شخص کی خبر اس تجربہ کی وجہ سے زبردستی یقین ہو جاتی ہے کیونکہ تجربہ ہی مفید یقین ہے۔

دیکھ لیجئے سم الفار جو یقینی طور پر ہلک اور قاتل سمجھا جاتا ہے یہ یقین کہاں سے حاصل ہوا اسی تجربہ سے ورنہ اسکی خاصیت نہ کسی جس سے معلوم ہو سکتی ہے نہ عقل سے اسی وجہ سے مجتہدین کو اپنے اساتذہ کے صدق کا یقین اور انکی روایتوں کا وثوق ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کے حالات خارجاً دریافت کرتے اور انکی خدمت میں مدتوں رہتے اور انکے حالات پر ہر بات میں غور کرتے پہر جب اپنے ذاتی تجربوں سے انکا صدق و تین

ثابت ہونا اور یہ یقین ہو جاتا کہ وہ جہوت نہیں کہتے اور سوقت او کی روایتوں کو قبول کر کے قابل اشاعت سمجھتے اور یہ قبول کرنا بمقتضا کے فطرت نہا اس میں خوش اعتقاد می کو کوئی دخل نہیں اسیدو جہ مثل اور حدیثوں کے معجزات کی حدیثوں کی تصدیق ہی بحسب اقتضا کے فطرت او کو ہو جاتی تھی۔ دیکھ لیجئے کہ آدمی جب آفتاب کو دیکھتا ہے تو اس کی روشنی ہونے کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے ممکن نہیں کہ اس کا انکار کر سکے۔ ہمنے جو لکھا کہ محدثین نے اپنے ذاتی تجربوں سے اپنے اساتذہ کی صدق بیانی کی تصدیق کی اور سپریم جن رجال کو شہاد میں پیش کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر ایک راوی کے حال کی تحقیق کس درجہ ہوا کرتی تھی اور یہ فن کیسا جہنم بالشان رہا ہے کہ باوجودیکہ تقریباً تیرہ سو سال کے عرصہ میں ہزار ہا کتابیں تلف ہو گئیں مگر اب بھی بفضلہ تعالیٰ اس فن کی صد ہا کتابیں موجود ہیں کیا سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی مذہب ملت والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسے اشخاص کے ذریعہ ہمارا مذہب و دین ہم تک پہنچا ہے کہ جن کے حالات میں صد ہا کتابیں لکھی گئیں اور او کی حفاظت میں وہ اہتمام کیا گیا جو دینی کتابوں کی حفاظت میں ہوتا ہے

اب دیکھئے کہ لاکھوں حدیثیں تلف ہو گئیں جس کا حال ہم نے حقیقۃ الفقہ میں لکھا ہے باوجود اس کے اب بھی صد ہا حدیثیں موجود ہیں جو معجزات کو ثابت کر رہی ہیں چنانچہ امام سیوطی رحم نے دو جلدوں میں ایک کتاب خصائص الکبریٰ نام لکھی ہے جس میں فقط معجزات ہی کی حدیثیں جمع ہیں۔

اہل علم و دانش پر پوشیدہ نہیں کہ جب کسی چیز کا وجود صد ہا خبروں سے ثابت ہو تو اس کا علم تو اتر کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ نفس معجزہ کے وجود پر تو اثر ہے یا نہیں۔ یہ صد ہا حدیثیں اگر سرسری نظر سے ہی دیکھی جائیں تو ہر ایک حدیث میں ایک قسم کا معجزہ دکھائی دیگا۔ کسی میں شق القمر۔ کسی میں جانوروں کا بات کرنا۔ کسی میں زمین سے چشمے ابھنا۔ کسی میں جہاڑوں کا آنا جانا۔ کسی میں چوب خشک کا رونا وغیرہ وغیرہ

اور غرض کہ صد ہا حدیثیں گواہی دے رہی ہیں کہ حضرت سہ اقسام کے معجزے صادر ہوئے
 اگرچہ ہر ایک معجزہ کا ثبوت دو چار راویوں سے ہے جس میں کلام کو نجائش نہیں اس لئے کہ اوسپر
 صد ہا حدیثیں اور ہزار ہا صحابہ و تابعین متبع تابعین گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت فی اقسام
 کے معجزے دکھائے۔ دیکھئے ہاں کی حقیقت معلوم ہے کہ کم طاقت لڑکا ہی اوسکو
 توڑ سکتا ہے مگر انہی بالوں کی موٹی سی بنائی جائے تو لڑکا تو کیا اوسکو ہاتی ہی نہیں
 توڑ سکتا اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ہر ایک معجزہ کی حدیث میں گو یہ قوت نہیں کہ یقین پیدا کرے
 مگر صد ہا اور ہزار ہا راویات اور راوی جو ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت اقسام
 کے معجزے دکھائے اور انکا اس قدر مشترک پر یعنی نفس معجزہ پر یہ اتفاق ایک ایسی قوی اور
 مستحکم دلیل ہے کہ کوئی اوسکو توڑ نہیں سکتا اس لئے کہ تو اتر ایسی چیز نہیں کہ چاہا مانا چاہا نہ مانا
 وہ خود سنو کے چھوڑتا ہے۔ پھر تو اتر ہی کیسا کہ جسکی بنیاد ایسے جلیل القدر راویوں کی
 خبروں پر ہے کہ صدیقی و تدوین کی وجہ سے ہر ایک بمنزلہ ایک جماعت کے سمجھے جائے
 تھے۔

ابھی کا واقعہ ہے کہ سلطان عبدالمحب خان صاحب کاشغری کی خبر جب پانچ اخبار میں
 دیکھی گئی تو اوسکا ایسا یقین ہوا کہ گویا ہم دیکھ رہے ہیں جسکا ایسا اثر نیا تھا کہ چند روز تک
 خواب و غور مسلمانوں کو ناگوار رہا اور خطبوں سے اوسکا نام نکال دیا اور کسی نے یہ بھی
 نہ پوچھا کہ اخبار نویس ثقہ اور عدل ہی ہیں یا نہیں۔ اور نہ یہ قرآن دیکھے گئے کہ ایسا مدبر
 بادشاہ جسکا لوہا سلاطین یورپ کے مان لیا ہے تمام رعایا اور فوج اوسکے احسانوں کی
 متعرف۔ ہزار ہا مدرسے انہوں نے قائم کر کے اہل ملک کو اس قابل بنایا کہ تمام یورپ کو
 جواب دے سکیں۔ اونی فوج ایسی جان نثار کہ اشارہ پر جان دینے کو تیار تیس سال اس عجب
 و داب سے سلطنت کی کہ سلاطین یورپ کو اوسکے مقابل ہونے میں تامل ہوتا تھا۔ ایسا
 جلیل القدر بادشاہ پندرہ بیس روز کی باغیانہ سازشوں سے کیونکر مغلزل ہو سکتا ہے
 اب غور کیجئے کیا عقل اسکو جائز رکھتی ہے کہ دس پانچ اخبار نویسوں کی خبر کا تو یہ اثر ہو کہ

میسون عقلی قرآن اسکے مخالف قائم ہونے پر ہی اس طور پر مان لیجائے کہ جو آثار شامدہ پر مرتب ہوتے ہیں اوپر مرتب ہوں اور ہزار ہا صحابہ و تابعین کی وہ خبر جسمیں ذرا ہی اختلاف نہیں اس قابل نہو کہ مسلمان اسکو باور کریں ؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ صحابہ صدیق و تدین میں سرآمد روزگار تھے اسی طرح تابعین و تبع تابعین جنکے عدل و تدین پر اتفاق ہے او نہیں کے قدم قدم تھے۔ پھر علمائے اُس تو اتر کو جو ان تک پہنچا تھا صد ہا بلکہ ہزار ہا کتابیں لکھ کر ہم تک پہنچا دیا۔ اگر ہم اس تو اتر کو نہ مانتے تو یہ کہنا بے موقع ہوگا کہ ہماری فطرت انسانی میں کسی قسم کا بغیر واقع ہو گیا ہے کہ جو مفید علم امور میں اُن سے ہی ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا جب اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتر ثابت ہیں تو اب یہ کہنا کہ قرآن میں حضرت کے معجزات کا ذکر نہیں ہے قرین قیاس نہوگا۔ سید صاحب تفسیر قرآن میں شاہ ولی اللہ صاحب کا قول تفہیمات الہیہ سے نقل کیا ہے وَلَوْ دِنَ كُودَ اللّٰهِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَعْجَزَاتِ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَشْرَأِ لَهَا قُطْبُ سِرِّ بَدِيعٍ وَهُوَ الْقُرْآنُ لَمَّا هُوَ مِنَ الْأَسْمِ فَلَا يَدُنْ كُوفِيَهُ مَا هُوَ مِنْ تَحْتِ اسْ عِبَارَتِ بْنِ كِبْرٍ غُلَطِيٍّ هُوَ اسْلُكُ كَسِيدٍ صَاحِبِ نَاسِكَةِ تَرْجَمَةِ بِنِ لَكْهَاسِ اسْمِ بِنِ نَادِرٍ بِيدِيَةٍ هُوَ كَقُرْآنِ بَرْتُو اسْمِ ذَاتِ كَا، بہر حال سید صاحب نے جو اس سے استدلال کیا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک حضرت کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں سو وہ درست نہیں اسلئے کہ شاہ صاحب کا نہ یہ مطلب ہے کہ معجزات وجودی میں نہیں آئے اور نہ یہ کہ کسی معجزہ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اسلئے کہ چند معجزے بیان کر کے اوہوں نے اشارہ کیا کہ ان معجزات میں سے کوئی معجزہ قرآن میں مذکور نہیں جیسا کہ لفظ میں ہذہ المعجزات سے ظاہر ہے۔ بہلا شاہ صاحب ایسی بات کیونکر کہہ سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ حق تعالیٰ نے متعدد مقاموں میں فرمایا ہے کہ جب کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے کما قال اللہ تعالیٰ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ یعنی جب کوئی نشانی اُنکے رب کی طرف سے اُنکے پاس آتی ہے تو وہ اس سے

منہ پیر لیتے ہیں یعنی اوسکا دیکھنا تک اونکو گوارا نہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اقترب الساعة
والشوق القدر ان پروا ایتہ بعضوا وبقولہ اسبح مستمر یعنی قریب قیامت
اور شوق ہو گیا چاند اور اگر کوئی آیت یعنی نشانی وہ دیکھتے ہیں تو اعراض کر کے کہتے ہیں
کہ یہ تو ہمیشہ کا بہادو ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اس قسم کے جادو تو حضرت ہمیشہ
ہی دکھایا کرتے ہیں۔

اب کہئے کہ اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو کہ خود کفار قائل تھے کہ خوارق عادات حضرت سے
ہمیشہ صادر ہوتے رہتے ہیں جسکی خبر قرآن میں خدائے تعالیٰ نے دی ہے یہی وجہ
ہے کہ ہر ایک معجزہ کو حق تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا اور اسی کفار کے قول
پر انکار کیا جو قائل تھے کہ ہمیشہ خوارق عادت حضرت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور
ایسے بڑے معجزہ شق القمر کو ہی سحر ہی میں شامل کر لیا جس طرح اور خوارق میں کہا کرتے
تھے۔ شاہ صاحب نے تعینات الہیہ میں چولکھا ہے واما شق القمر فعند نالیس
من المعجزات اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شق القمر کو انہوں نے معجزات سے
خارج کیا مگر دراصل ایسا نہیں ہے چنانچہ حیدر آباد میں اسی عبارت میں ایک بار مناظرہ ہوا
تھا اوسمیں مولوی احمد علی صاحب احراری مرحوم نے ثابت کر دیا کہ اس عبارت کلمت
ہے کہ شق القمر چوٹے چوٹے معجزوں کے قسم میں نہیں ہے چنانچہ اس مناظرہ کی کتابیں
چھپ چکی ہیں۔

مولوی نذیر احمد صاحب نے حامل مترجم کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مولوی شاہ عبدالقادر صاحب
نے اس مقام پر فائدہ لکھا ہے کہ حج کے دنوں میں ادھی رات کو کافر جمع تھے حضرت
اونکو سمجھاتے تھے انہوں نے مانگی کچھ نشانی حضرت نے فرمایا دیکھو آسمان کی طرف
چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک اون میں سے مشرق کو آیا ایک مغرب کو جب تک خوب
طرح دیکھ لیا پھر آپس میں مل گئے یہ نشانی تھی قیامت کی کہ آگے سب کچھ یوں ہی رہے گا
اور جیسا مولوی شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ہے تمام مفسرون کا اسی پر اجماع ہے

اور سچے شوقی القم کا وقت اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے بعض فلسفیانہ خیالات کے لوگ
سمجھتے ہیں کہ شوق القم جس کا یہاں مذکور ہے قیامت میں واقع ہو گا تو وہ لوگ یوں جہنم
کریں گے کہ قیامت پاس آئی اور یوں سمجھو کہ چاند پرٹ گیا۔ بے شک شوق القم ایک
محجوبانہ قسم ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اور اسلئے معجزہ ہے لیکن قیامت اس سے زیادہ عجیب
اور تعجب ہے کہ فلسفی مسلمان قیامت کو تسلیم کریں جو زیادہ عجیب ہے مجزوں کے منکر ہونے انتہی
سید و صاحب نے تفہیمات الہیہ کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ان معجزات میں پہلی ہی اپنی کتاب (یعنی قرآن)
میں ذکر فرمائی کیا اور نہ سلطان اسکی طرف اشارہ کیا ہے اسچین نا دریمہ ہید ہے کہ قرآن تو
پیر و اسم ذات کا ہے اور شاہ صاحب نے معجزات کو اشرفات میں داخل کیا ہے جو اسم
ذات سے کم درجہ ہے اسلئے انہوں نے فرمایا ہیں جو ہر اس کے ماتحت ہے اسکل
ذکر اور عین نہیں ہو سکتا انتہی ۛ

اسلئے بعد سید صاحب لکھتے ہیں مگر تعجب یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کے نزدیک کسی نبی کے
معجزے کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا تو اسوقت اسکی یہ دلیل صحیح ہو سکتی لیکن جب کہ شاہ صاحب
اور انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ تفہیمات کے متحدہ مقالوں
سے پایا جاتا ہے تو یہ ہید ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن مجید
میں بالاحوال اس ہید کے اور پیغمبروں کے معجزوں کا ذکر ہو اور بلحاظ اس ہید کے ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر نہ ہو۔ غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اوسی طریقہ
پر کیا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کے قدیم علما کا طریقہ ہے اور شاہ صاحب نے اسکو
تصوف کے سانچہ ہو ہو میں ڈھالنا چاہا ہے انتہی۔

فی الحقیقت ایک امام صاحب کیا جتنے مسلمان گذرے ہیں سب کا ایک ہی طریقہ
ہے کہ معجزوں کے وجود میں کیا کو ذرا ہی شک نہیں امام فخر الدین رازی رحمہ معجزہ شوق
القمر کے باب میں لکھتے ہیں ولما کوھا معجزۃ ففی غایتہ الظہور یعنی شوق القمر کا

معجزہ ہونا تو نہایت ظاہر ہے۔

امام صاحب تو امام ہی ہیں اس زمانہ کے حکیمانہ خیال والے علما ہی معجزات کا انکار نہیں کر سکتے چنانچہ سید محمد رشید رضا افندی مدیر اخبار منار خجکا دعویٰ ہے کہ دین اسلام عقل کے مطابق ہے انہوں نے کتاب شہاب النضاری و حج الاسلام میں معجزات پر جو حکمائے یورپ کے اعتراض میں نقل کر کے لکھا ہے اسی سفہ اکبر میں سفہ من کان یماری بالموجود الثابت بالمشاہدۃ أو التواترۃ کا معجزات یعنی اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی کہ جس چیز کا وجود مشاہدہ یا تواتر سے ثابت ہو جیسے معجزات اس میں جھگڑا کیا جائے۔ اور لکھا ہے ہذہ الموجودات التي نحن بھا ولا نشک فیھا قد عجزت عقولنا عن معرفۃ کیفیۃ ایجادھا معین ہا عن معرفۃ وجود المعجزات اولیٰ یعنی یہ موجودات جبکہ ہمیں احساس ہے اور دیکھہ ہے ہیں جب اونکی کیفیت یا ایجاد کی معرفت سے ہمارے عقول عاجز ہیں تو معجزات کی معرفت یا ایجاد سے بطریق اولیٰ عاجز ہوگی۔ اور شاہ صاحب نے جو علت بیان کی ہے وہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کیونکہ تصوف کے مضامین عام فہم نہیں ہوتے مگر عام فہم اور واقعی بات یہی ہے کہ جب کفار خود قائل تھے کہ خوارق عادات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ صادر ہوا کرتے ہیں تو پھر اونہی چیزوں کو ذکر کیا کہ فلان فلان معجزے حضرت نے دکھائے تھے حاصل ہے اسلمے حق تھالے نے اونکو ذکر نہ کر کے صاف فرما دیا وان یروا کل آیت لا یؤمنوا بھا یعنی یہ نشانیاں اور معجزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کتنے ہی کیوں نہیں آخر محدود ہونگے اون کافروں کی یہ حالت تھی کہ کل نشانیاں ہی دیکھ لیں تو ایمان نہ لائینگے۔ اب کہئے جس قوم کی یہ حالت ہو کہ گویا قسم کہا لی ہے کہ جو نشانی دیکھینگے اوسکو سحری کہا کریں گے تو پھر اونکو اونکی منہ بولی نشانیاں دکھانے سے کیا فائدہ اسیوجہ سے مکایہ کرنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سوائے تصنیع اوقات کے اوس سے کوئی فائدہ تصور نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اون لوگوں نے درخواست کی

کہ زمین سے چشمے نکالو آسمان کے ٹکڑے کر دو وغیرہ وغیرہ تو حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ سب کے جواب میں تم یہی کہہ دو کہ مجھ کو ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں میرا کام یہی ہے کہ جوابات پر رعبہ وحی مجھے معلوم ہوتی ہے میں سنا دیتا ہوں رہا سنہ بولی نشانیاں دکھانا سو وہ خدا کا کام ہے یہی آخری فیصلہ تھا جسکی وجہ سے حضرت اہل بیت کے تقاضوں سے سبکدوش ہو گئے۔ سید صاحب نے ان تمام واقعات و آیات کو نظر انداز کر کے اہل بیت کو نقل کیا جن میں مذکور ہے کہ کفار نے چند معجزے طلب کئے اور وہ نہیں دکھائے گئے اور یہ نتیجہ نکالا جو کہتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو افضل الانبیاء والمرسلین میں معجزے نہ ہونے کے بیان سے ضمایہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے پاس ہی کوئی معجزہ نہیں تھا۔

اور بولوی شبلی صاحب نعمانی جنکو سرکار انگریزی سے سمس العلماء کا خطاب ملا ہے الکلام میں لکھتے ہیں۔ اصل نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کفار جن باتوں کو طلب کرتے تھے ناممکن اور محال نہیں تاہم خدا نے ان کے اظہار سے اعراض کیا جس سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ گویہ بابت خدا کے اختیار میں ہیں لیکن نبوت کے ثبوت میں انکو پیش کرنا اسی قدیم غلطی میں لوگوں کو مبتلا رکھنا ہے ورنہ خرق عادت کے پیش کرنے سے انکار اس بنا پر نہ تھا کہ خدا اہل بیت پر قادر نہیں انتہی۔ نبوت کے ثبوت میں معجزات کا پیش کرنا غلطی نہیں بلکہ مقتضائے فطرت انسانی کو پورا کرنا ہے اور عادت الہیہ ہی اوس پر جاری ہے جبکہ حال ابی معلوم ہوا اور نیز اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے **الو یا تکونون الدین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدھم لا یعلمھم الا اللہ جاء** تمھو رسولھو بالبیدت فرد و ایدھو فی افواھھو یعنی کیا نہیں ہو بخوبی تمکو خبر انکی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور ان لوگوں کی جو ان کے پیچھے تھے نہیں جانتا ان کو مگر اللہ آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے نشان لیکر ان کو جمع کرنے لگے وہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ میں آیات کے معنی معجزات لکھے ہیں

اور فرد و ایدرین حقیقی افواہیہ کے معنی لکھتے ہیں از نہایت تعجب انکار انگشت پرنا
گزیند۔ دیکھئے کل یوں یوں کا معجزات کے ساتھ آنا اس آید شریفہ سے ثابت ہے اب
اس موقع میں غلطی کا اطلاق کیونکر ہو سکتا ہے کہ غرض کہ منہ بولے معجزے نہ دکھلانے کی کوئی علت
سوائے اسکے نہیں جو ہم نے بیان کیا۔

الحاصل جب تواتر سے ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معجزے نہ کیا یا کہ
اور معجزات کا وجود ہی تواتر سے ثابت ہو گیا تو اب کسی مسلمان کو اون کے وجود میں کلام
کرنے کی گنجائش نہیں اس موقع میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ تواتر سے تو خود بخود یقین
ہو جاتا ہے چاہے آدمی اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے پر کیا وجہ کہ اس مانہ کے بعض حضرات
معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دوسرے مشاغل میں دنی کی کتابیں
دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی اسلئے وہ خبر اونکو تواتر پہنچی ہی نہیں۔ اونکا یقین
نکڑنا ایسا ہے جیسے کسی دیہاتی شخص سے کہا جائے کہ میں تواتر معلوم ہوا ہے
کہ امریکہ ایک نہایت وسیع ملک ہے لاکھوں آدمی وہاں بستے ہیں وہ ملک ہے
پاؤن کے تیز زمین کے اوس طرف واقع ہے تو یہ سنتے ہی وہ کہیں کہ اس کا مطلب
تو یہ ہوا کہ اونکے پاؤن زمین سے لگے ہوئے اور سر نیچے ہیں جس طرح آدمی الٹا کھڑا
جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے تعلق کے اس طرح آدمی ٹھہر نہیں سکتا اور نہ ایسا کہہ
سکتا ہے کہ اوس کا پایہ اوپر اور دیواریں نیچے ہوں اسلئے وہاں آبادی تو درکنار کہہ
بھی نہیں بن سکتا۔ کیا ایسے شخص کے انکار سے یہ سمجھا جائیگا کہ تواتر مفید یقین نہیں
اور امریکہ کوئی فرضی ملک ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ خیال کیا جائیگا کہ دیہات میں رہتے
وجہ سے اوس کو امریکہ کے وجود کی خبریں تواتر پہنچی ہی نہیں۔ پہر اگر تواتر کا اوسکو
علم ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے کیونکہ وہ اپنی انکار ہی پر قائم ہے تو اوس سے
اوسکی عقل کا قصور ثابت ہوگا۔ اسی طرح ان حضرات کا حال ہے اگر دینی درایت انہیں
حاصل ہو اور کل احادیث پر مطلع ہوں تو بے شک اونکو بھی معجزات کا یقین ہو جائیگا

مگر اس وقت ہی گریٹ دھڑی کریں تو اس کا علاج نہیں ہے۔ نہ کہے سو فسطایہ ایک فرقہ ہے وہ
 نزدیکیات کو جانتے ہیں نہ حسیات کو اور نہ عقل ہے کہ کوئی چیز مفید علم نہیں ہو جان تک
 کہ اگر اوکو جلا یا جائے تو یہی ہی کہتے ہیں کہ یہی ایک خیال ہے۔
 اب کہتے کیا اوکو جینے کا واقعی علم و احساس نہ ہوتا ہوگا؟ کیونکہ نہیں مگر سخن پروری کا
 کیا علاج۔ تحقیقی اہل ایمان میں ہم لکھتے ہیں کہ اہل جہل کا قابل ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ ہو سکے گا کہ ہم ان کی تصدیق کر لیں۔
 ابھی کو سلام ہوا کہ ہاں عالم میں حکما کے لکھنے اقوال میں اور اسی مسئلہ پر کیا منحصر ہے
 جس مسئلہ کو دیکھنے کا یہی اختلاف پیش نظر ہوگا۔ اس سے بڑیکر کیا ہوگا کہ ایک جماعت
 حکما کے نزدیک اور دلائل تو کیا بدہیات ہی مفید علم نہیں اور ایک گروہ کو حسیات
 میں ہی کلام ہے۔ اور سو فسطایہ تو نہ بدہیات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں نہ حسیات
 انہوں نے دیکھا کہ عقلی دلائل ہر بات پر قائم ہو جاتے ہیں یا تنگ کہ بدہیات اور
 حسیات کے بے اعتبار ہونے پر ہی قائم ہو گئے اس لئے ان کی عقلوں میں یہ بات سمجھ
 کہ عالم میں کوئی چیز موجود ہی نہیں صرف خیال ہے کیونکہ اس کا علم فقط حواس کے ذریعہ ہوتا ہے
 اور ہم دیکھتے ہیں کہ حواس ہی غلطی کرتے ہیں ہر کوئی یقین ہو کہ کوئی چیز موجود ہے اگر اس سے
 کہا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ سب خیال ہی خیال ہے تو اس کا تو تمہیں یقین ہوگا اس کے
 جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہی شک ہے اور شک میں ہی شک ہے۔ اگر اس کے متعلق
 تفصیل دیکھتا ہو تو شرح مواقف دیکھی جائے

غرض کہ ہر مسئلہ میں متعارض اقوال اور دلائل مفید یقین ہو سکتی ہیں نہ حواس کی شہادت میں۔
 نہ نکتہ اوپر کہان سے آئی اور نہی نارسا اور ناقص عقلوں کے کہ تو توں سے کہ نہ حق دیکھیں
 باطل لگے دلائل قائم کرنے۔ اس سے بڑیکر کیا ہو کہ بعض نے تو خالق ہی کا انکار کر دیا اور پھر
 عقلی دلائل ہی قائم کیں اب غور کیجئے کہ ہر بات میں اگر عقل رہنا نہائی جائے جیسے سر
 سید احمد خان صاحب تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں تو حق و باطل پہچاننے کا سبب

کیا ہو گا اور کیونکر یقین ہو کہ عقل نے جو بات بتائی ہے وہ مطابق واقع ہے یا نہ یہ سچ ہے جو
سید صاحب موصوف اور سی بن لکھنے میں کہ ان سب مباحثوں کے بعد میں نے یقین کیا کہ
علم یا یقین یا ایمان حاصل کرنے کا وسیلہ عقل ہے جو ان چیزوں کے حاصل کرنے کیلئے
آلہ ہے اور نہ ہدایت عمدہ رہتا ہے۔ سید صاحب نے عقل کی تعریف کی ہے وہ اسی قابل ہے
کہ رہنمائی چھانے ورنہ معمولی عقلمیں تو ایمان سے روکنے کا آلہ بنتی ہیں اسبوجہ سے کل
کفار نہ کسی زمانہ میں ایمان لائے نہ آئندہ اون سے توقع ہے مگر جو عقل خدا و رسول پر ایمان
لانے اور یقین کرنے کو کہتے ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس یقین کے بعد پھر چون و چرا کی گنجائش
نہیں کیونکہ جب عقل نے مان لیا کہ خدا کے تعالے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
پیام پہنچانے کیلئے بھیجا ہے اپنے مقاصد قرآن میں بیان کئے تو اب اسکو چون و چرا کی گنجائش
نہیں رہا یہ کہ بعض امور سمجھ میں نہیں آتے تو وہ قلباً ایمان لی گئی آخر دنیا میں بہت سے امور ایسے ہیں
ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے اور اون میں اپنے ہم غسوں کی تقلید کرنی پڑتی ہے اگر اتنا ہی نہ تو ایمان
ہی کیا ہوا۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عقول ایک قسم کے نہیں ہوتے جسقدر صورتوں
میں تفاوت ہے بصدق الظاہ عنوان الباطن عقلوں پر بھی تفاوت ہے چنانچہ امام
فخر الدین رازی نے کتاب الفرائد میں لکھا ہے کہ مزاج خواہ نفس ہی کا نام ہو یا آلہ ہو
جس سے افعال صادر ہوتے ہیں اصل ہے اور خلق ظاہر و باطن یعنی اعضائے ظاہری
و باطن کی ساخت اس کے تابع ہے چونکہ یہ دونوں باہم متلازم ہیں اسلئے اعضائے
ظاہری کی ساخت اور اور اوضاع و حرکات سے خلق باطنی پر استدلال کیا جاتا
مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ خوف حیا اور جماع وغیرہ کے وقت آدمی کے چہرہ میں خلص
خاص قسم کے تغیرات اور سیاق میں پیدا ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ظاہری تغیرات باطنی
تغیرات کے آثار ہیں اس سے ثابت ہے کہ ظاہر باطن کا عنوان ہے مقصود یہ کہ جس
طرح ایک آدمی کی صورت دوسرے کی صورت سے نہیں ملتی اسی طرح ایک کا مزاج دوسرے

کے مزاج سے نہیں ملتا اور مزاجوں کا تفاوت اخلاق و حالات باطنی کے تفاوت کا باعث ہے اور عقل حالات باطنی کے تابع ہوا کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے غصہ اور قہص کے وقت عقل مخالفانہ دلائل قائم کرنے لگتی ہے اور موافقت کی صورت میں تائیدی دلائل قائم کرتی ہے۔ اسی طرح جس کی طبیعت میں سخاوت ہو اس کی عقل سخاوت کی فصیلت اور بخل کی مذمت ثابت کریگی اور بخیل کی عقل اس کا اور بخل جمع کرنے کی ضرورت اور بخیوں کی حماقت ثابت کریگی۔ غرض کہ ہر شخص کی عقل اس کے باطنی اخلاق اور مزاج کے ہاتھوں میں مقید ہے۔

کتب فریالوجی میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کال صاحب جو اس فن کے موجد ہیں ان کو اس امر کی تحقیق کا خیال پیدا ہوا کہ ہر شخص کے افعال اخلاق و عادات جو مختلف ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے ایک مدت کی کوشش سے حدود ستائیس میں اوپنریہ نیکشف ہوا کہ اس اختلاف کا منشا ایک فطرتی امر ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ کی ساخت الگ الگ ہوتی ہے چنانچہ وہ اور ڈاکٹر جے جی سپرز ہم جرمنی وغیرہ نے بہت سی سرون کو پیر کے یہ تجربہ حاصل کیا کہ عقل اور قوای نفسانی اور شہوانی وغیرہ کی مختلف طاقتوں کے لئے دماغ کے مختلف حصے مقرر ہیں اور ہر قوت کی کمی و زیادتی اپنی حصوں کی کمی و زیادتی وغیرہ کیفیات سے متعلق ہے۔ غرض کہ فن فریالوجی سے یہی ثابت ہے کہ ہر شخص کی عقل اور اخلاق فطرتی اسباب کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ فطرتی اسباب یا مزاجوں کے اختلاف سے جب عقل مختلف ہوں اور ہر شخص کی عقل اس کے مزاج اور اخلاق کے ہاتھوں میں مقید ہو تو ایسی چیز کیوں قابل اعتماد اور رہنما بنانے کے لائق سمجھی جائے عقل کو مطلقاً رہنما بنانا بعینہ طبیعت اور نفسانی خواہشوں کو اپنا حاکم بنانا ہے اور ظاہر ہے کہ جب خود غرض طبیعت حاکم ہو اور اس کو عقل جیسا وزیر مل جائے جو اس کے اغراض پورے کرنے کے لئے نئی نئی تدبیریں عمل میں لایا کرے تو تمدن پر اس کا کیسا برا اثر پڑیگا۔ ہر چیز خود غرض

طبیعتوں ہی کے شر و فساد کو دور کرنے کے لئے تمدن کا جزو اعظم و اعظم ہونا چاہیے۔ مگر جب حکام ہی خود غرض ہوں تو اصلاح تمدن کی کیا صورت یہاں پر پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں حکام خود غرض ہوں وہاں کئے یا کیا حال ہوتا ہو گا اور غلبہ از بد معاش اور ظالم و مفسد الحال ہوں گے اور مظلوم بجائے اسکے کہ ظالموں کے پیچھے سے اونٹن رہائی۔ ملے خود حکام کے پیچھے ظلم میں گرفتار ہوں گے جس محکمہ میں وہ جائیں چیراسی سے لیکر افسر اعلیٰ تک جتنے خود غرض ہوں اس تک میں لگے رہتے ہوں گے کہ جس طرح بنے اون سے لپٹے بغیر حاصل کر لیں اگر کسی کے پاس ہزار روپیہ جمع ہو گئے تو لاکھ کی فکر ہے اور لاکھ ہوئے تو دو لاکھ کی فکر ڈاکوؤں کو رحم آئے تو آجائے مگر خود غرضوں سے اسکی توقع نہیں بہ سب نتائج و آثار کس چیز کے ہیں ؟ صرف عقل کو رہنما بنانے کے۔

بجائے اسکے اگر کلام الہی کو رہنما بنایا جائے تو ممکن نہیں کہ کسی قسم کے مفسد وقوع میں آئیں کیونکہ جب آدمی اپنی عقل کو اپنی طبیعت کے قید میں رہائی دیکر خدا و رسول کی طبیعت اور فرمان بردار بن جائے تو اس سے وہ افعال صادر ہوں گے جن سے تمدن کو وقتاً فوقتاً ترقی ہوتی رہے گی اور ہر شخص نہایت آسائش سے زندگی بسر کرے گا۔ چنانچہ جتنے ایمان و تمدن میں اسکو سیکندر بسط سے لکھا ہے۔

امام رازی رحم نے رسالہ مذکور میں لکھا ہے کہ قلیمون نام ایک حکیم علم قیافہ میں ماہر تھا اور کے بادشاہ نے اسکو امتحان کی غرض سے اپنی تصویر اسکوے پاس بھیجی حکیم نے اسکو دیکھ کر کہا یہ اس شخص کی تصویر ہے جسکو زنا کی نہایت عبت ہے چونکہ بادشاہ پارسا شہور تھا لوگوں نے اسکو تکذیب کی مگر بادشاہ یہ سنا اسکی قیافہ دانی کا قابل ہو گیا اور اس سے ملاقات کر کے کہانی الحقیقت میری طبیعت کا یہی حال ہے مگر میں نے اپنے نفس کو اس درجہ متنازع کیا ہے کہ یہی اس کام کا مرکز بن گیا ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مطیع فرمان الہی کر سکتا ہے جس سے تمدن کو نفع پہونچتا ہے۔ الحاصل ہر بات میں عقل کو رہنما بنانا قطع نظر اسکے کہ مضر ترین ہے

مضر نہ ہی ہے بظہر اوس کے کلام الہی کو نہ بنانا تین اور تمدن دونوں کو نافع ہے۔
 آج کل سود خواری اور تصویر کشی وغیرہ مسائل میں جو رسا لکھے جا رہے ہیں یہاں سی کا نتیجہ ہے کہ
 عقل رہنمائی جا رہی ہے کہ جس طرح ہو سکے روپیہ جمع کر لیا جائے جس سے اس جہان کی اس
 حاصل ہو اور عالم جاویدانی سے کوئی تعلق نہیں بظہر اس کے اگر کلام الہی رہنمائی جاتا تو ہم کا
 میں خدا کے تعالیٰ کا ذکر ہوتا جس سے علاوہ اصلاح معاش و تمدن کے ابد الابد کی آسائش ہی

حاصل ہوتی۔

سید صاحب نے عقل کو پیشوا بنا کے اوپر یہ پیشہ شروع کیا کہ جو محسوسہ کے خلاف میں کوئی بات
 قرآن میں نہیں ہو سکتی چنانچہ تحریری اصول التفسیر میں لکھتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں
 موجود ہیں (۱) درک آف گاڈ یعنی خدا کے کام (۲) ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کا کلام یعنی
 قرآن مجید۔ اور درک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا اگر مختلف ہو تو
 درک آف گاڈ تو موجود ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور اسلئے ورڈ آف گاڈ جسکو کہا جاتا
 اوس کا چھوٹا ہونا لازم آتا ہے نوز بآئندہ منہا اسلئے ضرور ہے کہ دونوں متحد ہوں۔
 سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدا کے کام جو ہمارے سامنے موجود ہیں جنکا انکار نہیں ہو سکتا
 اوس کے خلاف کلام الہی نہ ہو گا۔ ایک حد تک صحیح ہے اسلئے کہ جو چیز وجود میں آتی ہے جسکو
 ہم دیکھتے ہیں کشتی قرآنی کے وہ مخالف نہیں بلکہ جتنے عجائب و غرائب اور درک آف گاڈ ہمارے
 سامنے موجود ہیں حق تعالیٰ اپنے کلام معجز بیان میں اجمالاً سب کی خبر دے چکا ہے مکافا
 اللہ تعالیٰ سب سے بھی آیتنا فی الافاق و فی النفس و حتی یثبین لہ و انہ الحق
 یعنی قریب ہے کہ ہم تباہ نیگے او کو اپنی نشانیاں آفاق میں اور اوقی ذاتوں میں تاکا و پیر
 ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے۔

دیکھئے یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا اور ہوتے جاتا ہے کیسے کیسے عجائبات اور قدرت کی
 نشانیاں اس آخر زمانہ میں ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ ہر چند جو خدا کے عقلا میں مگر وہ سب تسلیم
 الہی کا اثر ہے کیونکہ ارشاد ہے و علم الانسان ما لم یعلمو یعنی خدا نے انسان کو ایسے
 امور کی تعلیم کی جنکو وہ جانتا نہ تھا۔

غور فرمائیے عجیب قدرت جو خواہش عادات میں کہ کسی مادی میں ڈکا جو نہیں ہوا تھا حق تعالیٰ جس نے
ظاہر فرما رہی۔ اگر ان عجائبات قدرت کا ذکر شدہ زمانوں میں کیا جائے گا کہ آئندہ ایسی چیزیں ظہور میں
آئیں گے تو یہ بات ہی دروازہ قیاس سمجھے جاسکتے ہیں۔ ان باتوں میں بحرِ خیال کئے جاتے ہیں۔
فواو گراؤں اور ٹکرائوں وغیرہ کا حال ہی ناواقف شخص سے کہا جائے تو عقل کی راہ سے ہرگز اس کی
تصدیق نہ کریگا۔ اور فواو گراؤں کی بات اور ٹکرائوں کی تصدیق کی۔ اور سرعتِ سیر میں میل اور تار بستی
اور تختِ سلیمان اور تختِ بلقیس علیہا السلام کو ایک ہی قسم کی بات سمجھیکا۔ ایسا بیہوش شخص جس کا جسم
بھی چہرہ پھار جائے تو اس کو کچھ خبر نہ ہو۔ اور اسے ایسے کام لینے جو پہلے پہر نے اور سمجھے سے متعلق ہوں یعنی
ایسا جسے جیسے حیوانوں اور جہازوں سے حیرت انگیز کام لئے جائیں۔

علامہ فرید جہدی نے اکثر العلوم واللغہ میں اور دوسرے سرسبزیم کے تجربہ کاروں نے اپنے تصنیفات
میں لکھا ہے کہ انہو ترم لینے نوم صناعتی میں آدمی جو بیہوش کیا جاتا ہے اس کے جسم کی عجیب حیرت انگیز
حالت ہوتی ہے کہ قوانین فزیولوجیا سے بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے۔ جسمانی احساس اور کما بکلیہ
جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے کر دے جائیں تو بھی اس کو خبر نہ ہوگی چنانچہ
کئی ماریوں کو اس عمل کے بعد آپشن کیا گیا مگر اس چہرہ پھار کی اونکو کچھ خبر نہ ہوئی۔ اگر اس کے کان کے
پاس طینچہ سر کیا جائے تو اس کو خبر نہیں ہوتی اور نہ کہ کئی بات وہ سنتا ہے مگر حال کتنی ہی پست آواز
سے بات کرے وہ سن لیتا ہے پھر اس پر عمل کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔

دیکھئے یہ بات قانونِ فطرت کے کس قدر مخالف ہے کہ وہ بیہوشی کی حالت میں کہ اعضا کا ڈاکٹر
تو بھی خبر نہ ہو ایسی پست آواز سن لے جو دوسرے سن سکے اور ہم پوری تعمیل کرے اور برابر جواب دے
اوی میں لکھا ہے کہ فرانس میں امتحان کی غرض سے ایک مجلس منعقد ہوئی جہاں دو مشہور ڈاکٹر تاج اور
اسکرول شریک تھے چار اوقیہ محلول نوشا دیا گیا جس کی تاثیر یہ تھی کہ سوکھتے ہی آدمی مر جاتا
کئی منٹ متصل شخص محول کہ وہ سوکھا گیا مگر کچھ خبر نہ ہو پھر جب کئی بار سوکھا نے یہی کچھ اثر نہ ہوا
تو ڈاکٹروں کو اس کے محلول ہونے میں شبہ ہوا یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر نے اس کو سوکھا چاہا ناگ
کے قریب لیجاتے ہی فوراً مر گیا جس سے یقین ہوا کہ شخص محول پر ہر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیا یہ
بات عقل میں آسکتی ہے کہ ہم قابل زندہ شخص میں اثر نہ کرے جسے مانا کہ عامل کے تصور کا وہ

انہوں کا مگر حال خود بخود تصور کر کے سوچیں کہ وہ اثر نہیں کرتا تو کیا سچ بتایا کہ گمراہ نہیں کیونکہ جو آثار معمول سے صادر ہوتے ہیں اوس میں نوم غرق شمر طے
اب کہئے کہاں گئی اوس زہر کی صورت نوعیت کا اثر کہ لازمی سمجھا جاتا ہے بلکہ اسم علیہ السلام کے متعلق حق تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کہ اُن پر آگ سرور ہو گئی اور اس کا انکار بعض نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ آگ کی صورت نوعیت کا جسم کو نہ جھلانا محال ہے۔
اب کہئے کیا عقل جائز کرتی ہے کہ ایک شخص کی قوت نفسی صورت نوعیت کی تاثیر پر روک دے اور خدا تعالیٰ نہ روک سکی حاشا وکلا۔

کتاب کو رہن لکھا ہے کہ شخص معمول پر پیغمبری کے انکشاف کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ محل وقوع اوسکی نظر کے سامنے سے مرتفع ہو جاتے ہیں۔ متغیر صندوق میں اگر خطر کہا ہو تو دوسرے آؤ پر پڑھ لیتا ہے۔ گزشتہ اور آئندہ کے وقائع کی خبریں برابر دیتا ہے اگر کسی ہمارے حال پہنچا جائے تو بیماری کا نام اور اوسکے سبب علامات اور علاج برابر بیان کر دیتا ہے۔
علامہ فرید وہدی نے رسالہ الحیات میں لکھا ہے کہ استاد جوزفین نے ایک لڑکی پر عمل سزیم کیا مگر عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اوس آئندہ کے واقعات دریافت کیا جو اوسکی ذات سے متعلق ہوں اوسنے پہلے وہ واقعات بیان کئے جو ۲۵ اور ۲۳ اور ۲۰ اور ۱۸ سال میں پیش آنے والے تھے اور اُن کے آثار بھی پھر پر نمایاں ہوتے جاتے تھے اوسکے بعد موت کے واقعات کی نوبت آئی اوسوقت کرسی پر سے گر پڑی اور نزاع کی سی حالت شروع ہوئی جو اوسکے کمرے واضطراب سے معلوم ہوتی تھی اوسکے بعد اپنی موت کی خبر دی چنانچہ اسوقت وہ کمرے واضطراب ہی فرو ہو گیا پھر جنازہ کی حالت بیان کی کہ اوسکو لے جائے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کا مرنا ہی اچھا ہے اور کہا کہ پادری نے جو دعائیں کی تھیں اُن سے کچھ فائدہ نہوا۔ اوسکے بعد عامل نے اوسکو ہوش میں لانے کی تدبیر کی اور جس طرح کوئی شخص کسی مقام تک جا کر جوبائیں ہوتا ہے تو اوسکا لڈراون تمام مقامات پر ہوتا ہے جو اوس راہ میں پیش آئے تھے اسی طرح اوسکو واپسی کی وقت وہ تمام واقعات پیش آئے جنکی پہلے خبر دی تھی یہاں تک کہ حالت موجودہ تک پہنچی اوسکے بعد ہوش میں آگئی۔

دیکھئے باب الحوت تنگ کے واقعات کا صرف انکشاف ہی نہیں بلکہ ان کے آثار مرتبے ناکس قدر درو
از قیاس ہے۔ زمانہ موجودہ میں آئندہ کے زمانے اور وہ وقائع اور حالات جو ان زمانوں میں
ہونے والے ہیں سب معدوم ہیں وہ کس طرح پیش نظر ہوئے ہوں گے حالانکہ معدوم اشیا کو دیکھنا
محال سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کل معدومات جو آئندہ موجود ہونے والے ہیں خالق عالم کے پیش
نظر ہیں تو کونسی بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں پر حق تعالیٰ کا کس درجہ فضل ہے کہ ایسی کہلی کہلی قدرت
کی نشانیاں دکھاتا ہے جن سے مالا نخل عقدے حل ہوتے جاتے ہیں اگر اسپر ہی نہ مابین تو حجت
الہی قائم ہو گئی صدق اللہ تعالیٰ حیث قال سیزجھو ایا تنافی الافاق وفي النفس صو
نشی انما پر شاد جنگو سمریم میں ید طولی حاصل ہے اور اس فن کی تعلیم کی غرض سے انہوں نے
ایک سالہ بنام زندہ کرامات شائع کیا ہے اوسین جسم لطیف نکالنے کا طریقہ بتا کے کرنل الکاٹ
صاحب کا ذاتی تجربہ جو تہیا صوفیہ میں انہوں نے لکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات انہوں
نے اپنے جسم لطیف کو گھر کے کسی کمرے میں اس غرض سے بھیجا کہ ایک مضمون جو ان کو یاد آگیا تھا۔
اوسکو اوس سودہ میں بڑھائے جو مفضل صندوق میں رکھا ہے۔ جب صبح کو انہوں نے دیکھا تو صندوق
مفضل ہے اور سودہ میں وہ مضمون حسب خواہش بڑھا دیا گیا ہے اور ان کی میڈم صاحبہ خبر دی کہ
ان کا جسم دیوار سے نکلا اور لکھنے کے کمرے میں گیا اور کاغذوں کو الٹ پلٹ کرنے کی آواز
بھی آئی۔

دیکھئے دیوار سے جسم کا نکلنا اور مفضل صندوق میں کہے ہوئے کاغذ پر لکھنا مشاہدہ ثابت ہوا
اسی قسم کی باتیں جب سلمان لوگ کہتے تھے تو ان کی تضحیک ہوتی تھی۔ مگر اب امید ہو چلی ہے
کہ اس نئی روشنی میں چلنے والے حضرات اپنے دنیاوی خیالات سے ضرور توبہ کرینگے کہ انہوں نے
اور کتب سمریم میں لکھا ہے کہ شخص معمول عامل کا استقدر سحر اور حجت تصرف ہو جاتا ہے کہ جو کچھ
وہ کہدے اوسکا وہ فقط یقین ہی نہیں کرتا بلکہ اوسکے آثار و سپر نمودار ہو جاتے ہیں مثلاً اوسکے
جسم پر ہاتھ رکھ کر وہ کہدے کہ یہاں آبلہ ہے تو وہ فوراً آبلہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور جس کام کے
کرنے کو وہ کہدے کہ معمول کے خلاف شان اور خلاف عادت ہو مگر فوراً اوسکی تعمیل کرینگا۔
اصل یہ ہے کہ اوسکو خبری نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں نہ اوسکو اوسوقت سمجھ نہ نہم وادار

نہ قصد نہ ارادہ بلکہ وہ اپنے عامل کا محض آلہ بن رہا ہے۔ خود کیا جائے کہ جب عامل کو یہ قدرت ہو کہ آدمی کو جانور بنانے کا کام لے تو خداے تعالیٰ اگر ہمد سے نامہ برمی کا کام لے تو قدرت الہی کے مقابلہ میں وہ کونسی ثریات ہے۔ کثر العلوم میں مجملہ فرسٹاوی سورجہ ۱۹۹ء سے نقل کیا ہے کہ ایک عامل نے اپنے معمول کو باور کرایا کہ تو بیٹریا ہے یہ سنتے ہی وہ اٹھا اور بازار کی طرف دوڑا اور آہہ آدھوں کو ہلاک کر کے اونکا گوشت کھا گیا۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک بیہوش شخص کو اپنے عامل کی بے اصل خبر پر اتنا وثوق ہو کہ تعین متجاوز ہو کر حق الیقین کی نوبت پہنچ جائے جس پر تادم مرتب ہوں تو ہوشیار آدمی اپنے خالق کی واقعی خبروں پر کتنا وثوق ہونا چاہئے مگر افسوس ہے کہ بعضوں کو اونکا ظن غالب ہی نہیں ہوتا معتزلہ جو سحر کے منکر ہیں اگر اس زمانہ میں ہوتے اور یہ واقعات دیکھتے تو ہرگز اونکا انکار نہ کرتے جیہاں ناطق کو حیوان مفترس بنا دینا سحر نہیں تو کیا ہے اگر اس شخص کے روبرو کوئی معقولی حساب دلائل ملیہ اور ایہ پیش کرنے اور مناظرہ کے قانون سے پیش تو وہ بہترین ہی کے قانون سے پیش آتا۔ اس تقریر کے بعد سر سید صاحب نے ابطال سحر کے باب میں جو تقریر تہذیب الاخلاق میں کی ہے وہ دیکھ لیجائے تو معلوم ہوگا کہ ان مشاہدات نے اونکے عقلی دلائل پر پانی بہیر دیا۔ رسالہ عمل تسخیر میں حکیم محمد شریف صاحب لابی ڈاکٹر شفا خانہ لاہور نے ڈاکٹر ہڈک جیٹا کے کئی تجزیہ سمریم سے متعلق بیانیہ کئے ہیں جن میں سے چند بیان نقل کئے جاتے ہیں۔

(۱) جب شخص معمول مساجد ایما کو کسی چیز کی تصویر دی جاتی تو اس حالت بیہوشی میں بغیر دیکھے صرف انگلی کو اوپر سپر کے کہتی کہ یہ فلاں چیز کی تصویر ہے اور طرہ یہ کہ جس چیز کی وہ تصویر ہوتی اس کے تاثرات اوپر نمایاں ہوتے مثلاً گلاب کے کانٹوں یا شہد کی مکھڑوں کی تصویر اسکو دیکھ جاتی تو انگلی سپر نے کے ساتھ ہی اسکو پینک کر غصہ سے کہتی کہ یہ کیسی سخت کاٹے دار چیز ہے جبکہ دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ اس کے کانٹے اسکی انگلی کو چھب گئے ہیں۔

دیکھتے یہ اس تصویر کا حال ہے جو عکسی تہی جبکا ادراک بغیر مینائی کے کسی دوسرے واسطے سے ممکن نہیں۔

اب کہئے کہ انگلی کو بصارت کہاں سے آگئی جس پر اسکا ادراک و قوت اور اس سے یہ بھی متا

ہوا کہ قوت تاثیر حاصل سے ایک جہیز حاصل ہوا کہ تصویر کے چھوٹے سے کاتے جیسے کا اور کٹا
 کیا اس واقعہ کے بعد بھی شک کو اون اخبار آپس میں گنجائش ہے جو قرآن شریف میں مذکور ہیں قیامت
 کے روز زمین اپنی خبریں دیگی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ منکروں کے اعمال کی شہادت دیں گے۔
 (۳) بیڈک صاحب نے اپنی قرابت دار عورتوں کو چوندن میں رہتی تھیں بذریعہ خط و کتابت معلوم
 کیا کہ ہم فلان وقت شہر بولہٹ سے آیا کو تھا رے یہاں پھر دریافت کرینگے کہ تمہارے گھر میں آو
 کیا کیا سامان موجود ہے چنانچہ وقت مقررہ پر آیا کو بیٹوش کر کے لندن بھیجا کہ فلان مکان میں
 اس وقت کوئی اشیاء موجود ہیں اوسنے فوراً اوس مکان میں پہنچنے کی خبر دی اور جو اشیاء وہاں
 موجود تھے تفصیل انکو بیان کر کے ملکہ کے حالات ہی بیان کئے۔ جب پوچھا گیا کہ بغیر فرمائش
 ملکہ کے حالات بیان کر نیکی کیا وجہ تو کہا کہ تمہارے ایک رشتہ دار عورت جس کا نام لام ہے مجھے
 وہاں لیسگی وہ تو اندر رہا نہ سکی مگر میں سپاہیوں کے اوپر سے ملکہ کے گھر میں چلی گئی۔ دریافت کرنے
 سے معلوم ہوا کہ لام اس وقت ملکہ کے گھر کا خیال کر رہی تھی۔

اب غور کیجیے کہ ایک دنی عورت کی روحانی قوت یہ ہو کہ آنکھیں بند ہیں اور صد ہا کوس صرف
 آدمیوں ہی کو نہیں بلکہ اوسکے خیالات کو بھی دیکھ رہی ہے تو بزرگان دین جنکی روحانیت اعلیٰ
 درجہ پر پہنچ گئی ہے اگر ہمارے حالات اور خیالات پر مطلع ہوں تو کونسی بڑی بات ہے۔ ناوا
 لوگ اپنے پر قیاس کر کے اس قسم کے امور میں ناحق جھگڑتے ہیں۔

(۳) ایک عورت نے میڈک صاحب سے اپنے گمشدہ لڑکے کا حال پوچھا کہ وہ کہاں ہے انہوں نے
 ایما پر عمل کر کے دریافت کیا اوسنے لڑکے کا حلیہ بیان کر کے بتا دیا کہ اس وقت وہ فلان
 مقام میں ہے۔

دیکھئے ایما ایک مجہول شخص کو تمام دنیا میں سے دھونڈ نکالے اوسکے تمام حالات پر مطلع ہو جائے
 تو بعض اولیاء اسد جبکا تصفیہ روحانی کمال درجہ پر پہنچ گیا ہے اونکا تمام عالم پر مطلع ہونا کیوں
 محال سمجھا جاتا ہے۔

(۴) ایک شخص نے بیمار لڑکی کا حال بیان کیا کہ ڈاکٹر اوسکے علاج سے عاجز ہو گئے۔
 ایما نے کہا کہ اوس لڑکی کے دماغ کے پچھلے حصہ میں سخت سوزش ہے اوسکا علاج یہ ہے

کہ شہر یا بختر کے فلان مقام میں ایک ڈاکٹر تھا اسکے یہاں ہزاروں چھوٹی چھوٹی شیشیاں کہی ہیں مگر فلان مقام میں ایک بکس ہے اوس میں بھی کئی شیشیاں ہیں ایک شیشی میں چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں وہ کہلائی بنائیں تو اوسکو صحت ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ ظاہر ہے کہ اگر دماغ پیش نظر ہو بھی جائے تو سوزش کا ادراک کسی خاصہ سے ممکن نہیں یہ تمام دنیا کے دواخانوں میں سے ایک دواخانہ اور اوس میں سے ایک بکس اور اوس سے ایک شیشی منتخب کرنا جس سے خاص اوس مرض کو تعلق ہے کیسی حیرت انگیز بات ہے مگر ایسا یہ وہ کچھ ہی دشوار ہوا اب اگر تصفیہ روحانی کے ساتھ ایمان ہی ہو تو علم غیب کے کیسے کیسے عقائد حل ہوں گے جس سے معلوم ہوگا کہ جو علم غیب خاصہ جناب باری ہے وہ کوئی اور ہی ہے جسمیں کسی کو دخل نہیں۔

الحیات میں لکھا ہے کہ جبریل دولن ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ ۱۸۷۷ء میں ہم ایس شخص ایک کمپین میں تھے کہ میر جوہارے سامنے تھا حرکت کرنے اور اونچا ہونے لگا بہتیرا ہم لوگوں نے روکنا چاہا مگر نہ رکایا نہ تگ کہ لمپ کو پہنچا جو سقف میں لٹکا ہوا تھا۔

علامہ فرید دہلوی نے کتر العلوم واللغہ میں لکھا ہے کہ یہ مکرر تجربوں اور تحقیقات یورپ میں مسلم ہو چکا ہے کہ روحیں بلائی جاتی ہیں اور وہ بالکل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور اون میں گوشت خون ہڈی وغیرہ اشیا بھی موجود رہتے ہیں اور اونسے جب دریافت کیا گیا کہ یہ اشیا تم میں کیوں کر آئے تو انہوں نے خبر دی کہ یہ سب عاریتی ہیں جو واسطہ سے لینے اوس شخص سے لی جاتی ہیں جو انہیں بلاتا ہے چنانچہ اسکا تجربہ یہی ہو گیا کہ واسطہ کا نصف وزن کم ہو جاتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے نیچے کا حصہ خالی ہو گیا ہے جب وہ چلی جاتی ہیں تو اوس شخص کا وزن اور جسم اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔

اب بتائے کہ روح جو ایک لطیف چیز ہے کثیف جسم کیونکر نہی کیونکہ اصول عقلیہ قلبیت محال ہے۔ پھر جسم جس وقت اوس سے علیحدہ کیا جاتا ہے تمام لوگ اوس شخص کے گرد پیش ہو جوتے ہیں اور مکان روشن ہوتا ہے تاریکی نہیں ہوتی جو چوری سے لیجانے کا احتمال ہو اور طرفہ یہ کہ آدھا جسم غیب ہو گیا اور صد ابرخواست کسی زندہ کی آدمی نہیں پاؤ ہڈی چورا کے دیکھ لیجئے کہ کیسی ہانک پکار ہوتی ہے۔ اور چوری یہی کس صفائی کے ساتھ کہ آدھا جسم

غیبی مگر حجب تک تو لانا کیا معلوم ہی ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں سحر میں اسی قسم کے صدہا واقعے وجود میں آتے ہیں جہاں چشم دید واقعات سننے جاتے ہیں کہ جانوروں کے ہنسون میں سے مسکے چورایا جاتا ہے مگر یہ امور حجب بیان کئے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب لائے خیالاً ہے اصل محض میں جہاں سید صاحب ہی مسئلہ سحر میں بہت کچھ خامہ فرسائی کی اور تہذیب الاخلاق کے کئے صفحے اوسکے ابطال میں لکھ ڈالے کیا ان مشاہدات کے بعد ہی اول نگار کی تخمینی دلیلوں کو فروغ ہو سکتا ہے۔

اب اور سنئے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ شیطان آدمی کے باطن میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک خون سرایت کرتا ہے۔ اوسکی تصدیق اب تک صرف ایمانی طریقہ سے ہوتی تھی اور اوسکا تسلط ایک خاص طو پر خیال کیا جاتا تھا جسکا بیان عقلی طور پر دشوار تھا اسلوجہ سے سید صاحب نے شیاطین و جنات کے وجود کا انکار ہی کر دیا تھا مگر فلسفہ جدیدہ نے اونسکے وجود اور بدن انسانی میں اونسکے تصرفات کو ایسے طور پر ثابت کر دیا کہ اوس حدیث شریف کی پوری پوری تصدیق ہو گئی اور سید صاحب کی اون تمام تقریروں پر پانی پھر گیا۔

ابطال شیاطین و جنات میں کی نہیں سے عدو و شوبہ سبب خیر گر خدا خواہد اگر کہا جائے کہ فلسفہ جدیدہ سے ارواح کا وجود ثابت ہوتا ہے اوسمیں شیاطین کا ذکر نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر ون کے حاشیہ خیال میں نہ تھا کہ سوا مادیات اور محسوسات کے عالم میں کوئی اور اشیا بھی ہیں پر جب انہوں نے اس قسم کی موجودات کو دیکھ لیا تو اب حیران ہیں کہ انکا نام کیا رکھیں جہاں کثر العلوم میں لکھا ہے کہ استاد کروگس اور دومرجان کا قول ہے کہ ہم اون قائل کا انکار نہیں کر سکتے اسلئے کہ ہم خود متعدد بار کثرت سے یہ روحانی واقعات دیکھ چکے ہیں مگر یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اونکی کیا حقیقت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اسباب میں دو فرقہ ہو گئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ مردوں کی روہیں ہیں اور بعض کا قول ہے معلوم نہیں وہ ارواح ہیں یا دوسرے عالم کے اور کوئی چیز ہیں۔ اور اوسے میں جنوں کی بحث میں لکھا ہے کہ استاد بریوٹ امریکی نے تمام ڈاکٹر خانوں میں ہتھار دیدیا کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ جنوں فقط مرض

دامی ہی نہیں بلکہ کبھی شریر و اجون کے مسلط ہونے سے ہی ہوتا ہے اور اسکا علاج وہ نہیں جو اہل باطن جانتے ہیں۔

دیکھئے یہ اس آیت شریفہ تختہ الشیطان من الممس کی تصدیق ہے جس نیا تمام اہل اسلام میں شائع ہے کہ جن کا سایہ ہو کر تا ہے اور اسکا انکار کیا جاتا تھا۔ غرض کہ ان کے چونکہ ان کو کہے موجودات کو ابھی دیکھا ہے اس لئے نہ وہ ان کے نام جانتے ہیں نہ حقیقت اور حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے نام اور حقیقت بتلا دی ہے کما قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس لیعبدون اور ان کی حقیقت یہ بتلائی کہ وہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وخلق ایلان من صارج من نار اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ شیطان جن سے چنانچہ اوس واقعہ کا ذکر فرمایا جو شیطان نے آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کی غرض سے کہا تھا میری تخلیق آگ سے ہے اور ان کی تخلیق کچھ سے کم قال اللہ تعالیٰ قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ من طین غرض کہ ہمارے دین میں شیاطین و جن کے جو حالات مذکور ہیں جدیدہ نے ان کو مشاہدہ سے ثابت کر دکھایا اب ہا نام سودہ اپنی اپنی اصطلاح سے دیکھ لیجئے انسان کا نام ہی ہر زبان میں الگ الگ ہے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کو نظر نہیں آتا جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ہے اذ یرکبکم ھو و قبیل من حیث لا تزوئھو یعنی اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور اسکا لشکر ابھی نظر نہیں آتا مگر چونکہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے کما قال اللہ تعالیٰ سیزجھو یا آتئانی الا فاقونی انفسھو اس وعدہ کو پورا کرنا ضرور تھا اس لئے ہزار ہا نشانیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ جنات و شیاطین کو دکھا دیا کہ آفاق میں اور ان کی ذاتوں میں تصرف کیا کرتے ہیں

الحاصل خدای تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیشہ بکثرت دکھاتا ہے منہ چند واقعات جو یہاں لکھے ہیں ان کو شستے نمونہ از خروائے سمجھنا چاہئے فاضل فرید و جباری نے رسائل الھیات وغیرہ میں لکھا ہے کہ یورپ میں بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں جن میں اسی قسم کے واقعات لکھے جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ کاصیل فلاں دیون جو یورپ میں ایک

مشہور ڈاکٹر ہے اور اعلیٰ درجہ کے مصنفین، علوم میں شمار کیا جاتا ہے جس نے مسائل روح میں ایک سبب کتاب ۱۹ء میں لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ خیال کرتے ہیں کہ موجودات عالم اسقدر میں جوحد و وافق میں ان کے پیش نظر ہیں اور کہ سیون پر مبنی کتنے میں کہ جن چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہے وہی کافی ہے اور جو چیز ان کے سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں کشتیں زمین ہی کے مسئلہ کو انہوں نے علم سمجھ کر کہا ہے۔ ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور کائنات میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کل وجود کی ترکیب کے بہید سمجھ گئے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے دو جونیان کسی باغ میں فرانس کی تاریخ بیان کریں اور ہم میں آفتاب جو فاصلہ ہے اوہیں گفت و گو کریں اور اسکے بعد کہ نظریں اس بات کی پیش کریں کہ ہر زمانہ میں علمی ترقی اور مٹی ایجادوں کے وقت پورے خیال والے ضرور مخالفت کرتے ہیں بخلاف ان کے ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز میں انجمن علوم فرسادیہ میں بیٹھا تھا کہ : اویرون : جو موجود فوٹو گراف ہے اس کا ویل فوٹو گراف اس غرض سے لایا کہ انجمن علمیہ میں بھی اسکی تصدیق ہو جائے۔ جب کہ گردش کرنے لگا اور اس کے لغوش سے آواز بلند ہوئی تو حضار جلسہ میں سے ایک پیر مرد عالم کماں خوش غضب سے اٹھا اور نہایت ناملائیم اور سخت سست الفاظ کہتے ہوئے اس وکیل پر جھڑپا اور اس کا لاکھوٹ کر کہنے لگا اے شقی ہم جیسے علما کو ایک ایسا شخص دھوکا دے سکتا ہے جو شبہ کر کے اپنے پیٹ کی آواز سنائے اور اسکو فوٹو گراف کی آواز بتائے کیا عقل سکو باور آسکتی ہے کہ ایک حقیر سعدی چیز انسانی آواز کا سامان ہیسا کرے ؟

غرض کہ ڈاکٹر گامیل فلامیون نے پورے خیال والوں کی خوب ہی خبر لی کونسے پورے خیال والے جو نئے خیال والے کہا، تے میں۔ سچمان اللہ کیا شان کی رہی ہے کل جو لوگ ہم پر پورے خیالات کا الزام لگا کے اقسام کی پیتیاں اڑاتے تھے آج اوہی پرزہ الزام الٹ پڑا اب جب تک وہ اپنے پورے خیالات سے توبہ کر کے خوارق عادات کے قابل نہوں اس الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔

فاصل و جدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حیرت انگیز واقعات کے تجربے اس کثرت سے ہوتے جاتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں انکی عام شہرت ہے چنانچہ مجلہ المجلات فرسادیہ میں

رسول اللہ (جو فی دنیا کو جہاں میں سب سے بڑا مانا گیا ہے) اور کافران کا نقل کیا ہے کہ اس وقت ان حیرت
 انگیز واقعات کی حقیقت پر مفسر طبعیوں افراد اقرار کرتے ہیں جن میں ہر فن کے علما شامل ہیں چونکہ یہ
 خوارق عادات اس قسم کے نہیں ہیں جو کسی کی عقل میں آجائیں باوجود اسکے جسے بے غلام
 اور ڈاکٹر ان کے قائل ہونے لگے تو مخالفین نے ان کی تحقیق کی غرض سے ایک مجلس قائم کی جس
 میں لندن - فرانس - امریکہ - المانیہ - اور اٹالیا کے نامی و گرامی بڑے فلاسفہ جو ہر فن حکمت کے
 ماہر تھے ارکان قرار پائے اور صداہا علما بطور خود شریک رہتے تھے۔ اہل اہمیت یہ مجلس بار
 کام کرتی رہی اس مدت میں ماہرین فنون نے بہتیرا جہاں کہ کسی نہ کسی تدبیر سے ان خوارق میں شکیات
 پیدا کر دیں مگر چونکہ وہاں رویت مشاہدات تھے کسی سے کچھ نہ ہو سکا آخر سب کو اقرار کرنا پڑا
 کہ وہ کل واقعات جو وقتاً فوقتاً ظہور میں آتے گئے سب واقعی اور چشم دید ہیں وہم یا خیال کو ان
 میں کوئی دخل نہیں یہ تحریری اقرار کر کے اپنی سابق کی غلطی کا اقرار کر لیا پھر تو ہر طرف اخبار شائع
 ہونے لگے اور کئی کتابیں تصنیف ہو گئیں اور ماہواری رسالے جاری ہوئے چنانچہ جس
 سے زیادہ رسالے اس وقت یورپ امریکہ میں جاری ہیں جن میں نئے نئے واقعات اور تحقیقات
 ان خوارق کے متعلق درج ہوتے رہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جبریل دول کی کتاب (حدیث
 روحیہ) جو پانچ بار طبع ہو چکی ہے اوسمیں وہ لکھتا ہے کہ تہوئے زمانہ کے بیشتر ممکن تھا کہ
 مادیات ان مسائل میں کلام کر سکیں لیکن اب انکا ہمیں کچھ خوف نہیں اب ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ جبکہ ان خوارق عادات میں شک ہو وہ آئے اور ہر طرح سے اپنا اطمینان کر لے۔
 اور لکھا ہے طرہ یہ ہے کہ جب امتحان کیا جاتا ہے ایک نئی خرق عادت ظاہر ہوتی
 ہے۔ الغرض ان خوارق عادات سے عقلی دنیا میں عجیب ناٹا ہے۔ جدہر دیکھتے جوق
 جوق دانتوں میں انگلی دبائے نقش بدیوار نظر آتے ہیں کیونکہ ایک مدت خاک حیا کر عالم
 کی تحقیق کی تھی یکبارگی سب پرانی پھر گیا اور ایک ایسا روشن عالم پیش نظر ہو گیا کہ عقل کو چکا
 چونہ تھا۔ بہر حال یہ خوارق عادات بھی درود آف کا ڈیغ خدا کے کلام کے موافق ہیں
 کیونکہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کا وعدہ فرمایا تھا کہ ما قال اللہ تعالیٰ
 سنرھم ایا تنافی الا فانی وفي انفسھم حشاہد سید صاحب کا مطلب عبارت

مذکورہ سے یہ ہو گا کہ وکف کا ذکر کے مطابق رڈ آف گاڈ ہونا چاہئے اور اس مقصود پر توجہ
 کہ جو معمولی کام دنیا میں ہوئے ہیں کلام الہی میں ایسی ہی چیزوں کی خبر ہونی چاہئے اور خوارق کا
 چونکہ معمولی کام نہیں اس لئے کلام الہی میں ایسی چیزوں کا ذکر درست نہیں مگر عین اس میں کلام
 ہم ضرور پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں تو خوارق کا ذکر درست ہوا اور کلام
 الہی میں درست نہ ہو کیا یہ خوارق وکف کا زمین داخل نہیں ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ صرف
 معمولی کام خدا کے ہونے اور غیر معمولی یعنی خوارق خدا کے کام نہیں ارواح وغیرہ انہی خود مختار
 سے ایسے کام کر لیتے ہیں اور نعوذ باللہ خدا اوپر قادر نہیں جب تمام موجودات عالم خدا کے
 کام تسلیم کر لئے گئے تو ان خوارق کو ان میں سے نکالنے کی کوئی وجہ نہیں غرضکہ یہ ضرور
 ماننا پڑیگا کہ جتنے خوارق عادات، قرآن شریف میں مذکور ہیں وہ سب وکف کا زمین داخل
 ہیں اس سے ظاہر ہے کہ وکف کا ڈور رڈ آف گاڈ بالکل ایک دوسرے کے مطابق ہیں
 جسکی ضرورت سید صاحب سمجھتے ہیں۔

سید صاحب نے تفسیر القرآن میں کئی دلیلیں قیام کی ہیں کہ معجزات رسالت ثابت نہیں ہوتی
 (۱) جو امر کہ واقع ہوا ہو سکتی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ جس شخص سے
 واقع ہو وہ رسول ہوتا ہے گو سید صاحب کے نزدیک اس کا ثبوت ہو لیکن اوپر یہ بات
 معلوم ہوئی کہ جو لوگ معجزے دیکھ کر ایمان لاتے تھے ان کو مختلف قریبوں سے یقین ہو جاتا
 تھا کہ وہ معجزے سوائے نبی کے دوسرے سے صادر نہیں ہو سکتے اس وجہ سے کوئی دوسرا
 خواہ ساحر ہو یا حکیم ان کا مقابلہ کرتی نہیں سکتا تھا۔ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ
 میں ساحر آتو گئے مگر آخر ان کو ماتا بڑا کہ وہ بے شک خدا کے رسول ہیں اور ان کا معجزہ ان کی
 رسالت پر دلیل ہے پھر ایمان میں وہ اس قدر راسخ ہوئے کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی
 دہمکیوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور جان دینے پر مستعد ہو گئے جیسا کہ قرآن شریف
 سے ثابت ہے اگرچہ یہ لزوم عقلی نہ ہو مگر عادتہ اللہ جاری ہے کہ معجزات کے دیکھنے
 سے طالبین حقی ضرور ایمان لاتے ہیں

(۲) کوئی خرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے جو بطور خاصہ رسول سے مخصوص ہو

ہر خیر عبادت قرآن سے متعارف ہونے کے بعد خاصہ کا حکم پیکر کرتی ہے جیسے تختِ ناز و جلال
قرین کے ہمارے شاہ کا خاصہ سمجھا جاتا ہے۔

(۳) کچھ شہوت نہیں کہ خرفی عادت سے رسل کو کیا تعلق ہے نہ بہت بڑا تعلق ہے جیسے
مؤمن و ناز اور شاہی تمغوں کو محرز عہدہ داروں سے تعلق اور اختصاص ہو کر رہا ہے۔

شمس علی صاحب الکلام (صفحہ ۷) میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہندوستان
ہوں اور اوسکی دلیل میں کرتا ہے کہ میں میں دن تک متصل ہو کارہ سکتا ہوں تو وہ کو پیش دن
تک ہو کا ہے لیکن اس سے اوسکا ہندوستان ہونا کیونکر ثابت ہوگا اسبطرح ایک شخص

کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت دارین کا رہنا ہے اوسکی دلیل پیش
کرتا ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اوس سے پیغمبری کیونکر ثابت ہوگی دلیل کو دعویٰ

کہ ساتھ کیا ربط ہے

فی الشیفت لاٹھی کو سانپ بنا دینا رہنمائی کی دلیل نہیں اور نہ اولیٰ کا ایسا دعویٰ تھا کہ ہم لاٹھی کو
سانپ بناتے ہیں اس لئے رہنما ہیں بلکہ اولیٰ کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے تمہاری رہنمائی کے لئے
ہمیں بھیجا ہے اور ایک نشانی دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم یہی تمہارے جیسے بشر ہیں ہم میں کوئی
ذاتی قدرت نہیں کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں یا اور کوئی قلب مابست کر سکیں اس سے تم سمجھ سکتے
کہ وہ ہمارا کام نہیں بلکہ اوس کا کام ہے جس نے ہمیں بھیج کر یہ نشانی بطور دلیل ہمیں دی ہے
اگر اس نشانی میں تمہیں شک ہو تو تم میں سے کوئی یہ کام کر دکھائے۔ اور اگر اپنے سے نہ ہو سکے
تو جادوگروں وغیرہم سے مدد لے۔

الحاصل دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ نشانی یعنی سحڑہ اوسکی دلیل ہے ایسا
دعویٰ جسکی صحت کو سوا خدا کے تعالیٰ کے کوئی جان ہی نہیں سکتا اوس کے لئے الہی
ہی دلیل چاہئے جسکے موجود کرنے پر سوا بے خدای تعالیٰ کے دوسرا قادر نہ ہو اگر سحڑہ کی
ضرورت نہوتہ مقتضای قوم بنے کو کس کا ہی نہیں چاہتا۔

اولیٰ بن سحڑہ شہر طربت ہونے کی وجہ سے مدعیان نبوت کو بدنامیوں کی ضرورت
ہوتی تھی چنانچہ اسود عیسیٰ جس نے سحڑہ کا دعویٰ کیا تھا اور خود ان حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا اور اس کے رہبر کو ایک گدہ چار ہاتھ تھا اتفاقاً وہ گر گیا اور سنے
اور سیکو مجروح قرار دیکر کہا کہ دیکھو وہ مجھے سجدہ کرتا ہے پھر وہ سب اٹھنے لگا تو کچھ کہہ دیا تاکہ لوگو
نکو معلوم ہو کہ اس کے حکم سے وہ اٹھ رہا ہے۔

اسحق مغربی دس برس تک گنگا کے ایک ایسی تدبیر کی کہ لوگ حیران ہو گئے
اور اس کو بجز سمجھ کر اور پڑ جان لائے اس قسم کے کئی واقعات مدعیان نبوت کے ہم نیچے
افادۃ الافہام میں نقل کئے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہے کہ مدعیان نبوت کو خوارق عادی
کی شکل میں اپنے تئیں ظاہر کرنے کے لئے بڑی بڑی ٹرمی ٹھنٹیں اٹھانے کی ضرورت ہو کر تھی
اور بعض سادہ لوح جن کو قدرتی امور اور شعبہ زمین میں اختیار کرنے کی صلاحیت نہ تھی وہ اس کے
وام میں آہی جاتے تھے۔ مگر کامل الایمان عقلا پر و نکا افسوں کچھ اثر نہ کر سکا اس لئے کہ ان کے
بیش نظروہ آہ فریغ تھی جس میں صاف ارشاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم
النبیین میں آپ کے بعد ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا نبی ہو سکے آخر زمانہ کے بعض مولویوں نے
تخیل کیا کہ یہ آیت نبوت کی سدا رہے جب تک مسلمانوں کا اس پر اعتقاد رہے گا دعوائے
نبوت میں کامیابی ممکن نہیں اس لئے کہا کہ خدا نے حضرت کو خاتم النبیین کہہ دیا تو کیا ہوا
یہی اس کی قدرت میں ہے کہ جس کو چاہے نبی بنا دے۔ علمائے اہل سنت نے اس لئے
کہا کہ اگر ایسا ہو تو خدا کے تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آئیگا۔ کہا کیا نقصان ممکن ہے کہ
خدا کی کوئی بات جھوٹی ہو جائے۔ چنانچہ اس کا کذب کا مسئلہ فی زمانہ ایک مہتمم بالمشا
ہو رہا ہے خدا کا فضل ہے کہ اگر علمائے اہل سنت اس کے قائل نہ ہو گئے ورنہ اہل مذاہب
باطلہ کو خصوصاً یہ صاحب کہ موقع مل جاتا اور جو بات اس کے خلاف مرضی ہوتی مثلاً معجزات
یا مسائل معاد میں کوئی چیلان تاویل ہو سکتی تو صاف کہہ دیتے کہ ممکن ہے کہ نبوز بانند
خدا نے وہ بات بیہوش کہدی ہو اور اس دلیل الزامی کا جواب ہو سکتا غرض کہ اس مسئلہ نے تو
مدعیان نبوت کے اور بھی جوصلے بڑھا دیے۔ چنانچہ مرزا صاحب قادیانی نے تو نبوت کا
دعویٰ کر ہی دیا۔

اور معجزات سے بکدر شکی کی یہ تاہنیر کالی کہ بعض انبیائے سابق سمرزیم میں مشاق تھے

اسلئے وہ خوارق عادات و نسے ظہور میں آئے تھے جو دوسروں کے اقتدار سے خارج تھے اگرچہ عمل بد نما ہوتا تو میں اونسے ہی زیادہ خوارق عادات دکھلا دیتا۔ پھر یہ بات بتائی کہ سحر سے جو انبیاء سے ماور ہوتے تھے وہ عقلی تھے چنانچہ خود ہی ایسے عقلی سحر سے دکھایا کرتے تھے سید صاحب نے دیکھا کہ اگر سحرزوں کا جھگڑا لگا رہے تو عقلی سحرزوں کی ہی نداد میں نصیب اوقات نہ درہوگی اسلئے صاف کہہ دیا کہ سحر۔۔۔ سحر کے کوئی چیز نہیں چنانچہ اوپر تفسیر قرآن وغیرہ تصانیف میں بڑی بڑی طولانی بحثیں کیں جبکہ ما حاصل یہ ہے کہ کسی نبی سے سحر نہ کاظم ہو رہا ہی نہیں اور نہ وہ ممکن ہے اور نبوت کو اوس رحہ عام کہ دیا نہ وہ ایک فطرتی چیز ہے نہ اسلئے جبریل کے آنے کی ضرورت ہے نہ کتاب کی۔ عقلی زون کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں بس ہی وحی ہے جبکہ ما حاصل یہ ہوا کہ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کی ضرورت ہے نہ قرآن کو واجب العمل سمجھنے کی غرض کہ نبوت کو نہایت ازان کر دیا اگر مانع ہے تو صرف جیسا ہے اگر وہ حجاب ہی اٹھا دیا جائے تو پھر کون روک سکتا ہے چنانچہ مزاجیرت صاحب ہی دینی زبان سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ حال ابی معلوم ہوا۔

در اصل نبوت ایک با وقعت چیز میں جانب اللہ جو مانی جاتی تھی اوسکی وجہ ہی تھی کہ وہ اپنے اس دعویٰ پر کہ خدا کی طرف سے آئے ہیں کہلی نشانیاں پیش کرتے تھے جنکے دیکھنے سے سب کو یقین ہو جاتا تھا کہ اس قسم کی نشانیاں جعلی نہیں ہو سکتیں۔

معجزات اور نشانیاں میں کی ضرورت اس مثال سے منکشف ہو سکتی ہے کہ اگر بادشاہ مثلاً کسی کو اپنی طرف سے کسی قوم کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہے تو اوسکے ساتھ کسی ایسے شاہی نشان کی ضرورت ہوگی جسکو سب لوگ جانتے ہوں کہ وہ خاص بادشاہ سے متعلق ہے پھر جب فرستادہ شخص وہ نشانی قوم کو دکھاتا ہے تو اوسکے یقین کی وجہ سے یہ یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بے شک یہ شخص بادشاہ کے حکم سے آیا ہے اور اوسکے فرمان بڑا ہو جاتا ہے میں اور جو لوگ نشانی دیکھتے ہیں وہی اطاعت نہیں کرتے عاصی اور مجرم سمجھے جاتے ہیں اب دیکھئے کہ یہاں باوجودیکہ ممکن ہے کہ وہ شخص دھوکے سے وہ نشانی حاصل کی ہو مگر نفس نشانی اوسکے فرستادہ ہونے کو باور کراتی ہے بخلاف اسکے رسالت میں تو

محکم ہی نہیں کہ نشانی اپنے معجزہ دہو کے سے حاصل ہو سکے۔ الحاصل معجزہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خاص اپنی طرف سے رسول کو بھیجا ہے اور اس یقین سے اور یہ حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ دعویٰ رسالت اور ہدایت میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے جسکو عوام الناس ہی سمجھ سکتے ہیں۔

شمس العلماء صاحب الکلام: صفحہ ۶۷ میں لکھا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کے خرق عادات عموماً ملن میں یہاں تک کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جزو لائچہ جی دفعہ عالم اور سائل بن جائے یا کہ ایک اندھا اندس میں بیٹھا ہوا ہے چین کے کسی گاؤں کو دیکھ لے۔ حکماء طبعیین کے نزدیک بالکل ناممکن ہے۔

سبحان اللہ کیا خدا کی قدرت کے اشاعرہ نے ہر سال پیشہ جو بات صرف ایمان کے راہ سے کہی وہ اس زمانہ میں مشاہدہ سے ثابت ہو رہی ہے کہ ایک شخص انہیں تہہ نہ کہنے ہوئے اندس میں بیٹھ چین کے پورے حالات بیان کر دیتا ہے۔ اور طبعیین پورائی دنیا نوی عقلیں لے بیٹھے رہتے ہیں اور اوسکے آگے دم نہیں مار سکتے اور ہر طرف سے بے وقوف بنا رہے ہیں اسکا حال بحث سمر نہیں معلوم ہوا صدق اللہ تعالیٰ تلک الايام نداء لہا یبین الناس

شمس العلماء صاحب الکلام صفحہ ۶۷ میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو قطعی یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے رحم میں تھا پھر رحم سے بچہ بنکر نکلا پھر سے جوان ہوا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بلکہ وہ دفعہ پیدا ہو کر جوان ہو گیا تو ہم قطعاً یقین کر لینے کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے اور اوسکا قول باطل و افتراء ہے اس سے ثابت ہوا کہ خرق عادات کا دعویٰ لغوبات ہے یہ درست ہے کہ معمولی شخص ایسی بات کہے تو ہوتا سمجھا جائیگا مگر مولوی صاحب مسلمانوں کو اس سے معاف رکھیں کہ خدا ہی بات کہے تو نفوذ بابت وہ ہوتا سمجھا جائے اوسکے نزدیک رحم سے بچہ نکلا کر جوان کرنا اور ابتداء جوان پیدا کرنا ایک قسم کی بات ہے کیونکہ وہاں صرف (کن) کافی ہے۔ اس قدر کو تسلیم کرنے کے بعد عقل کو بھی اوسمیں کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔

شمس العلماء صاحب الکلام: صفحہ ۸۲ میں لکھتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں یہ خیال رہا کہ انبیاء اور

میں ضرور کوئی امر فوق العادہ ہوتا ہے اس خیال کا زور یہاں تک ہوا کہ انبیاء میں شان ایزدی تسلیم کی گئی۔ زمانہ کے امتداد اور عقل کی ترقی نے اس رتبہ کو گہٹا کر کم کیا تو خرق عادت کے درجہ پر اگر شہر چنانچہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معجوت ہوئے اور اپنی نبوت کا اظہار کیا تو جو لوگ خرق عادت کو لازمہ نبوت سمجھتے تھے انہوں نے تعجب کہا لا ازل علیہ آیت من ربہ یعنی اس پر خدا کے یہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا۔ اسلام نے نہایت صفائی سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔

مولوی صاحب نے جو لکھا ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی شان ایزدی تسلیم کی جاتی تھی مگر حضرت کے زمانہ میں صرف خرق عادت پر کفایت کی گئی اسکا مطلب تو ظاہر ہیہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار انبیاء کو دعویٰ نبوت کے ساتھ ہی خدا سمجھتے تھے جس طرح حضرت سے معجزات کی خواہش کی حالانکہ ایسا کبھی اہل بتہ ایمان لانے کے بعد حواری عادات امور دیکھ کر انکی شان کبریائی کے قائل ہوئے مگر اس صورت میں یہ صادق نہیں آتا کہ حضرت کے زمانہ میں ایمان کے بعد معجزات طلب کئے گئے پھر جس طرح حضرت نے ایراء ذمہ کیا انبیاء سے سابق بھی کیا کرتے تھے کما قال اللہ تعالیٰ وقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تویدون ان تصدونا عما کان یعبد اباؤنا قالوا لسلطان مبین قالت لہو رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم ولكن الله مین علی من یشاء عبادہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ یعنی کفار انبیاء سے کہا کرتے تھے کہ تم ہی ہم جیسے بشر ہو چاہتے ہو کہ تمکو تیوں سے روک دین جنکی پریش ہمارے ابا و اجداد کیا کرتے تھے اگر سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل قائم کرو انبیاء انکے جواب میں کہتے کہ بے شک کہ ہم ہی تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہم دلیل نہیں لا سکتے جب تک خدا کی اجازت نہ ہو۔

اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جب اجازت ہوتی ہے تو ہم معجزے دکھاتے ہیں اور یہی صفت اوتن ایسی تھی کہ معمولی بشریت سے بالاتر ہے کیونکہ کفار کے جواب میں بشریت کو مان کر ساتھ ہی ولكن الله مین علی من یشاء من عبادہ کی خصوصیت ظاہر کر دی۔ اگر خدای تعالیٰ کے

تنبیہ اور احسانات بحسب شان کبریائی و کبری جانی تو آدمی کے ادا رک سے خارج بن مجرمانہ کوئی
بڑی بات ہے اس سے بڑے کمزور و پست انسان ہوا کے ہر بار پوشیدہ نہیں ہے کہ جب بادشاہ
اپنے ملک سے کسی کو اپنے قریب کے لئے منتخب کرتا ہے تو کسی ایسی خصوصیات اور سکون و امان
بن جو دوسروں کے حوصلہ ٹھنسا سے ہی خارج ہوتے ہیں مگر خزانہ نہ ہی مگر کچھ خصوصیات
شامی حکم سے جعفر جہا پتا ہے خزانہ سے لے سکتا ہے اور سلطنت کے امور پر اور سکون
جو اطلاع ہوتی ہے دوسروں کہ ہونا ممکن نہیں۔ پر جب سالک ملک خالق عالم تمام مخلوقات
سے انبیا علیہم السلام کو برگزیدہ کر کے اپنے مقربین بارگاہ بندہ جیسا کہ ارشاد ہے
اجتبتاھو تو ان کی نسبت ایسے پست خیال کرنا خدا سے تعالیٰ کی مقدری ہے مگر قال اللہ
تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدرہ

الحاصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دو کفر انبیاء نے جو کفار کی نہ بولی نشانیاں نہیں دکھائیں
اور کیا سبب نہ تھا کہ وہ عاجز ہو گئے تھے بلکہ حصول مقصود کے بعد وہ کام مقصود نہ تھے
اس لئے کہ انبیاء کی شان یہ نہیں کہ تبلیغ احکام جو مقصود بالذات ہے اور سکون پرور کے عجائبات
دکھاتے ہیں۔

مولوی صاحب نے صفت رسالت کو لازمہ بشریت قرار دیا ہے جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے
جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں پیغمبروں میں نہیں ہوتیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر جنگی اور کا
میں ہی صفت رسالت ہو حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اور
ارشاد ہے واجتبتاھو جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تمام عالم میں ممتاز ہوا کرتے تھے اور
اون میں یہ صفت تمام صفات بشریہ سے بالاتر تھی اور اسی قسم کی دوسری صفت ہی اذن میں
تھی کہ حق تعالیٰ ایسے علوم کی لوگوں تعلیم فرماتا تھا کہ اون کے ادا رک سے عقل انسانی قاصر ہے
اس لئے کہ اون کے علوم مختصہ اس عالم محسوسات متعلق تھے اور ظاہر ہے کہ جو چیز محسوس ہو
اوسکے ادا رک کیلئے عقل بشری کافی نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم نے کتاب العقل میں ثابت کر دیا
ہے۔ ہر چند عقل میں اکثر ادراکات کی صلاحیت ہے لیکن جب آدمی سن رشد کو پہنچتا ہے
تو اوسکی ذاتی ضرورتیں اور نفس کی خواہشیں اوسکو ایسا مجبور کرتی ہیں کہ سوائے اونکے

دوسری طرف تو یہ کرنا سنت و شوار ہو تا ہے اور چونکہ عقل ہر حاجت روانی کا ذریعہ ہے اس لئے اسکو اوہنی کاموں میں لگائے رکھتا ہے۔ اور علاوہ اسکے جس قوم میں وہ رہتا ہے اسکے اخلاق عادات اطوار اور عین ایسے ساریت کئے رہتے ہیں کہ دوسرے طرف اسکی توہم ہوتی ہی نہیں آیات بینات جمیع ابراہیم حورانی نے جدید معلومات کے عجائب جمع کئے ہیں اور میں لکھا کہ ایک سال کسی شہر میں پھر پھر کا سخت بلوا ہوا شہر والے اونکے قتل کو نکلے اور جس رہ میں اونکا مسکن تھا اسکے دروازہ پر لگ جلائی تاکہ وہیں سے گہر کر نکل پڑیں چنانچہ کئی بہرے نکلے اون میں ایک لڑکا جسکی عمر تین سال کی تھی وہ بھی اونکے ساتھ اوہنی کی وضع پر دوڑے جا رہا تھا اسکو گرفتار کر کے سکندر کے قیم خانہ میں داخل کیا گیا پھر دوسرا لڑکا بھی اسی قسم کا پکڑا گیا۔ اگرچہ انسان بھی گرائی کل عادیں بہر یون کی سی ہو گئی تھیں کچا گوشت کھاتے جانوروں کی وضع پر پانی پیتے لباس سے نفرت لکھا ہے کہ باوجودیکہ ایک لڑکا دس برس تک قیم خانہ میں رہا مگر اسکی وحشیانہ حرکات میں فرق نہ آیا جب نئے آدمی کو دیکھتا تو دندون کی طرح سجان غضب کے علامات نمایان ہوتے بات کرنے کے موقع میں بہرے کی ہی آواز کرتا۔

لکھا ہے کہ جب اس قسم کے چہرے واقعے پے در پے دیکھے گئے تو اسوقت کے علما کی رائی قرار پائی کہ بہرے آدمی کے بچوں کو بھی دوہلا کر پرورش کرتے ہیں اور اپنی جنس میں ملا لیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ ابتدائی نشوونما سے جب زندون کی صحبت میں وہ رہے اور اونکے صفات اون میں اثر کر گئے تو اونکی عقل انسانی میں وہ قوت ہی نری جو معمولی آدمیوں کی عقل میں ہوتی ہے اب کہئے کہ ایسا کون ہوگا جو کاروبار دنیوی کو چھوڑ کر اور تمام ہم جنسون سے منہ موڑ کر عقل کو ایسے کاموں میں لگا دے جو دوسرے عالم میں مرنے کے بعد کام آویں اور بالفرض کسی نے تعلقات دنیوی سے علیحدگی اختیار کی بھی تو یہ کیونکر معلوم ہو کہ کوئی دوسرا عالم ہی ہے کیونکہ عقل کو تو ابتداء نشوونما سے اسی عالم کے ساتھ تعلق رہا اسے دوسرے عالم کی کیا خبر اور بالفرض کسی طریقہ سے معلوم ہو بھی گیا تو افعال کی خاصیت کیونکر معلوم ہو کہ فلان کا اس عالم میں یہ اثر ظاہر ہوگا۔

غرض کہ ممکن نہیں کہ یہ سب باتیں بغیر اسکے کہ خالق عزوجل کسی خاص بندہ کے ذریعہ معلوم

اے عقل سے معلوم ہو سکیں اور اسکے ساتھ یہی ضرورت تھا کہ رسول کو ایسی نشانی دیجاکر جس سے وہ تمام عالم میں ممتاز ہو تاکہ عقلی قانون بنانے والوں اور کچھ اوروں کو دعوی رسالت کی حرات نہ ہو سکے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ انبیاء گزر گئے اور نبوت ختم ہو گئی اسوقت یہ بحث کہ معجزہ کا وقوع ممکن ہے یا نہیں اور معجزوں کو رسالت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں بے اثر وقت ہے مگر اسوقت یہ بحث جو چہیری گئی اسکا نتیجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ نبوت ختم ہوئی نہ نبی کو معجزہ کی ضرورت ہے جسکا جی چاہے نبوت کا دعوی کرے اور اگر کوئی دلیل پیش کرے تو کہہ دے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نفوذ بالحد منسوخ قرار دیکر دین کی پابندی سے لوگوں کو آزاد کرے جس سے آزادی پسند منہوں کو اپنا مقتدر انبالیں۔

شمس العلماء صاحب نے جو کہا ہے کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں اسکا مطلب یہی ہوگا کہ جو شخص نبوت کا دعوی کرتا ہے اس میں کوئی صفت ایسی نہیں ہوتی جو بشریت سے بالاتر ہو اس وجہ سے صفت رسالت ہی انسان کی فطرتی صفت ہے چنانچہ سید صاحب نے اسکو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے وہ تفسیر القرآن (صفحہ ۴۴) میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان شخص میں جنہوں نے مجنونوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ بغیر بولنے والے کے اپنے کانوں سے آوازیں سنتے ہیں تنہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا یا میں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ انہی کے خیالات ہیں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف اور اوس میں مستغرق ہیں اور باتیں کرتے ہیں پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے بے تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اوس میں مستغرق ہو ایسے واردات کا پیش آنا کچھ ہی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے۔ ہاں دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پھلا مجنون اور پھلا پیغمبر گویا کافر پھلے کو بھی مجنون بتاتے تھے ۛ

دیکھئے نبوت اور رسالت بشریت سے بالاتر نہونے اور فطرتی ہونے کا مطلب بھی ہوا کہ نبی یا دیوانہ کے جیسے شخص کو کہتے ہیں جو خلاف واقع دیکھتا اور سنتا ہے۔

اب غور کیجئے کہ جن لوگوں کے نزدیک نبوت کی بنیاد خلاف واقع امور اور مجنونانہ حرکات

پہو او کو دین اور نبی کی پیروی سے کس قدر نفرت ہوگی اور ہونا چاہیے باوجود اسکے جب اسلام کا دعویٰ ہو تو او میں کس قسم کی مصلحتیں پیش نظر ہوگی خیر الغیب عن اللہ اسلام کی قدر جاننے والے سچے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی نئی باتیں سننے اور دیکھنے پر اقرار کریں اور خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں دیکھئے قرآن شریف سورۃ قل اعدو ذبوب الناس پر ختم ہوتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ کہو خدا کی پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے شیطانوں سے جو از قلم جن وانس ہیں۔

فی الحقیقت وسوسہ اندازوں کی باتوں کا نہایت بڑا اثر ہوتا ہے ایسے جو جنہ میں جانب اللہ بہت اہتمام ہو کہ قرآن شریف کا خاتمہ اس جملہ پر ہوا کہ وسوسہ اندازوں کے شر سے خدا کی پناہ اللھو انا نعوذ بک منھم۔

سید صاحب تحریرین لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب حجرات کو سبب سباب سمجھتے ہیں اور اس قول پر حجرات کا وقوع قانون فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور حکما اس میں کچھ بحث نہیں ہے۔

بحث اسمیں ہے جبکہ حجرات کو مافوق الفطرت قرار دیا جائے جس کو انگریزی میں سپرنچرل کہتے ہیں اور اس سے انکار رکھتے ہیں اور ان کا وقوع ایسا ہی ناممکن قرار دیتے ہیں جیسے

کہ قولی وعدہ کا ایفا نہوتا۔

شاہ صاحب کے قول سے ہمیں یہی انکار نہیں مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا ہے کہ معجزوں کیلئے یہی سبب عادی کی ضرورت ہے اور چونکہ شاہ صاحب حجرات کے قائل ہیں جیسا کہ اوکلی تصانیف سے ثابت ہے جس کا سید صاحب کو یہی اقرار ہے تو ان کے نزدیک مثلاً کنکریوں کے بات کرنا سبب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح مضغہ گوشت زبان کو قوت گہ یائی عطا کی اسی طرح کنکریوں کو عطا کی اور وہی ان کے بات کرنے کا سبب ہوا۔ اگر سید صاحب اس کو قانون فطرت کے مطابق سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ خدا نے تعالیٰ مختار ہے جن چیز کو جو صفت چاہتا دیتا ہے تو ہمیں بھی اس میں کلام نہیں اور ہم بھی اس بات کا اقرار کر لیتے کہ معجزات مافوق الفطرت نہیں اور اگر سید صاحب اس بات کا انحصار اسباب عادیہ میں کریں تو وہ قابل تسلیم نہیں اور نہ شاہ صاحب کے قول سے وہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ معلول کو اسباب عقل کے ساتھ عقلا کس قسم کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی لطفہ سے بنتا ہے مگر اون دونوں میں کوئی مناسبت نہیں نہ تمام دونوں کا ایک قسم کا ہے نہ صورت شکل نہ لوازم و خواص جس سے دونوں میں مباہلت تامہ ثابت ہے اگر عادت سے قطع نظر کی جائے تو کیا عقل جائز کہہ سکتی ہے کہ ایک ماہ مہین سے انسان جو اثرات مخلوقات سے وجود میں آئے۔ ایک خشک تخم سے نہایت سرسبز جھاڑ پیدا ہوتا ہے جسمیں اقسام کے شاخ و برگ سمون مل پیدا ہوتے ہیں بتائے دونوں میں کیا مناسبت ہے۔ دماغ جو ایک قسم کا مختل گوشت ہے فہم و ادراک اور حواس کا خزانہ ہے ان امور کی حقیقت اور کیفیات پر غور کر کے کہئے کہ اوس گوشت سے انکو کیا مناسبت حالانکہ اون میں استقدر تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ بغیر دماغ فہم و ادراک ممکن ہی نہیں اسبوجہ سے جمادات و نباتات کا فہم و ادراک محال بتایا جاتا ہے۔ سماعت کان کے عصب میں رکھی ہے اگر اسکو چیر کے دیکھا جائے تو اوس میں کوئی بات ایسی نہیں جو ہات پاؤں کے اعصاب میں نہ ہو کیا عقل کی رو سے ثابت ہو سکتا ہے کہ سماعت کا ادی پر مدار ہے۔ زبان کے عصب کو ذائقہ کے ساتھ کیا خصوصیت تھی جو دوسرا عصب اوس سے محروم ہے۔ آگ جو ہر چیز کو جلا کر خاک سیاہ بنا دیتی ہے اوسکی کیا وجہ اور ابرک کو کیوں نہیں جلتا تھی حالانکہ ابرک لوہی اور تپھر سے زیادہ سخت نہیں اور سونے اور چاندی جیسے جسموں کو وہ پگھلا دیتی ہے مگر انڈی کی زردی اور سفیدی پر اوسکا وہ اثر نہیں ہوتا بلکہ برخلاف اوسکے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں یہاں سوا اسکے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سب امور فطرتی ہیں مگر ہم تو پہلے کہ تاثر و تاثیر میں ہر چیز کے مادہ اور صورت نوعیہ کو دخل ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ابرک اور انڈے کی صورت نوعیہ میں یہ شان و شوکت کہاں سے آگئی کہ دنیا بھر کی چیزیں تو آگ سے جلیں اور پگھلیں مگر وہ اسکو قبول نہ کریں رہا مادہ سو وہ تو وہی ہولی یا اجڑے لائتھری میں جو تمام جلنے اور پگھلنے والے اجسام میں موجود ہیں۔ آخر یہی کہنا پڑیگا کہ خالق کی طرف سے یہ خصوصیات اونیہ ہیں تو ہم کہیں گے کہ جب مدار خالق ہی کی عطایہ ہے تو دراصل یہ کل وسائل بیکار ہیں اور حیرت اور سے بھی بڑا جو غایت پامادیا اب بھی جسکو جو چاہتا ہے دیتا ہے چنانچہ اسی کی خبر کہلے لفظوں میں دی ہے

یفعل اللہ ما یشاء ویجزم ما یرید اب سبب کے یقین کا حال بھی سن لیجئے حکمائے نقل
نے گردش افلاک کو زمینی حوادث کا سبب قرار دیا تھا حکمت جدیدہ نے اون افلاک ہی کو
اڑا دیا اور حوادث برابر جرمی میں ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اسباب بیکار محض ہیں بلکہ ہم
یہ کہتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ سبب لاسباب ہے یعنی اسبابِ ادبیہ کا محتاج اور یا تہذیب
جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے خواہ مادی ہوں یا غیر مادی
سید صاحب تفسیر صفحہ ۱۰۱ میں لکھتے ہیں سحزہ موت کے ثبوت پر کیونکر دلیل ہو سکتا ہے

اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اس کا مستکمل ہونا۔ اور اوس میں اپنے ارادہ سے
کام کرنے کی قدرت کا ہونا اور اس کا تمام بندوں کا مالک ہونا ثابت کرنا چاہئے پہلے اس کا ثبوت
چاہئے کہ وہ اپنی طرف سے رسل اور پیغمبر بھیجا کرتا ہے پھر یہ ثابت کرنا چاہئے کہ جو شخص جو
نبوت کرتا ہے وہ درحقیقت اس کا بھیجا ہوا ہے۔

سید صاحب جہتِ احتمال قائم کریں سب فضول اور بعد از وقت ہیں۔ انبیاء جن زمانہ میں رہے
اور مہجرے دکھاتے تھے ان کو ان کی نبوت کا یقین ہو جاتا تھا جس کی خبر خدا کے تعالیٰ نے قرآن
مجید میں دی ہے فلما جاء تھوایا تنام بصرة قالوا ہذا سحر مبین وحجودا
بھا واستیقظتھا النفس ہوا و سکو سید صاحب کیا کریں گے وہ تو کسی کے روکے
رکتا ہی نہیں نہ اس کے مقابلہ میں کوئی دلیل آ سکتی ہے نہ احتمال کیونکہ مشاہدہ قرائن قویہ
جو یقین ہوتا ہے کسی دلیل و احتمال سے زائل نہیں ہوتا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جب کوئی سادہ
ریل اسٹیشن پر ٹکٹ خریدنے کے انتظار میں کہیں دوڑ رہا ہوتا ہے جب وہ وقت مقررہ پر
کھنٹی کی آواز سنتا اور لوگوں کو ہر طرف سے دوڑتے دیکھتا ہے تو ان قرائن سے اس کو
ٹکٹ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے اوس حالت میں اگر کوئی احتمالات قائم کرے کہ ممکن ہے کہ
کسی اور غرض سے کھنٹی ہونی ہوگی اور لوگ کسی اور کام کے لئے دوڑے جاتے ہوں گے
وغیرہ تو وہ ہرگز کسی سے روکے نہ کیگا۔ اسی طرح انبیاء کے پاس رہنے والوں کو وقتاً
وقتاً مختلف قرائن کے دیکھنے سے ان کی نبوت کا یقین ہو جاتا تھا اور اس کے ضمن میں
ان سب باتوں کا یقین ہو جاتا کہ خدا موجود اور مستکمل ہے اور اوس میں ارادہ اور قدرت

بھی ہے اور وہ بندوں کا مالک ہے اور یہ رسول اسی کے بھیجے ہوئے ہیں پھر معجزات کے دیکھنے سے تو اور بھی یقین کو قوت اور اطمینان ہو جاتا تھا۔ البتہ بعض لوگ اون میں ایسی بھی ہوتے تھے۔ کہ باوجود یقین کے عناد اور تعصب کی راہ سے انکار نبوت کیا کرتے۔

در اصل ایمان ایک بے بھاد دولت ہے جس سے ابدی سعادت اور دائمی نعمتوں کا استحقاق ہوتا ہے ہر شخص میں یہ صلاحیت کہان کہ اسکو حاصل کر سکے اور سکے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جنکے سینہ میں انشراح کیفیت پیدا ہوتی ہے جسکی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے قوله تعالیٰ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم اور ارشاد ہے قوله تعالیٰ فمن یرد الله ان یهدیہ بشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدره ضیقاً حرجاً کاغما یصعد فی السماء یعنی جسکو خدا نے تعالیٰ ہدایت کرنا چاہا مانتا ہے اسکا سینہ تنگ کر دیتا ہے یہ وہی انشراح صدر ہے جو ہر زمانہ میں ہو کیا اور اب تک خاص خاص بندوں کو ہوتا رہتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی ہزاروں نصاریٰ ہندو وغیرہ بغیر کسی تحریک ظاہری کے اسلام کو سچے دل سے قبول کرتے جلتے ہیں۔ بخلاف انکے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ انکو تصدیق کئے ہوئے قرآنکے مسائل ماننے میں تنگدہی ہے۔

سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور حکم اور قادر وغیرہ ہونا ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔

فی الحقیقت وہ یوں کے مقابلہ میں ان تمام امور کو ثابت کرنے کی ضرورت اسلئے کہ وہ خود خدا کے وجود ہی کے قایل نہیں۔ مگر سید صاحب تو ظاہر ان تمام امور کو مانتے ہیں صرف سحزون میں کلام تھا انکو ضرورت تھا کہ سوائے معجزات کے دوسرے امور کے اثبات کا بار اپنے ذمہ لیتے اسکے کیا معنی کہ صرف اعتراض شائع کیے کہ جہلا کو پریشان کر دیا کہ شاید اب تک نہ خدا کے وجود پر کوئی دلیل قایم ہوئی نہ اس کے صفات اور انبیا کے وجود پر اگر سید صاحب می کو ان امور میں شک ہو تو اہل اسلام اور یہود و نصاریٰ و مجوس اور منوہنگ کی کتابوں میں انکے دلائل موجود ہیں انکو دیکھ لیتے اور اگر اوپر بھی یقین نہ آتا تو اسلام

کے دعویٰ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دہریہ موجود تھے جن کا قول تھا وہاں کھانا الا الذہرا و انھوں نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور ان پر زبردستی کی گئی تھی کہ خواہ مخواہ اسلام کو قبول ہی کر لو۔ مگر شاید اس زمانہ کے دہریوں پر سید صاحب کا یہ اعتراض ہوگا کہ وہ احمق تھے کہ اجنبی سے جسکی وجہ سے ان کا افسوس مسلمانوں پر چل نہ سکا۔ بہر حال سید صاحب کے اعتراضوں سے کوئی فرقہ بچ نہیں سکتا فقط مسلمان ان کے جواب کے

ذمہ دار نہیں۔

سید صاحب تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں خرق عادت کا کھین کر نہیں اور بہان لفظ

آیت بات ہے جسکے معنی نشانی کے ہیں اس سے ہمیشہ وہ احکام یا اصلاح اور موانع ظہر

ہیں جو خدا نے تعالیٰ نے بذریعہ اپنے کلام یا وحی کے انبیاء پر نازل فرمائے ہیں۔

دیکھئے وہ خود فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی نشانی کے ہیں یہ ہم کہنا کیونکر صحیح ہوگا کہ ہر آیت

قرآنی نصیحت یا حکم کی نشانی ہے اس لئے کہ ہر چیز کی علامت اس کے نمایاں ہوتی ہے مثلاً

سپل کا پتھر علامت ایک معین مسافت کی ہے اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پتھر خود مسافت

ہے اس طرح دھواں آتش کی علامت ہے اس کو آتش نہیں کہہ سکتے بخلاف آیت کے کہ وہ عین

نصیحت یا حکم ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے مغایرت ثابت کی جائے کہ الفاظ آیت نمایاں معنوں میں

نہاں ہے کہ ہر کلام کو آیت کہیں خواہ ہندی ہو یا فارسی حالانکہ اس کا ثبوت نہ لغت سے ہو سکے گا

نہ کسی محاورہ سے۔ یہاں یہ سوال ہوگا کہ جب یہ بات نہیں تو قرآن کے ہر فقرہ کو آیت کیوں

کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز و عجب کے قصائے بھی تسلیم کر لیا تھا وہ جانتے

تھے کہ باوجودیکہ ہم فصاحت و بلاغت میں یدِ طولی رکھتے ہیں مگر اس کا مثل ہم پیش نہیں کر سکتے

اسی وجہ سے جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاقوا

بیسورۃ من مثله وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صدقین

تو کسی فصیح و بلیغ شاعر سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کسی چھوٹی سورہ مثلاً انا اعطینا الک الشیر کے برابر

کوئی فقرہ بنا کر اس مقابلہ میں سرخروی حاصل کر لیا۔ حالانکہ اس زمانہ میں ہر قبیلہ کے شعرا و فصحا

ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اپنی نازک مقامیوں اور اعجاز میانیوں سے اپنے اپنے

قبیلوں کو قابل انتہار بنا۔ یہ ہیں ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر جب ہر صحیح دلیل نے اپنے سکوت و عجز سے قوم پر بھیجے ظاہر کر دیا کہ قرآن کے کسی فقرہ کا جواب نہیں دے سکتا تو اہل انصاف پر بھیجے بات منکشف ہو گئی کہ ہر فقرہ قرآن کا اس بات پر نشانی ہے کہ وہ نہ تو اس کا کلام ہے جو مقدور بشر سے خارج ہے اس لیے جو یہ آیات کی متذکرہ بیانات کے ساتھ وہ اس سے جکا مطلب ہے کہ ہر فقرہ قرآن کا اس مقصود پر اپنی انتہائی جسے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا الْيَك اَيَات بَيِّنَات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا الْاَلْفَاظُ الْمُتَقَدِّينَ جسے ہم نے تم پر کھلی کھلی نشانیاں ان میں جس کا انکا سوالے فاسق کے کوئی بخوبی کر سکتا۔

غرض کہ قرآن مجید کا ہر فقرہ باعتبار اس صاحبِ بلاغت کے کلام الہی ہونے کی نشانی ہے جسکی وجہ سے لفظ آیت ہر فقرہ کا نسب ہر فقرہ کا اس فقرے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ نشانی کسی چیز کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے علم سے دوسرے چیز کا علم ہو جائے جیسے میل کے پتھر کو دیکھنے سے مسافت معلوم ہو جائے یا علم ہو جائے یہی بات قرآن کے فقرہ میں ہے کہ ان کے سننے سے فصحاء نے عرب کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ کلام الہی ہے۔ یہ بات خود قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: وَهِن اَيَاتُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ يَتَذَكَّرُ اَلَّذِينَ يَنْشَاوْنَ مِنْ سَمَآنِ وَزَيْنِ كِي يَذَكَّرُوْنَ۔ اسی طرح متذکرہ مقامات میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمجھ لو کہ کون کے لئے زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کا اختلاف اور ہوا و دن اور بادلوں کا پہرنا وغیرہ آیات یعنی نشانیاں ہیں۔ دیکھئے یہ سب ایسے کام ہیں کہ مقدور بشر سے خارج ہیں اس لیے جو خدا کی ذات اور قدرت وغیرہ صفات پر دلالت کرتی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ آیت سے مراد وہ کام ہے جو سوا خدا کے تعالیٰ کے کسی دوسرے سے نہ ہو سکے چونکہ ہر فقرہ قرآن پر بھی بات صادق آتی ہے اس لئے حق تعالیٰ نے مثل اور امور کے جن پر آیت کا اطلاق فرمایا قرآن شریف کے ہر فقرہ کو آیت فرمایا۔

اب غور کیجئے کہ وجہ تسمیہ آیت کا جو ہم نے بیان کیا ہے مطابق مجاورات قرآن ہے یا وہ جو صیغہ تفسیر میں لکھے ہیں کہ قرآن کے فقرے بھی خدا کی وحدانیت اور انبیا کی نبوت اور احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں اس لئے ہر فقرہ کو ہی آیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فقرہ

وہ دلائل پر دلالت کرتا ہے۔ دلائل کی رو سے آیت کہ ایمان آج سے لے کر آخرت تک اور احکام پر دلالت کرنے والے فقرے اور دلائل کی وجہ سے آیات میں سے جہاں اصل یہ ہے کہ ان الفاظ کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے آیت کہتے ہیں مگر یہ نہ کہتا ہوا ہے کہ تمام کلاموں کے فقرے میں بھی یہ بات ہوتی ہے پھر قرآن ہی کے فقروں کو آیت کہتے ہیں اور یہ نہ کہتا ہوا ہے کہ یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی کہ معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے الفاظ کو آیت کہتے ہیں۔

ابا سید صاحب کا یہ استدلال کہ تفسیر معجم التفسیر میں ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا الْاَنْبِيَاءَ بَيِّنَاتٍ لِّى تَفْسِّرَ بَيْنَ الْاَحْكَامِ وَالْحُرَامِ وَالْحَالَاتِ وَاصْطَحَاتِ مَفْصَلَاتِ بِالْحَالِ وَالْحُرَامِ وَالْاَحْكَامِ مَعْنَى سَبْعَةِ مَعْنَى ثَابِتِ نَحِينِ ہو سکتا کہ انھوں نے لفظ آیات کی تفسیر کی ہے بلکہ وہ بیانات کی تفسیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ ان میں مسائل حلال و حرام اور احکام بالتفصیل واضح طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل آیات میں حلال و حرام اور احکام مذکور ہیں کیونکہ تمام قرآن میں صرف تخمیناً سو آیات ہیں جن میں احکام مملکت و حرمت مذکور ہیں باقی میں خدا کے تعالیٰ کے صفات و افعال اور قصص و امثال اور جنت و دوزخ کے احوال کا ذکر ہے۔

سید صاحب نے تفسیر میں بھی لکھا ہے اور جب فقرات قرآن پڑھیں گے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوتا ہے تو آیات سے خود احکام ہی جو اس شخص کے وجود اور عظمت اور قدرت و سطوت و اختیار پر دلالت کرتے ہیں جس نے وہ احکام صادر کئے ہیں مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثلاً یا ایہا الذین امنوا لا تأکلوا الرِّبَا میں سو دنہ کہانے کا جو حکم ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم پہنچے والا موجود یا عظمت و قدرت و سطوت ہے۔ معلوم نہیں یہ دلالت کس لفظ اور کس قرینہ سے ہوتی ہے۔ پھر اسی مقام میں آگے چل کر بڑے شد و مد سے دعویٰ کرتے ہیں کہ معجزہ رسول کی رسالت پر دلالت نہیں کر سکتا۔

دیکھئے معجزہ جس کے ظاہر کرنے پر کوئی دوسرا قادر نہیں وہ تو رسالت پر دلالت نہ کرے اور صرف حکم ربو اخذ کی قدرت و عظمت و سطوت و اختیار وغیرہ پر دلالت کرے عجیب شہ کی سخاوت اور بخل ہے۔

سب صاحب تفسیرین لکھتے ہیں گو مفسرین اکثر مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں لفظ آیات ہدایت سے
 معجزات ہی مراد لئے ہیں مگر یہ غلطی ہے۔ معجزہ پرايات کا اطلاق ہونہیں سکتا کیونکہ معجزہ امر مطلوب
 یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا صرف احکام ہی میں جو ہدایت کی
 صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں۔ اس مقام میں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ
 نے جن بندوں کو نبوت اور رسالت کے لئے منتخب فرمایا ان میں پہلے ہی ایسے اوصاف
 حمیدہ رکھے جنکی وجہ سے وہ اپنی قوم میں مہرز و محترم ہوا کرتے تھے اور یہہ کوئی خلاف قیاس
 بات بھی نہیں ہے۔

فن فرناجی بن ڈاکٹروں کی تحقیق سے ثابت ہے کہ جتنے صفات حمیدہ اور رذیلہ ہیں انکے مقامات
 دماغ میں علیحدہ علیحدہ ہیں مثلاً سخاوت کا مقام دماغ میں ممتاز ہے اگر وہ کشادہ ہو تو بلا شک و
 صفت سخاوت ظہور میں آگئی اگر ایسا شخص نخل کرنا چاہے بھی تو تکلف کی ضرورت ہوگی جیسے
 بنجیل سے سخاوت۔ اگر خداے تعالیٰ کسی برگزیدہ بندہ کے مقامات صفات حمیدہ کشادہ رکھے
 تو کوئی خلاف عقل بات نہیں چنانچہ خدا نے بھی تصریح کی ہے کہ بعض خاص خاص بندوں کی مزاہر
 اعتدالی حقیقی کے قریب ہوتی ہیں۔ غرض کہ صفات حمیدہ کے مقامات جب کشادہ ہوں اور
 انکی مزاہر میں مختل بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ انکے جملہ افعال نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کے
 ہند ہونگے اور ظاہر ہے کہ جس شخص میں کمال عقل سخاوت شجاعت عدالت اور خیر خواہی
 قوم ہودہ قوم میں ممتاز اور سب کا محمود اور محبوب ہوگا اور بالطبع قوم اوس وجود کو اور اوسکی پیروی
 کو باعث سعادت دنیوی سمجھیں گی اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء و اہل میں متمدن علیہ ہوا کرتے تھے
 مگر جب خدمت رسالت پر مامور ہوتے اور خدا کی طرف سے ایسے پیام پہنچاتے جو انکے باطنی
 طریقہ کے برخلاف اور انکے مألوفات کو چھوڑنے والے تھے تو ازراہ عناد اکثر لوگ انکے
 دشمن ہو جاتے اور انکو عاجز کرنے کی غرض سے کہتے کہ اگر تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو کوئی
 نشانی بھی اوسکی تمہارے پاس ہے یا یوں ہی زبانی دعویٰ ہے اگر کوئی نشانی ہو تو پیش کرو
 جیسا کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے فاتنا بآیۃ ان کنت من الصدقین یعنی اگر تم سچے
 ہو تو کوئی نشانی لاؤ پھر متعصبوں کو ایمان لانا تو مقصود ہی نہیں تھا۔ اسلئے کوئی نشانی

یا مجروح دیکھتے تو کہتے کہ ایسے کام تو جادو گر بھی کیا کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے فلما
جاءتھوا یا اتنا مبصرۃ قالوا ہذا سحر صہبیین چونکہ فطرت میں ایسے امور پر نشانی طلب کرنا
داخل ہے اسلئے بسا اوقات پھلے ہی سے انبیاء کو نشانی دی جاتی تھی جیسا کہ اس آیت شریفہ
سے استفادہ اذ ہبانت واخولک بالایاتی یعنی خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
سے کہا کہ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لیکر فرعون کی طرف جاؤ چنانچہ انھوں نے
جاتے ہی سوال سے پھلے کہدیا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں کیا قال اللہ
تعالیٰ قد جئناک بایتہ من ربیک اگر بحسب مذاق سید صاحب اسکے معنی یہ سمجھ
جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے تجھ پر احکام لا
ہیں تو وہ بھی جواب دیتا کہ احکام چہ معنی دار حضرت پھلے آپ اپنی رسالت کو ثابت کیجئے
سید صاحب نے اس زمانہ کے لوگوں کو اس زمانہ کے بعض شخص خاص پر قیاس کیا ہوگا
کہ احکام کے مان لینے میں یہ تو ضروری نہیں کہ اوپر عمل بھی کریں مثلاً اگر فرمت ہوئی اور
نمازیوں کا جمع بھی ہے تو وضو بے وضو کسی طرح نماز پڑھ لی اور روز دن کے لئے تو اسکی
بھی ضرورت نہیں صرف یہ خیال دینی ہے کہ عرب میں چونکی تو لیکر کثرت سے تھی اسلئے
وہ وہاں فرض تھے۔ اسلئے انبیاء کو اتنا ہی کہنا کافی ہو گیا کہ ہم احکام الہی لائے ہیں اور قوم نے
کہدیا خیر یہ بھی ہی ہم نے بھی مان لیا اس زمانہ میں ہرگز یہ بات تھی وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانا
اپنے آپ کو نبی کے ہاتھ بیچ ڈالنا ہے نہ اپنی ذات پر اپنا پورا تصرف باقی رہتا ہے نہ اہل و عیال
پر نہ مال و منال پر اگر نبی لہدین کہہ لیا اپنا چوڑ دو تو چوڑنا پڑتا ہے اگر لڑائی میں دس شخصوں کے
مقابلہ میں ایک شخص کو حکم دین تو مجال سرتابی نہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ کسی جرم میں کسی پر
کوٹے پڑے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے کسی کو جرم ہو رہا ہے غرض کہ وہ سو وقت ایمان لانا
دنیوی سخت آفتوں میں مبتلا ہونا تھا اسلئے کسی کا یہ کہدینا کہ ہم خدا کی طرف سے تم پر حکم
لائے ہیں تم ہم پر ایمان لاؤ اور ہمارے غلام بن جاؤ کیا کافی ہو سکتا تھا ہرگز نہیں جب
ایک دعویٰ رسالت پر وہ اطمینان بخش نشانیاں نہیں دیکھ لیتے ہرگز اس غلامی کو قبول
نہیں کرتے تھے اور مقتضائے عقل ہی یہی تھا۔

غلادہ اسکے کہ انبیاء علیہم السلام کے صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ کی وجہ سے مقبول اور محترم علیہ ہوتے عبادت الہی میں انہوں نے ایسی شائقہ محنتیں اٹھائیں اور زہرہ اوکا اس درجہ پر تھا کہ قوم پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ ان حضرات کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور سو اتنی ترقی وارج اخروی کے کچھ مقصود نہیں اور ان کے صدق کا اثر دلوں پر ایسا پڑتا کہ اپنے اور بیگانے اہل انصاف بے ساختہ گرویدہ ہو جاتے۔

نواب وزیرالدولہ بھادر وزیر اعظم ریاست پٹیاہ نے یورپ کے ایک محقق فاضل سترطاس کاراہل صاحب کی تقریر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھی ہے اعجاز التزیل میں نقل کیا ہے مبنیاً بہ مقام بھان لکھی جاتی ہے۔

فاضل موصوف لکھتا ہے یہ ظرف نگاہ شخص : یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم : جو جنگی ملک میں پیدا ہوا تھا اپنے دین کہ پچھلے والی سیاہ آنکھوں اور شکفتہ اور بااخلاق اور غور و طبیعت کے ساتھ بجائی جاہ طلبی کے کچھ اور بھی خیالات رکھتا تھا۔ وہ ایک می سکنہ اور غیر معمولی طاقتوں والی روح تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو سولے راست باز ہونے کے اور کچھ بھی ہو سکتے۔ اور جسکو خود قدرت نے سچا اور راست باز پیدا کیا تھا۔ جبکہ اور لوگ مقرر عقیدوں اور روایتوں پر چلتے اور اپنی قائم قائم تھے۔ یہ شخص ان عقائد و روایات کے حجاب میں نہ رہ سکتا تھا اور اپنی روح اور حقایق اشیا کے معلوم کرنے میں اور دن مستثنیٰ تھا اور حسیات میں نے بیان کیا ہے ہستی مطلق کا عظیم مع اپنے جمال و کمال کے اوپر پہل گیا تھا اور اپنی روایتیں اس حقیقت پر جس کے بیان میں ناطقہ عاجز ہے اور جس نے اپنے تئیں میں بھان ہوں سے تعبیر کیا پردہ نہ ڈال سکیں۔ ایسا صدق جبکہ ہم نے کوئی اور بہتر لفظ نہ ملنے کی وجہ سے صدق ہی نام رکھا ہے فی الحقیقت منجملہ آثار الہی ہے۔ ایسے شخص کا کلام ایک دانہ ہے جو بلا واسطہ فطرت اکہیم کے قلب نکلتی ہے جسے انسان سنتے ہیں اور جس کے سننے میں اور چیزوں کی نسبت زیادہ توجہ چاہئے کیونکہ اس کے مقابلہ میں اور جو کچھ ہے وہ سچ ہے شروع ہی سے اس کے دل میں حج کے موقوف اور نیز زمرہ کے دہرا دہر چلنے پھرنے میں طرح طرح کے ہزاروں خیالات پیدا ہوتے تھے مثلاً یہ کہ میں کیا ہوں ؟ بعد ازاں چیز جسکو لوگ دنیا کہتے ہیں اور جسمیں

میں نمود ہوں کیا ہے زندگی کیا ہے۔ موت کیا ہے۔ مجھ کو بات کا یقین کرنا چاہئے۔ جس کا جیل
حر اور کوہ سینا کے بڑے بڑے تیروں کے ڈھیروں اور سخت سنان بیانوں نے کچھ
نہ دیا اور سر چپ چاپ چکر کھانے والے آسمان نے بھی مع اپنے نیلگوں روشنی والے ستاروں
کے کچھ نہ بتایا۔ مگر بتایا تو صرف اسی کی روح نے اور خدا کے الہام نے جو امین تھا۔

یہ ایک یورپین فاضل کی تقریر تھی جس سے باوجود بیگانگی کے بوی انسانی ہے اور ایک ہمار
سید صاحب کی بھی تقریر ہے جسے اپنے دیکھ لیا کہ بنی ایک خاص قسم کا دیوانہ ہوتا ہے جو خیالی
باتیں کیا کرتا ہے۔ بین تفاوت رہ از کجا سب تا کیجا نہ

الحاصل اوصاف مذکورہ اور راہ خدا میں اقسام کی مصیبتیں جہلنی اور فقر و فاقہ میں شکر
بجالاتا اور عبادت الہی میں ایسی شقیں اٹھانی جو عموماً آدمیوں کے احکان سے خارج ہیں اور
اونکے سوا اور بہت سے امور قوم پر یہ بات ثابت کر دیتے تھے کہ جہ طرح و ما اسالہ علیہ
من اجر یعنی اس رسالت اور رہنمائی سے ہمیں یہ مقصود نہیں کہ کسی قسم کی اجرت تم سے
حاصل کریں۔ زبان سے کہتے ہیں ایسا ہی عمل بھی ہے۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام کی وہ دائمی الہی حالت اور صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ خصوصاً صدق
خیر خواہی خلق اللہ میں یکتائی اور دنیا سے بے تعلقی اور مثال اولم و نواہی خالق میں سرگرمی
اور عبادت الہی میں محنت شاقہ۔ اور فقر و فاقہ میں شکر گزاری وغیرہ اموال انصاف کے پورے
ایسا گہرا اثر ڈالتے تھے کہ کسی بات میں اونکے کذب و افتراء کے احتمال کو بھی موقع نہیں مل سکتا تھا
پھر حبان امور کے ساتھ نشانیاں یعنی معجزات بھی دکھا کر کہتے کہ نشانیاں خدا نے ہمیں
دی ہیں تو جو لوگ کہ تعصب کی راہ سے اونکی تکذیب کرتے تھے اونکے بھی دل بے اختیار
اس یقین پر مجبور ہوتے کہ بے شک یہ نشانیاں خدا ہی نے انہیں دی ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ
فرماتا ہے فلما جاء تمھوا یا تنابصرو قالوا هذا سحر مبین و محمد و ابھما
و استیقنتھا النفسھو یعنی جب کہ ان نشانیاں کفار نے دیکھیں تو حجب و انکار کی راہ
اونکو سحر تو کہا لیکن اونکے نفوس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ بیشک وہ نشانیاں خدا کی طرف
سے ہیں۔ اسکا انکار نہیں ہو سکتا کہ جو علم مختلف قرآن و ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اور ہمیں

کمال درجہ کا یقین ہوتا ہے جن حضرات کی راست بازی صدق دیانت خیر خواہی خوف خدا جو دنیا
شائقہ پر مجبور کرتا تھا۔ اور دنیا سے بے تعلقی وغیرہ امور قوم میں مسلم اور مشاہد ہوں۔ وہ جو
نبوت کر کے ایسی نشانیاں دکھائیں جو کسی دوسرے وہ وجود میں نہ آسکیں اور یہ خبریں کہ خدا
بہین یہ نشانیاں دی۔ ہے تو کیا ممکن ہے کہ اتنی قرائن کے دیکھنے کے بعد بھی کسی عاقل کو شبہ رہے
اس سے ظاہر ہے کہ سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ: معجزے اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے
ہونے پر دلالت نہیں کرتے اس لئے وہ آیات بنیات ہونے کے ہوتے ہیں وہ درست نہیں اس لئے کہ
وہ اپنی ذاتی خبر سے سہم ہیں اور انبیاء کے زمانہ والوں کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں جو قیاس الغائب
علی الشاہد ہے اس قسم کے قیاسات عقلاً مفید مدعی ہونے نہیں سکتے۔

سید صاحب نے نہ کہہ ہی نبی کو دیکھنا ان کے اوصاف اور معجزات کو پہرہ ان کو ان باتوں کی
تصدیق کیونکر ہو سکتی ہے جن لوگوں کے پیش نظر کل واقعات مذکورہ تھے اگر بالفرض ان
میں کوئی ایسا شخص ہو کہ باوجود ان تمام مشاہدات کے اس کی کیفیت قلبیہ میں کوئی تغیر
واقع نہ ہو تو وہ خارج از بحث ہے اس لئے کہ جسکو کسی بات کا احساس ہی نہیں وہ متوجہ
القلم ہے جسکا شمار دیوانوں میں ہو گا۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں کہ تمام صفات باری نامحدودہ و مطلق عن القیود ہیں۔
بفضل اللہ ما ایشاء۔ و یہ جو کچھ صایر ہیں وہ وعدوں کے کرنے کا مختار تھا جنکو اس نے
کیا اور اس قانون فطرت کے قایم کرنے کا بھی مختار تھا جیسے اس نے کسی کائنات کو بنایا ہو یا
اس موجودہ کائنات کو بنایا ہے یا آئندہ اور کسی صورت میں بنا دے مگر اس وعدہ اور قانون
فطرت میں جب تک کہ وہ قانون قایم ہے مخلف محال ہے اور اگر ہو تو ذات باری کی صفات
کاملہ میں نقصان لازم آتا ہے اور ان وعدوں کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات قایم کرنا
اس کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے اور ان کے ایفا سے جسکا خود اس نے اپنے اختیار سے کیا
اس کی قدرت کے مطلق عن القیود اور نامحدود ہونے کے معارض نہیں ہو سکتا۔

سید صاحب نے یہ اصل قرار دیا ہے کہ بمصداق یفعل اللہ ما ایشاء کے
خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ سب کام قانون فطرت پر چلائیگا اب اس اصول پر چنبٹے ہو کر

اور خوارق عادت میں سب کو چھوٹ قرار دیکر قرآن میں تاویلات کرینگے۔ مگر شہر شخص کو قصور پہنچا
علم ہو جاتا ہے کہ انفرادی (ما) یفعل اللہ ما یشاء میں عام ہے جسکا طاعت ہی کہ خدا جو
پہنچاتا ہے کرتا ہے نہ کسی کی عقل کا پابند ہے نہ عادت کا اور سید صاحب اسکی تخصیص کے
دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خدا وہی کرتا ہے جو مطابق عادت ہو جب انہوں نے اسکو تمام قرآن
میں تصوف کرنے کا اصول قرار دیا تھا تو انکو ضرورت تھا کہ اس آیت کی تخصیص کسی دوسری آیت
سے ثابت کرتے مگر نہ کر سکے اسلئے اس اصول پر جو کچھ متفرع ہو گا وہ سب بنیاد الفاسد علی
الفاسد ہے قولہ او ان وعدون کے کر کا مختار تھا۔ حق تعالیٰ نے جہاں وعدہ یا عہد کا ذکر کیا ہے
اوس جگہ یا ترغیب تصور ہے یا ترہیب و تخویف جہاں خود سید صاحب نے اس نظام میں جہاں
ذکر کی میں جیسے وعد اللہ الذین امنوا وعد اللہ المنافقین۔ وغیرہ سب میں
بات ہے کسی آیت میں خدا نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم قانون فطرت کے مطابق
کام چلاینگے اسوجہ سے سید صاحب کو ایک نیا وعدہ عملی نکالنے کی ضرورت ہوئی
اگر تھوڑی دیر کے لئے وعدہ عملی مان بھی لیا جائے تو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وعدہ
کسکے ساتھ ہوا مثلاً آفتاب ماہتاب کو ایک رب پر چلانے کا وعدہ انہی کے ساتھ ہوا یا
انسانوں کے ساتھ اگر انسانوں کے ساتھ ہے تو انکو اس وعدہ سے فائدہ ہی کیا اس سے تو
وعدہ خلائی بہتر تھی کہ موسم سرما میں آفتاب اور ایک آدھ چکر مغرب سے مشرق کی طرف لگتا ہے اس وعدہ
سے نہ انکو کسی بات کی ترغیب ہوئی نہ تخویف ایسے سیکار وعدہ سے فائدہ ہی کیا۔ اور اگر زمین
سے وعدہ کر لیا ہے کہ قانون فطرت کے مطابق اوس سے کام لیا تو یہ بھی قرین قیاس نہیں اسلئے
کہ جو کوئی گہریا اور کوئی چیز کسی خاص وضع اور فطرت پر بناتا ہے تو نہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اوس فطرت
اور وضع کے خلاف ہرگز نہ کرونگا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اوس فطرت و وضع میں ہرگز تصرف
نہ کر لیا اس طرح کہ جو دالان یا گراہ کسی کام کے لئے معین کیا ہے اوس سے دوسرا کام لے یا دروازہ
اور پڑیاں وغیرہ جہاں قائم کی ہیں وہاں سے ہٹاے یا صحن میں کوئی عمارت بنائے اور اگر ایسا
کے تو وعدہ خلائی کا الزام اوپر عاید ہو۔ جب آدمی اپنے مصنوعات میں قانون فطرت کا پابند
نہیں تو قادر مطلق کو اپنے مصنوعات میں پابندی کی کیا ضرورت۔

تو لوہ اور وعدوں کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات تقایم کرنا اور اسکی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے
 ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ پابند ہو جانا کمال قدرت ہے یا یہ ثابت کرنا کہ ہم جس سے جو کام چاہیں
 سکتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے **یفعل الله ما يشاء** اگر کوئی کہے کہ میں اپنے نوکر سے اسکی ہوش کی
 حالت میں معمولی کام لیتا ہوں اور اسکا اقتدار زیادہ سمجھا جائیگا یا اس شخص کا جو ہوش سے ایسے
 کام لے جو کوئی ہوشیار بھی نہ کر سکے مثلاً اس کے رو برو بیٹھے ہوئے ہزاروں کوس کی خبریں
 فوراً پھونچا دے اور بغیر اسکے علم طب واقف ہو جائے کی تشخیص اور دوا کی تعیین کرنے جیسا کہ
 مسمریزم میں ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کی عقل حکم کرے کہ معمولی طور پر کام لینے میں زیادہ اقتدار ہے
 تو ایسے شخص سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوا سے خاموشی کے کسی اور طریقہ سے اسکا بخواب
 دنیا عقلی اصول کے خلاف ہے

سید صاحب اس مقام میں بہت ساری آیتیں نقل کی ہیں جیسے **وعد اللہ الذین آمنوا و وعد اللہ**
المتنفقین و غیرہ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے
 وعدہ کیا ہے اور تخلف وعدہ کا نہیں ہونے کا اور باوجود ان وعدوں کے اور ان کے عدم
 تخلف کے جا بجا اپنے متین قادر مطلق اور افعال لما یرید میان کیلئے جس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ وعدہ اور عدم تخلف وعدہ اس کے قادر مطلق ہونے اور اس کے صفات مطلق عن القیود ہونے
 کی متافی نہیں ہے ۱۱ اس سے سید صاحب کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے اسلئے کہ پہلے وعدہ
 ثابت ہو جائے تو عدم تخلف کی ضرورت اور افعال لما یرید کی تخصیص یا تعمیم کی حاجت نہوت
 العرش ثم انقل اور اپنے دیکھ لیا کہ وعدہ عملی ایک اختراعی اور فرضی چیز ہے جسکا کوئی اصل
 نہیں۔

تو لہ فی التحریری حال قانون فطرت کا ہے جس پر بھیہ کائنات بنائی گئی ہے چلا تو لی وعدہ ہے
 اور قانون فطرت عملی وعدہ ۱۱ اور اسی میں لکھا ہے کہ **ورک آف گاڈ** یعنی قانون قدرت ایک
 عملی عہد خدا کا ہے اور وعدہ اور وعید تو لی معاہدہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی خلاف
 نہیں ہو سکتا ۱۱ انتہی
 پہلے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت تھی کہ قانون فطرت کن اصول پر مرتب ہوا ہے اور اسکا ختم

کوئی لائبریری اور کتب خانہ میں ہمدست ہو سکتا ہے اور اگر ایسی عادت کا نام قانون قدرت رکھا جائے تو چاہئے کہ خلاف عادت مستترہ کوئی کام نہو چنانچہ خود سید صاحب کہتے ہیں کہ اس قانون سے کوئی مستثنیٰ نہیں حالانکہ کتب تواریخ اور اخبار دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں کہ ہر زمانہ میں خلاف عادت امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں جنکو درج اخبار و کتب کرنے کی خاص غرض یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی کو ان خوارق عادات سے تعجب نہ ہو۔ یہ کسی اخبار میں نہو گا کہ فلان آدمی کے گہر ایسا لڑکا پیدا ہوا کہ اسکی شکل آدمی کی سی ہے بلکہ کوئی عجیب الخلقت لڑکا پیدا ہو جو خلاف عادت ہو تو اسکی خبر پوری جاتی ہے اسکے سوا ہی عجائب سمر زمیں ابھی معلوم ہو کہ یہیوش شخص عامل کی ایسی بات سن لیتا ہے جو دوسرے نہیں سن سکتا اور پیر پھوشی کی حالت میں عاقلانہ عمل کرتا ہے اور اس حالت میں نہ ہر ہلاک بھی اوسمیں اثر نہیں کرتا اور قتل صندوق میں کہے ہوئے خط کو وہ پڑھ لیتا ہے اور ہر مار کی بیماری اور اسکی دوا پھر مطلع ہونا ہے اور بغیر مدد حواس ہزار ہا کوس پر سے مر وٹ کو ہی کو نہیں دیکھتا بلکہ انکے خیالات پر بھی مطلع ہوتا ہے۔ اور اواح آدمی کے جسم کو علامہ ایسے چوراتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی اور بعضے اپنے کسی جسم کو کاموں کیلئے بھیج دیتے ہیں اور اسکو دیوار وغیرہ کوئی چیز حامل نہیں ہوتی انکے سوا بہت سارے امور ایسے ہیں جنکا ظہور اس زمانہ میں ہو رہا ہے کیا یہ امور قانون فطرت اور عادت مستترہ کے موافق ہیں؟ اگر موافق ہیں تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس صدی سے پہلے اس قسم کے کام ہوا کرتے تھے ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ان امور کو موافق فطرت وہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے اور کیونکر ثابت کر سکیں گے فطرتی امور تو وہ ہوتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے وہ عمل میں لائے جائیں چنانچہ خود سید صاحب نے تفسیر میں اونکی کئی مثالیں دی ہیں جیسے بیاوشہد کی کہی کا گہر بنا نا وغیرہ۔ سمر زمیں وغیرہ کے اہل ہر شخص کا قادر ہونا تو کجا لاکھوں آدمی اہل ہر شخص کا اور اسکے منکر میں اور یہی وجہ ہے کہ حکماء یورپ امریکہ کہتے ہیں کہ جو پورے خیال والے جمہور ان خوارق عادات سے نہیں لاتے وہ آئین اور انکا مشاہدہ کر لیں۔

اب کہئے کہ یہ خوارق عادات عملی وعدہ کے خلاف ہیں یا نہیں اور چونکہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خدای تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ خدای تعالیٰ نے قانون

فطرت کے خلاف نہ کرنے کا وعدہ کیا ہی نہیں
اس تقریر سے سید صاحب کا وہ قول بھی باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ قانون قدرت جس قدر دریا
ہوا ہے وہ بلاشبہ خدا کا عملی وعدہ ہے جس سے تخلف قوی وعدہ کے خلاف کے مساوی
ہے جو کہی نہیں ہو سکتا۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے خدا نے فرمایا ہے انا کل شیء مخلقاہ بقدر بس جس اندازہ پر خدا
چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اس سے تخلف نہیں ہو سکتا یہ درست ہے چیز کو خدا ہی تعالیٰ
نے پیدا کیا ہے اور اس کی تقدیر کی ہے جس کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا مثلاً ابو جہل کی تقدیر
میں کفر تھا گو اس نے صد بار سجزے دیکھے مگر ایمان نہ لاسکا علی نہ القیاس ابراہیم علیہ السلام
جس کا گم ہونے لگے تھے اور اس کی تقدیر اس طور پر تھی کہ وہ نکونہ جلائے اس لئے جلائے اس کی
اسی طرح ہر ایک آدمی وغیرہ کے حالات ہر ایک آن کے مقدر میں اور اس سے تخلف نہیں
ہو سکتا اس لئے کہ کل شیء کے معنی ہر ایک چیز کے ہیں کیونکہ یہ کل افراد سے مجموعی نہیں
کے لایخفی علی من لدنی غارۃ فی العلوم

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں پھر خدا فرماتا ہے ولکل امۃ اجل فاذا جاء اجلہم لایستأخرون
ساعۃ ولا یستقدمون۔ پس ممکن نہیں ہے کہ جو وقت جس چیز کے لئے مقرر ہے وہ کیسی طرح
مل سکے۔

معنی ہر چیز اپنے وقت مقررہ تک ہی ہے اور اس کے بعد فنا ہو جاتی ہے اسی بنا پر کہ ہم
سکتے ہیں کہ عالم میں جتنی چیزیں ہیں خواہ وہ ذوات ہوں یا اوصاف اور کیا وجود و اس وقت
تک ہی کا جب تک علم الہی میں وہ مقرر ہے اس کے بعد ممکن نہیں کہ اس کا وجود باقی رہے مثلاً
آگ کی حرارت صرف وقت مقررہ تک کام دگی اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں
جلایا۔

اور اسی میں لکھتے ہیں پھر خدا نے فرماتا ہے فاقم وجہک للدين خفیفا فطرت اللہ التي فطر الناس
علیہا لا تبدل الخلق اللہ ذلک الدین القيم و لکن اکثر الناس لا یعلمون پس جس فطرت خدا نے
انسان کو پیدا کیا ہے اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے لا تبدل کلمات اللہ

ہمارے نزدیک کلمات اللہ اور خلق اللہ دو مرادف الفاظ ہیں جبکہ مطلب یہ ہے کہ فطرت میں تبدل نہیں ہو سکتی۔

یہہ درست ہے کہ فطرت میں تبدل نہیں ہو سکتی مگر اسکا علم ہمیں نہیں ہو سکتا کہ کسکی فطرت کس طور پر واقع ہوئی چنانچہ خود سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں اوس قانون فطرت میں سے بہت کچھ خدا نے حکم فرمایا ہے اور بہت کچھ انسان نے دریافت کیا ہے گو کہ انسان کو ابھی بہت کچھ دریافت نھوا ہو اور کیا عجب ہے کہ بہت کچھ دریافت نھوئے۔
یہہ بات نہایت درست اور صحیح ہے دیکھئے مادہ ترقی کی فطرت میں جو جو حیرت انگیز عجائبات کسے ہیں ہر ارون سال تک کو معلوم نھوئے اسید طرح عمل سمرزم سے اب معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں کیسے کیسے عجائبات غرائب امور رکھے ہیں اور کیا معلوم کہ انکے سوا اور کیا عجائبات اور اسرار و معین مخزون و مکتون ہیں۔ ایسی صورت میں سحرات کا انکار کرنا اس خیال سے کہ وہ خلاف فطرت ہیں کیونکر صحیح ہوگا عقلاً ایسے خیالات کو ہرگز پسند نہیں کرتے چنانچہ ڈاکٹر کامیل فلامیون نے جو لکھا ہے ابھی معلوم ہوا کہ پورے خیالات اے کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے جو اوسکا انکار کر جاتے ہیں اوسکی مثال ایسی ہے جیسے دو چونٹیاں تاریخ فرانس بیان کریں اور ہم سے آفتاب تک جو فاصلہ ہے اوسمیں گفت و گو کریں۔

غرض کہ اس آید شریفہ سے یہہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ سحرات کا وقوع نہیں ہوا اوسمیں لکھتے ہیں پھر فرمایا ہے ولن تجلسنہ اللہ تبدیلیا پس جو طریق کہ خدا نے بتھرایا ہے اوسمیں تبدل نہیں ہو سکتا۔

اس قسم کا مضمون قرآن شریف میں نو جگہ وارد ہے اکثر مقاموں میں سنتہ اللہ کی تصریح ہے کہ وہ طریقہ یہہ ہے کہ جو خدا کی مخالفت کرے اوسپر عذاب ہوگا اور کسی جگہ دوسرے احکام بھی مراد ہیں بھر حال قانون فطرت کا کہیں ذکر نہیں مگر جب سید صاحب اوس قانون فطرت سے مراد لیتے ہیں تو ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ قانون فطرت معلوم نہیں ہو سکتا اسکے بعد چند آیتیں جن میں انسان کی تخلیق کا حال لکھا ہے ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ علامہ

انکے اور بہت سی آیتیں اسی مضمون کی ہیں جنہیں ہم کو قانون فطرت یہ بتایا ہے کہ جو رستے میں
 نلن و مرد سے اور نطفہ کے ایک مدت معین تک مقرر جگہ میں رہتے سے انسان پیدا ہوتا
 پس اس قانون فطرت کے برخلاف اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ قولی وعدہ کے برخلاف
 نہیں ہو سکتا ابھی معلوم ہوا کہ عملی وعدہ اور قانون فطرت کوئی چیز نہیں۔ یہ اگر
 یہ ضروری ہو کہ انسان صرف نطفہ ہی سے پیدا ہو سکتا ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہو گا
 کہ آدم اور حوا علیہما السلام کس طرح پیدا ہوئے اور وہاں کونسا جوڑا اور کس قسم کا نطفہ تھا
 اصل یہ ہے کہ ان آیتوں سے مقصود صرف قدرت نمائی ہے کہ دیکھو انسان کو نطفہ سے
 کچھ بھی مناسبت ہے باوجود اسکے منے اسے نطفہ سے پیدا کیا جس سے عقلاً سمجھنا
 کہ وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نطفہ کے پیدا کرے تو
 کوئی تعجب کی بات نہیں۔

اگر سید صاحب پوری آیت لکھتے ہیں تو لوگوں معلوم ہوتا کہ یہاں صرف قدرت نمائی مقصود ہے
 اسلئے انہوں نے آیت کے سرے کو حذف کر کے فانا خلقنا کم من تراب سے نقل کیا حالانکہ
 ابتدائے آیت یہ ہے و ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفۃ الا
 یعنی اگر تمہیں قیامت میں شک ہو تو دیکھ لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پہر نطفہ اور علقہ وغیرہ سے
 پیدا کیا جس سے معلوم ہو جائیگا کہ قیامت میں تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں
 اگر یہاں قانون فطرت کا حال بیان کرنا مقصود ہوتا تو ارشاد ہوتا کہ ہم نے تمہاری طرف
 کا یہ قانون مرتب کیا ہے کہ نطفہ اور علقہ وغیرہ سے پیدا کیا کرتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے
 کہ قیامت ہوگی اور تم دوبارہ پیدا ہو گے تو اسکی تصدیق مت کرو کیونکہ مردوں کو دوبارہ
 پیدا کرنے کے لئے قیامت کے دن نہ جوڑوں کا وجود ہو گا نہ نطفہ کا۔ اب غور کیجئے
 کہ سید صاحب جو مضمون بیان کیا ہے اسکو قرآن سے کیا تعلق ہے۔

اسکے بعد وہ آیت شریفہ و آیت ہم اللیل نلخ منہ النہار فاذا ہم مظلومون والشمس تجری مستقرہا
 ذلک تکرار فی الزمیر وغیرہ آیات متعلقہ شمس و قمر نقل کر کے لکھتے ہیں پس یہ نہیں ہو سکتا
 کہ سید صاحب خلاف فطرت ج طرح کہ وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی کے لئے چلنے سے

ٹھہر جائے اور جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے کہائی دیتا ہے تو اسی آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین حرکت کرنے سے کسی وقت کسی کے واسطے ٹھہر جائے۔ ایسا ہونا عذابِ فطرت کے ہے اور وہ ایسا ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

ان آیتوں میں صرف اتنی خبر مقصود ہے کہ شمس ثمر کا چلنا تقدیر الہی سے ہے ممکن نہیں کہ اتنے بڑے اجسام خود بخود حرکت کریں۔ انہیں نہ یہ بتایا گیا کہ وہ کسی کے لئے ٹھہر نہیں سکتے اور نہ یہ کہ زمین حرکت سے ٹھہر نہیں سکتی یہ سب فرضی باتیں خداے تعالیٰ کے کلام کو اولاً کوئی تعلق نہیں۔

سید صاحب پر حکمتِ جدیدہ کی تصدیق نے ایسا غلبہ کیا کہ قرآن کو ماننا تو درکنار جو بھی چاہا خود مختاری سے اوسمیں بڑھا دیا اور اسکے کچھ پروا نہ کی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب باید یحیوتم یقولون ہذا من عند التدد ویکہے تجری مستقیم لہا کے معنی لکھتے ہیں کہ سورج چلتا دکھائی دیتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے کہ وہ جاری ہوتا ہے یعنی دوڑتا ہے پر جب خدا ہی تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہو گیا کہ سورج چلتا ہے تو زمین کی حرکت خود باطل ہو گئی۔ سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے دکھائی دیتا ہے سو وہ بے اصل شخص ہے اسلئے کہ دراصل نہ سورج کی حرکت محسوس ہے نہ زمین کی حرکت اگر محسوس ہے تو اوضاع کا بدلنا کہ طلوع استواء اور غروب اوقات میں سورج مختلف اوضاع پر دکھائی دیتا ہے۔ ان اوضاع کا بدلنا دو حال سے خالی نہیں یا یہ سمجھا جائے کہ زمین کو حرکت ہے اور سورج اپنی جگہ قائم ہے یا سورج کو حرکت ہے اور زمین ساکن ہے دونوں صورتوں میں سورج کے اوضاع مختلف نظر آئیں گے۔ اب اگر حکیموں کے قول پر ایمان لایا جائے تو زمین کی حرکت اور جریان ثابت ہو گا۔

سید صاحب حکیموں کی تصدیق کر کے آفتاب کے جریان حرکت کو نہیں مانتے اوہل ایمان قولہ تعالیٰ والشمس تجری پر ایمان لا کے زمین کو ساکن کہتے ہیں اب ناظرین خود سمجھ

سکتے ہیں کہ خدای تعالیٰ کی تصدیق کرنا مسلمان کا کام ہے یا تکذیب کر کے لفظ تجری کہ ساتھ اپنے دل سے کچھ اور بڑھا دینا جیسے سید صاحب نے بڑھا دیا کہ زمین کی حرکت سے سورج چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے حالانکہ سورج کا چلنا دکھائی دینا بھی غلط ہے اس لئے کہ محسوس سورج کے مختلف اوضاع میں جگہ سبب قرآن شریف سے معلوم ہوا کہ سورج خود متحرک ہے۔

سید صاحب اسی میں لکھتے ہیں کہ پھر خدانے ابراہیم کی زبان سے یہ قانون قدرت بھلایا فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبیت الذی کفر فی یہی بات غیر ممکن ہے کہ جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے سورج غرب سے طلوع نہ کرے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ناممکن ہے کہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف اپنے محور پر گردش نہ کر سکے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے

اصل واقعہ یہ ہے کہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدائین ایسی قدرت چاہے کہ جو چاہے کر سکے گو خلاف عادت ہو اگر تو خدا ہے تو آفتاب کو مغرب کی طرف طلوع کر یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خوارق عادت ظاہر کرنا خدائی کا کام ہے جیسے تمام انبیاء معجزوں کی نسبت کہا کرتے تھے۔ ہر جناب ابراہیم علیہ السلام برائش فرو و گلزار ہو جانا اور کھامعجزہ تھا مگر انہوں نے کہی دعویٰ نہیں کیا کیونکہ نے اپنی ذاتی قدرت سے یہ کام کیا اگر قانون قدرت کے خلاف خرق عادت ممکن نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کے وقت نہ خرق عادت طلب کرتے نہ آگ اوپر سر دھوتی۔ سید صاحب کو اس معجزہ کے بھی قائل نہیں مگر جب تو اتریم تک پہنچا ہے اور کروڑ مسلمان اس کے قائل ہیں اور کہنے لفظوں میں قرآن شریف اور پیشہ ہادت دے رہا ہے تو ہمیں سید صاحب کی بات ماننے کی کیا ضرورت۔

اور لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ابراہیم کے قصہ میں فرمایا ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقلو او حر قوہ فانجاہ الدین النار۔ فانجاہ الدین النار سے ثابت ہوتا ہے کہ احراق خاصہ نار کا ہے۔

اور اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خدای تعالیٰ نے اوسے اوکو نجات دی اس طرح کہ آگ سے فرمایا کہ اوپر سرد ہو جا کما قال اللہ تعالیٰ قلنایا نار کوئی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آگ کے خاصہ کو اپنی قدرت سے باطل بھی کر دیا۔

سید صاحب نے تحریر میں عادی امور مثل اوراق نار و غیرہ سے متعلق آیتوں کو پیش کر کے لکھا ہے کہ جو کہہ کہہ منے قرآن مجید کی آیتوں سے قانون فطرت بتایا ہے اسپر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون فطرت عام نہیں بلکہ اوس میں مستثنیات بھی ہیں لیکن اوس کے ذمہ مستثنیات کا قرآن مجید سے ثابت کرنا لازم ہوگا مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید سے اوس قانون فطرت میں مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ انتہی شرح مواقف وغیرہ کتب میں مصرح ہے کہ معجزات کا وجود خبر متواتر سے ثابت ہے اور جو چیز تواتر سے ثابت ہوتی ہے اوسکا انکار نہیں ہو سکتا انتہی۔

مگر سید صاحب اس تواتر کو جو مسلمانوں کی روایتوں سے وہ واقف ہیں غرض کوئی مانے یا نہ مانے کلی مسلمانوں نے مان لیا ہے کہ معجزات قانون فطرت عادیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر جو امتین اہل اسلام کی طرف سے استدلال میں پیش ہوتی ہیں سید صاحب اول میں بے سرو پا احتمالات قائم کرتے ہیں مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں مصرح ہے قلنایا نار کوئی بردا و سلاما علی ابراہیم یعنی منے آگ سے کہا کہ ابراہیم پر سرد ہو جا یہاں یہ خدشہ پیدا کرتے ہیں کہ ابراہیم کے قصہ میں کوئی نص مصرح اس بات پر نہیں کہ حقیقت اوسکو آگ میں ڈال دیا گیا۔

اور یہ خیال نہیں کرتے کہ خدای تعالیٰ نے پہلے خبر دیدی ہے کہ کفار کے مشورہ میں یہ بات طی ہو گئی تھی کہ وہ قتل کئے جائیں یا آگ میں ڈالے جائیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اقتلوہ او حرقوہ اوسکے بعد کے واقعہ کی خبر دی کہ منے آگ کو حکم کیا کہ ابراہیم پر سرد ہو جا کما قال اللہ تعالیٰ قلنایا نار کوئی بردا و سلاما علی ابراہیم اور یہ بھی فرمایا قلنایا اللہ من النار یعنی منے اوکو آگ سے نجات دی۔ کیا ان تصریحات کے بعد ہی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگ میں نہیں ڈالے گئے۔ اگر واقعہ بھی تھا تو اسکی خبر یوں

۱۰۵ کے نزدیک ثابت ہے زمین مانے اور اسی خصوصیت زمین کل عناصر میں بالظہر بجا ہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں

دیجاتی کہ وہ آگ میں نہیں ڈالے گئے پھر اوس صورت میں آگ کو سرد کرنے کی کیا ضرورت تھی
خدا ہی تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ ایسا معمول کام کرے اور اوسکی خبر قرآن میں ذکر
اگر ایسے قوی قرائن کے بعد بھی کسی کی عقل ایک چوٹی سے محذوف جملہ کی طرف توجہ نہ کر
تو اس سے روز داسر قرآنی سمجھنے کی کیا توقع۔ بھر حال قانون فطرت کے مستثنیات
قرآن و حدیث اور تو اتر سے بکثرت ثابت ہیں۔

اگرچہ حکمائے یورپ جنکی تقلید سید صاحب کرتے ہیں اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ خوار
عادات کا وجود ممکن نہیں مگر حکمت ہدیہ میں جنکو مہارت نامہ حاصل ہے اور علمی و عملی
روز افزون ترقیات کرتے جاتے ہیں انہوں نے اون حکما کے ہم خیال لوگوں کو قیانو
پور نے خیال دلایے ثابت کر کے اپنے ذاتی تجربوں سے مشاہدہ کر دیا کہ صد ہا ہزار ماہر
امور و دین آتے جاتے ہیں کہ وہ قانون فطرت سے مستثنیٰ ہیں۔ غرض کہ قانون
فطرت کے مستثنیات عقلاً اور نقلاً ہر طرح سے ثابت ہیں۔

سید صاحب تفسیر کی جلد سوم صفحہ ۳۸ میں لکھتے ہیں ہماری سمجھ میں کسی شخص میں معجزہ
یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذات باری کی توحید فی الصفات پر ایمان کو ناقص اور
ناکامل کر دیتا ہے اور اوسکا ثبوت پیرست اور گورپرست کے حالات سے جواہر سوت
بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ و کرامت کے خیال نے اونکو پیرستی اور گورستی کی غیبت
دیدہ ہے اور خدا نے مطلق کے سوا دوسری طرف اونکو رجوع کیا ہے اور تین بنانا
اور نذر و نیاز پڑنا اور اونکے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی بہت دینا سکھایا ہے
بخوبی حاصل ہے۔

سید صاحب نے جو معجزہ اور کرامت کو شرک فی الصفات قرار دیا اوسکی یہ صورت ہوگی
کہ نبی خدا کی طرح معجزہ پر بالذات قادر مانے جائیں مگر وہ محل نزاع نہیں کیونکہ قائلین معجزات
کا عقیدہ ہے کہ معجزہ خدا کی نشانی ہے جو نبی کی درخواست پر یا خود بخود حق تعالیٰ ایسے
امور کو پیدا کرتا ہے جنکا صدور دوسروں سے ممکن نہیں نبی کو نہ وہ خالق سمجھتے ہیں نہ قادر
مطلق بلکہ اونکے عقیدہ میں معجزہ تو معجزہ معمولی افعال جو ہر شخص سے صادر ہوتے ہیں۔

انکا بھی خالقِ خدای قادر مطلق ہی ہے گو مخلوق کے قصد و ارادہ سے وہ صادر ہوتے ہوں
سید صاحب جو خیال کرتے ہیں کہ انبیاء سے صدور و خوارق ہو تو وہ خالق و قادر ہو جائیں گے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی افعال کے فاعل کو وہ خالق سمجھتے ہیں کیونکہ صدور و فعل
میں دونوں برابر ہیں اگر نبی صدور و فعل کے لحاظ سے خالق مانا جائے تو جس فاعل سے جو
فعل صادر ہو وہ بھی خالق ہوگا۔ حالانکہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ خدای تعالیٰ کے
ارادہ اور حکم سے وجود میں آتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انما قولنا لشيء اذا
امرنا ان نقول له كن فيكون یعنی جس چیز کو ہم پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔
خواہ زوات ہوں یا افعال تو لفظ کن یعنی ہو جا کہتے ہیں جس سے وہ موجود ہو جاتی ہے
اب غور کیجئے کہ جنکے ہاتھ پر معجزے صادر ہوتے تھے جب وہ با و از بلند خدا کا یہ کلام
سناتے ہونگے اور یہ کہتے ہونگے کہ ہم بھی تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا جس کو چاہتا ہے
انہی رحمت کے ساتھ محقق کرتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ واللہ یختص برحمۃ من یشاء تو
کیا شرک فی الصفات کا احتمال بھی ہوگا

سید صاحب انیس کے ایسے دل دادہ ہیں کہ اس کے مقابلہ میں خدا کے کلام کو بھی نہیں مانتے
اور پیچ کہاں کے سائیس کے مطابق بنا لیتے ہیں اور سائیس کا حال مولوی ہمدانی علیہ السلام
نے لکھا ہے جسکو سید صاحب نے تحریر میں نقل کیا ہے کہ ماڈرن سائیس (علوم جدیدہ)
نے فتویٰ دیدیا ہے کہ خدا وجود محض ہے زراقی اور الوہیت یہ وہ خیالات ہیں دعا اور
عبادت و حبیبوں اور جہانوں کے ڈر اور خوف کا نتیجہ ہے نبوت دہو کے کی ٹپٹی ہے وحی
افسانہ ہے الہام خواب ہے روح فانی ہے قیامت دہو سلمہ ہے عذاب ثواب انسانی
ازہام ہیں دوزخ اور جنت الفاظ بے معنی ہیں انسان صرف ایک ترقی یافتہ بندر ہے
مابعد الموت نہ سزا ہے نہ جزا ہے۔

سید صاحب اس قسم کی کوئی بات صاف صاف تو نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ اگر علما
ان امور کے قائل ہو جائیں تو مسلمان دام میں نہ آئیں گے۔ مگر بات میں ایک نیا طریقہ
نکالت ہے میں مثلاً نبی کو مانتے تو میں مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا دیوتا

شخص ہوتا ہے جو مثل دیوانوں کے یہ اصل چیزیں کو دیکھتا اور سنتا ہے اب کہنے کو
 ایسا دیوانہ ہو گا جو کسی دیوانہ کی تصدیق کرے اور اس کو اپنا مقصد بنائے اسے طرح قرآن کو
 کلام الہی مانتے ہیں مگر کس طرح کہ نبی کریم ﷺ نے دیکھے دل میں جو خدا کو ہر طرف سے لے لے رہا ہے
 ہے وہی قرآن ہے جس کو کہلے لفظوں میں کہا جائے تو قرآن سوا کسی اور کچھ نہیں
 کہ ایک قسم کے دیوانہ کے پریشان خیالات کا مجموعہ ہے نعوذ باللہ من ذلک سبب یہی تو یہ جرات
 ہوئی کہ جس طرح بن پڑے سانس کے مطابق اس کو نبالتے ہیں تاکہ عقلمند کا کلام بن جائے کہ
 جو عادت جاری اور قانون فطرت پھیرا ہوا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھئے خدا کی
 قدرت میں سب کچھ پیدا کیا ہو گا وہی جو اسباب کے قبضہ میں ہے کسی کا شعر ہے۔
 از فرش خانہ تابہ لب نام ازان من + وزیرام خانہ تاشیر یا ازان تو
 سبحان اللہ معجزات و کرامات کے مسئلہ میں تو اس قدر احتیاط کہ اگر وہ مانے جائیں تو شرک
 فی الصفات ہو گا اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ علل اسباب عالم کا کام چل رہا ہے۔
 خدا نے تعالیٰ نے اپنے خاص خاص بندوں کو معجزات و کرامات جو دئے اس سے اسباب
 پرستی بہت کم ہو گئی تھی اور لوگ سبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے تھے مگر خدا جب کو وہ
 ناگوار ہو اور پھر اسباب پرستی پر لوگوں کو لگا دیا۔
 شمس العلماء صاحب نے کلام میں لکھا ہے کہ اب فرض کر دو کہ ایک عی بنوت کسی خرق عادت
 کا اظہار کرتا ہے تو یہ کیوں کر اطمینان ہو سکتا ہے کہ وہ پردہ کسی جن کا فعل نہیں ہے۔
 ازہمی اسمیں شک نہیں کہ جادو جو پردہ شیطانی جن کے افعال ہیں۔ اور معجزہ دونوں
 خرق عادت میں ایسوجہ سے کفار معجزہ کو سحری کہا کرتے تھے جیسا کہ قرآن شریف سے
 ثابت ہے مگر عادت اللہ جاری ہے یا یوں کہنے کہ فطرت انسانی میں داخل ہے کہ جب
 آدمی معجزہ دیکھتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ وہ معجزہ من جانب اللہ ہے اور جس سے وہ
 صادر ہوا وہ خدا کا ہیجا ہوا رسول ہے اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ بکری نے بیڑے
 کو گو کہی نہ دیکھا ہو مگر جب دیکھ گئی اس کو یقین ہو جاتا کہ وہ اس کا دشمن ہے کل فطرتی
 امور کا بھی حال ہے جس کے صد ہا بلکہ ہزار ناظرین انسان اور حیوانات میں موجود ہیں

ہمارے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ فلما جاؤ ہم ایماناً مبصرة قالوا ہذا سحر بین و مجربین
 واستغفنا انفسہم حکما مطلب ہے کہ دنیا کے معجزے دیکھتے ہی کفار کو یقین ہو جاتا
 تھا کہ وہ خدا کی طرف سے نبوت کی نشانیاں ہیں مگر ہٹ دھرمی سے انکار کر کے کہتے
 وہ سحر ہے یا دیکھئے جب خدا نے خبر دی کہ منکروں کو معجزات کا یقین ہو جانا تھا انا
 فطامہ اوف کو سحر کہا کرتے تھے تو یقیناً ثابت ہوا کہ اندرونی فطرتی تعلیم تھی اسکے بعد اوس میں
 کلام کرنا ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ کیونکہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ بکری نے ابتدا دیکھتے ہی
 بھٹکے کو بیٹھا اور اپنا دشمن سمجھا حالانکہ کتابھی او کا مشابہ ہے۔

شمس العلماء صاحب نے الکلام میں شرح مواقف کی یہ عبارت نقل کی وہی عند الاشاعة جراً
 اللہ عادتہ بخلق العلم بالصدق عقیبہ یعنی اشاعة کہتے ہیں کہ عادت اللہ جاری ہے کہ معجزہ
 دیکھنے کے بعد علم ہو جاتا ہے۔ پھر اوپر اعتراض کیا کہ یہ دعویٰ بھی کلی طور پر نہیں کیا جاتا
 ورنہ بدہمت کی تکذیب لازم آتی علانیہ ثابت ہے کہ انبیاء کے معجزات کے ظہور کے
 وقت ہزاروں آدمی ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ نہ ایمان لانے والوں کی تعداد ہمیشہ
 ایمان لانے والوں سے زیادہ ہوتی تھی انتہی۔ اس اعتراض کا جواب تقریباً اسے واضح
 ہے کہ ایمان لانا اور چیرے اور یقین ہو جانا اور ہے۔ سو فطانی کو جلتے وقت آگ
 کے جلانے کا یقین ہو جاتا ہے مگر ہٹ دھرمی سے اوسکی واقعیت کا انکار ہی کئے
 جاتا ہے۔ چونکہ ایمان کے لئے علاوہ یقین کے یہ بھی شرط ہے کہ جود و انکار نہ ہو جیسا
 ہم نے بحث ایمان میں اسکو ثابت کیا ہے اسلئے اہل حجود کا فری سمجھتے جاتے تھے اور
 اوس یقین سے او کو کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ اور زیادہ متحق عقوبت ہوئے

غرض کہ کفار کو معجزہ دیکھ کر نبوت کا یقین ہو جانا تھا مگر ہٹ دھرمی سے انکار کرتے اور ایمان
 نہ لاتے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاؤ ہم ایماناً مبصرة الایہ یعنی ہماری نشانیاں دیکھ کر
 اوس یقین ہو گیا تھا۔ ان نشانیوں کا ذکر سید تفصیل سے اس آیت میں ہے۔

وقالوا ہما اتانماں آتیر سحرنا بھانما نحن لک بمومنین فارسلنا علیہم الطوفان والجراد
 القمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستلبکہ وادکانوا قوماً مجرمین۔

یعنے اوہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کتنی ہی نشانیاں ہمارے پاس لاؤ تاکہ لوں سے تم پر جادو کریں مگر تم تم پر ایمان نہ لاؤ گے پس مجھے اپنے پیروں اور پیروان اور بیٹوں اور بیٹوں اور بیٹوں کی نشانیاں جدا جدا۔ پھر اوہوں نے سرکشی کی اور وہ قوم بھی گناہ گار تھی جس سے یہ صاحب اسکی نفس میں لکھنے میں یہ وغیرہ کامیاب ہو گا کوئی غیر معمولی اور فوق العادہ بات تھی یہ خون سو وہ دراصل خون تھا بلکہ نیل کے پانی کا رنگ طغیانی کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔

یہ صاحب کا خیال ہے مگر حق تعالیٰ نے تو ان کو اتنا مبصرہ فرمایا ہے یعنی انہی پر روشنی نشانیاں۔ اگر وہ سب معمولی باتیں ہوتیں تو ہر شخص موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ حضرت یہ کیا نشانیاں آپ نے لائیں یہ سب باتیں تو ہمیشہ ہوا ہی کرتی ہیں اگر وہی چیزوں کا نام نشانی ہے تو ہم بھی خدا کی نشانی میں مگر آپ کو اس سے کیا نفع۔

غرض کہ وہ معمولی باتیں نہ تھیں کیونکہ اوہوں نے ان کو سحر کہا جو خدات قیاس خارق عادت پر کرتا ہے اور خدای تعالیٰ نے اپنی نشانوں کی نسبت فرمایا و جہد و اجہاد استیقتہا انفسہم یعنے اوہوں نے انکار تو کیا مگر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ قدرت کی نشانیاں ہیں یہ صاحب نے تفسیر سورہ انعام میں لکھا ہے جو کہ وہ کسی شخص کو دین و شریعت کا ہادی سمجھتی ہے اسکی بزرگی اور تقدس کا اعتقاد بھی اعلیٰ درجہ پر رہتی ہے جس کا نتیجہ موافق فطرت انسانی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اسکو برتر درجہ دیا جاتا ہے۔ اور کم سے کم یہ ہے کہ اس میں ایسے اوصاف اور کمالات ہیں اور معجزے تسلیم کئے جاتے ہیں جن کے نوع انسانی سے اسکو برتری حاصل ہو مولیٰ واقعات اور حادثات کو جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے ہیں جب اسکی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اسکی کمالات اور معجزے قرار پاتے ہیں انتہی۔

یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب فطرت انسانی میں یہ داخل ہے کہ دین و شریعت کے ہادی کو دوم سے انسانوں سے برتر درجہ دیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ اور مقتضیات کے اس فطرت کا مقتضی صحیح نہ سمجھا جائے جہاں تک یہ کہتا جاتا ہے فطرتی امور میں غلطی نہیں ہوتی

دیکھئے بکری فطرتی طور پر بھیرے کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور فی الواقع دشمنی اور حسینہ وجود ہی ہوتی ہے اس طرح فطرتی طور پر انسان انبیاء میں خوارق عادات کو بخوبی نظر آتا ہے اسلیٰ صحت بھی ضروری ہے ورنہ فطرتی امور میں غلطی لازم آتیگی جو غیبات واقعہ کے خلاف ثابت بہت ہے پھر اسکی تصدیق بھی قرآن شریف سے ہو رہی ہے کہ ہر نبی کو نشانیاں اور معجزات دئے گئے اسکے بعد یہ خیال کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ لوگ خوش اعتقاد ہی معمولی کاموں کو بھی معجزے سمجھ لیتے تھے ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ خوش اعتقاد کی کسی وہاں تو لوگ انبیاء کے جانی دشمن تھے جن امور کا معجزے سے ہوا قرآن سے ثابت ہے اور انکو دیکھ کر کہتے تھے بھلا ایسے لوگوں سے یہ معجزے تو فرج ہو سکتی ہے کہ معمولی کاموں کو معجزے کہیں مگر حقانیت کیا بیکار جاسکتی ہے آخر معجزے اپنا پورا اثر قوم کے دلوں میں کر ہی دیتے جس سے اہل حق کی جماعت ممتاز ہو جاتی ہے ایک جماعت باوجود یقین کے شومی فتنہ سے انکار کر کے انبیاء علیہم السلام کے فیوض سے محروم رہتی کما قال اللہ تعالیٰ وحجروا بها واستیقنتها انفسہم۔

سید صاحب تفسیر سورہ انعام میں لکھتے ہیں کہ معمولی اتفاقی واقعات جیسے بڑے سے بچلی گرتی تھی معجزے اور کرامات سمجھے جاتے ہیں یا مجاہدوں سے جو انسانی قوت بڑھ جاتی ہیں اور ایسے ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں صادر ہوتے مقدس لوگوں کی طرف منسوب ہونے سے معجزے سمجھے جاتے ہیں اور بہت سے ایسی باتیں بھی انکی طرف منسوب ہو جاتی ہیں جنکا اصل نہیں ہوتا۔ انھی غلط خیالات کے سبب لوگوں نے انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبیاء سے انکار کرنے کی بھی وجہ بیان کی ہے کہ ان انتم الالبث مثلنا انتہی ملخصاً اسکا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے انبیاء کی نبوت کا جو انکار کیا تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے غلط خیالات انکی نسبت شہور ہو گئے تھے کہ وہ معجزے دیکھاتے ہیں یا انہوں نے اسکا دعویٰ کیا تھا اس وجہ سے کفار نے کہا کہ تم بھی ہم جیسے بشر ہو۔

سید صاحب اگر پوری آیت پڑھتے تو کبھی یہ بات نہ کہتے پوری آیت یہ ہے

قَالُوا اَنْتُمْ لَا بُشْرَ مِثْلُنَا قَدْ رِئِدْتُمْ اَنْ تَصُدُّوا نَاعِمًا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤَنَا فَاَنْتُمْ لَا بُسْلَان
مبین یعنی کفار نے کہا تم ہی ہم جیسے بشر ہو چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن چیزوں
کی پرستش کرتے تھے ان کی پرستش سے ہمیں روک دو اگر کوئی بات تم میں ہم سے زیادہ
ھے یعنی خدا کے رسول ہو تو کوئی کہلی دلیل اس کی پیش کرو انتہی۔

اس سے ظاہر ھے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو انہیں ان کی پرستش سے روکا تھا اور
برہم ہو کر بولے کہ تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ تم بھی ہم جیسے بشر ہو
اگر خدا کی طرف سے یہ حکم لائے ہو تو کوئی مجزہ دکھاؤ۔ اُن کا مجزہ طلب کرنا تقضاً
قطرت انسانی تھا ایو جب سے انبیاء علیہم السلام نے مجزے دکھائے اور قوم مشرک
باسلام ہوئی اور بعض بدقسمتی سے محروم رہے۔ دیکھئے اَنْتُمْ لَا بُشْرَ مِثْلُنَا کس موقع میں
کہا گیا تھا اور سید صاحب اوسکو کہاں لے جایا ہے میں رہا یہ کہ بجلی کرنی مثلاً ایک
معمولی بات ھے گروہی معمولی بات کہی کر امت کے رنگ میں ظہور کرتی ھے چنانچہ
یہ واقعہ مشہور ھے کہ جب بادشاہ وقت کسی ہم سے فارغ ہو کر دہلی پہنچا تو اکابر
و علماء و مشائخین اوسکے استقبال کے لئے گئے مگر حضرت سلطان المشائخ محبوب
ابھی قدس سرہ الغریہ تشریف نہیں لے گئے حاسدوں کو موقع ملا کہ بادشاہ کو اسے بین
کردین بادشاہ نے حکامانہ اُپکو بلوایا جب بھی آپ گئے اور فرمایا ہنوز دلی درست
چنانچہ یہی مقولہ اتناک زبان زد ضلالت ھے۔

غرض کہ آپ کی دل شکنی کا یہ اثر ہوا کہ بجلی گری اور بادشاہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور وقت
آپ نے فرمایا۔

ای رو بہک چرانہ شستی بجائے جویش بہ باشیر نیچہ کردی ویدی سر انویش
کیا ان تمام قرائن کے بعد بھی یہ خیال کیا جائے گا کہ وہ بجلی کرنا ایک معمولی بات تھی
اس موقع میں بھی اگر معتقدوں کو کرامت کا احساس نہ ہوتا تو اُن سے بڑھ کر کوئی بدقسمت
شمس العلماء صاحب الکلام میں کہتے ہیں اشاعرہ کی شرک کی حقیقت میں
انصایت تعجب انگیز معلوم ہوتی ھے وہ جب کسی خرق عادت کے ثبوت کا دعو

کرتے ہیں تو صرف یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ واقعہ کون ہے اور امکان کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر قسم کے مستحالات کو وہ ازل سے آج تک کہیں وقوع میں نہ آئے ہوں اور ممکن نہ بن سکیں ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ خیال بھی کرتے ہیں کہ واقعہ کے لئے جس قسم کا امکان وہ ثابت کرتے ہیں اس کے کہیں زیادہ رادیکال غلطی کرنا ممکن ہے اس لئے اگر صرف امکان پر مدار ہوگا تو ایک شخص وہ پہلو کیوں نہ اختیار کرے گا جو زیادہ ممکن اور قریب الوقوع ہے اتمی۔

بات یہ ہے کہ شاعرہ کو خدا کی قدرت پر یو ایان تھا۔ اور یہیں اس کا یقین تھا کہ جب چیز کو خدای تعالیٰ موجود کرنا چاہتا ہے اس کو لفظ کر کے موجود کر دیتا ہے مگر کمال اللہ تعالیٰ انما قولنا لشيء اذا امر جناه ان نقول له کن فیکون یعنی جب ہم کسی چیز کو موجود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سو اچھے نہیں کرتے کہ اس کو موجود ہو جائے میں اور وہ موجود ہو جاتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ علل و اسباب سب برائے نام ہیں اصل سبب تو وہی قول کن ہے مگر اس کے سوا بھی اگر کسی سبب کی ضرورت ہو تو وہ خود ہی سبب الاسباب۔ رہی عادت تو وہ نہ کسی چیز کی علت و سبب نہ شرط و غیرہ۔

اب کہئے کہ ان کو اس ایمان کے بعد معجزات کی تصدیق کرنے میں کون چیز مانع ہے ان کے نزدیک شوق و شوق حجب کو خدا کی قدرت کے ساتھ ایک قسم کی نسبت ہے اس وجہ سے جس طرح ان کو معمولی باتوں کی تصدیق ایک مستند رادیوں کی خبر سے ہو جاتی ہے اسی طرح حوارق عادات کی تصدیق بھی ہو جاتی تھی بلکہ معمولی خبروں سے زیادہ وہی تصدیق کی ضرورت سمجھتے تھے اس لئے کہ قرآن شریف میں جا بجا مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معجزات دئے گئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں آپ کی فضیلت معجزات کے اعتبار سے بھی ثابت ہونے کی ضرورت تھی اور یہی سبب تھا کہ انہیں ہو سکتی کہ آپ کے معجزات کثرت سے بھی ہوں اور ان کی کیفیات بھی ایسی انوکھی ہوں کہ جس کا کہیں وقوع نہ ہو اور اگر کوئی ایسی نشانی اور معجزہ کہ ازل سے اس وقت تک کہیں وقوع میں نہ آیا ہو تو اس کا کیا کہنا وہ تو اعلیٰ درجہ کا مفید معنی تھا ہر حال

تجمل ایمان کے اخذ سے بھی اونکو سخت حیرت انگیز مجنون پریمان لاس کی ضرورت تھی بلکہ اونکی فطرت ایمانی اونکا ایمان پر مجبور کرتی تھی۔

غرض کہ ایمان دار وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جو اشاعہ کے اختیار کیا اور وہ کسے لوگ وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے کوئی سچہ ثابت نہ ہونے پائے۔ اور ان کے تمام واقعات جو بھرات سے متعلق ہیں سب لغو و بطلان و غلط جہان اور اسکی اصلاح اور

تاویل کی ضرورت ہو ۱۱

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں کہ جن آیتوں سے بھرات مافوق الفطرت ثابت ہوتے ہیں اونکے کوئی اور معنی بھی ایسے ہیں جو موافق زبان و کلام کے اور موافق مجاہدہ استعمالات اور استعارات قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں اگر کہہ سکتے ہوں تو ہم قبول کریں گے کہ ہمارا اصول غلط ہے اور اگر ہو سکتے ہوں تو ہم نصایت اور سکے عرض کریں گے کہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید میں بھرات مافوق الفطرت موجود ہیں اسلئے ہم استعارات و مجاہدات وغیرہ لیکر اونکو فطرت کے موافق بنا دیں۔ سید صاحب نے کو نصایت سلمانوں کی ہمدردی کر کے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہو کہ تمام آیتوں کو فلسفہ کے مطابق بنا دیں گے اسلئے کہ فلسفہ کا سیلاب آیا ہوا ہے مگر اسکی مثال بعینہ الہی فی کہ ایک عقلمند صاحب کمال ہوا وراثت لیکر ایک شخص کے گھر پر جا پہونچے اور لگے اوسکو کہو، نے صاحب مکان نے کہا حضرت خیر تو ہے کہا خیر لمی قریب میں ایک ایسا سیلاب ہونے کو ہے کہ اس گھر کا تیا ہی نہ رہ گیا کہا حضرت آفت دیکھا جا رہا ہے اسی سے آفت نذر ویرانی کی فکر کیوں فرماتے ہیں۔ کہا میں چند دیواریں لے کرے توڑ کر سیلاب نکل جانے کے رستے بنا دیتا ہوں جس میں تمہاری سراسر خیر خواہی ہے۔

غرض کہ وہ سادہ لوح چپ ہوا اور عقلمند صاحب ایسی ہمدردی کی کہ مکان کو سمارا اور اس سادہ لوح کو خانہ بدوش اور آوارہ دشت ادبا کو دیا۔ اسی طرح سید صاحب نے بھی قرآن میں جو شک و شبہ تھی قبل از وقت اور بموقع تھی اسلئے کہ جس سیلاب کا وہ

تھا غور اہل حکمت جدیدہ نے اس کو پہرہ دیا۔ اب خوارقِ مادیات کو نہ ماننے والے ذلیل خوار
ہو رہے ہیں کہ میں ان کو مہار انھیں ملتا اسی سیلاب نے ان کے تمام اند و خیرہ سربایوں اور قیادوں
نیالوں پر پانی بہرہ دیا اور ان کی اون بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا جن کو وہ ستھکڑ خیال کرتے
تھے جن میں وہ اصول تراشیدہ سید صاحب بھی دربارِ دھوکے جو التھریر فی
اصول تفسیر میں تھے احمد مد علی ذلک۔ سیدہ بود بلامی دلی بخیر گزشتہ اثبات
ست گواہِ حجت کا مضمون صادق آتا ہے کہ حکماء تو کچھ کہہ نہیں سکتے مگر
سید صاحب کے ہم خیال چھپا نہیں چھوڑتے اور اپنے تصنیفات کو چھاپ چھاپ
کر بطور اعلان شائع کرتے تھے جن کے ہم مسلمان کا قرآن جس کو ہم لوگ کتاب
آسمانی سمجھتے ہیں اور ہمیں ایسی باتیں ہیں کہ تیرہ سو برس سے جو کروڑ مسلمان سمجھتے
اور دس لاکھوں میں تعلیم دیتے آئے وہ سب غلط ہیں اس لئے اب ہم اسکی اصلاح
کرتے ہیں ہم نے مانا کہ اس اصلاح کے بعد اہل حکمت جدیدہ وہ بھی کوئی نہ جو قیادوں
خیال لئے سمجھتے جاتے ہیں قرآن کو اپنے خیالات کے مخالف نہ سمجھیں گے مگر اس
سے مسلمانوں کو کیا نفع تمام حکماء اہل اسلام کی نصیحت کریں گے کہ ہم میں سے ایک
جماعت نے جسکے علوم درجہ اعتبار تک بھی نہیں پونچھے تھے مسلمانوں کو نوا کر
بھڑا جس سے ان کو اپنے کتاب میں معنوی تحریف کرنے کی ضرورت ہوئی کیا مسلمانوں کی
حمیت اس کو جائز کہہ سکتی ہے کہ اپنے قرآن اور دین کو منسوخ اور حکمت جدیدہ کے
خیالات کو ناسخ قرار دیں۔

سید صاحب نے قرآن کو تاویلین کر کے ایسا بنا دیا جیسے یوزاسف نے برہم علیہ السلام
کے واقعہ کو بنایا تھا۔ اور بجان خوارزمی نے لاثام الباقیہ عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے
کہ یوزاسف جو ملک ٹھمورث کی وقت میں ہندوستان میں آن کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا
اور اصل ستارہ پرست تھا اوس نے بیان کیا کہ برہم علیہ السلام ستارہ پرست
نھے اتفاقاً اوس کے قلعہ میں برص نمودار ہوا اوس نے مانہ میں برص والے کو بخش سمجھ کر
اوس سے محالطت نہیں کرتے تھے اسوجہ سے اوسوں نے اپنے قلعہ کو قطع

کر ڈالا جسکو لوگ غنیمت سمجھتے ہیں پھر جب کسی رشتہ خانہ میں حسیب عادت گئے کسی بت سے
 ہوا ذاتی کہ امی ابراہیم تم ایک عیب کی وجہ سے مائے پاس سے چلے گئے تھے اور اب
 عیب لیکر آئے ہو چلو مائے پاس سے نکلو اور پھر یہاں کہی نہ آنا یہ سنکر او کو غصہ آیا
 اور اس بت کو مگر مگر کر دیا اور مذہب بھی چھوڑ دیا اسکے بن لے لگو اپنے فعل پر ندامت
 ہوئی اور چاہا کہ اپنے بیٹے کو مشتری کیلئے ذبح کریں کیونکہ اس زمانہ میں دستور تھا کہ
 ایسے مواقع میں اپنی اولاد کو ذبح کیا کرتے تھے جب مشتری کو اونکی سچی توبہ کی صدا
 معلوم ہو گئی تو ایک دنہ اونکے فرزند کے عوض میں دیدیا۔

دیکھئے کتب آسمانی میں ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور فرزند کو ذبح کرنا وغنیمت کرنا
 جو مذکور ہے جسکے قائل اکثر اہل ادیان ہیں سب کو اونسے بحال رکھا مگر تاویل اس قسم کی
 کی کہ بجائے نبوت کے بت پرست اور ستارہ پرست بنا دیا۔

سید صاحب کی تفسیر بھی اگر دیکھی جائے تو اسی قسم کے تاویلات سے لانا مل
 بطور نمونہ ہم ایک آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ واذا قال ربك
 للملكة اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
 الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلو ما لا تعلمون وعلو ادم
 الاسماء كلها ثم عرضهم على الملكة فقال انوني باسماء هؤلاء ان كنتم صديقين
 قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال ادم نبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم
 قال بالراقل لحو اني اعلو غيب السموات والارض واعلو ما تبدون وما كنتم
 تكتمون واذا قلنا للملكة اسجدوا لادم فسجدوا والابليس ابي واستكبر
 وكان من الكافرين ترجمہ ذکر کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنا نا ہے
 زمین میں لیکن ناب بولے کیا تو پیدا کرتا ہے او میں ایسے شخص کو جو فساد کرے او میں
 اور خونریزی کرے اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو
 فرمایا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھائے ادم کو نام سائے پھر وہ دکھائے
 فرشتوں کو کہا بناؤ مجھ کو معلوم ہے کہ اگر ہو تم سچے بولے تو رب کے نزالا ہے

ہم کو ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا تو ہی ہے اصل دنیا حکمت والا کہا اسی آدم تبار اور کون
 اونسکے چرب اونھوں نے تبار نے نام اونکے کہا میں نے کہا تھا تم کو کہ یہ ہلو معلوم ہیں
 آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرو اور جو چھپاتے ہو
 اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو گر پڑے وہ سجدہ میں مگر ابلیس نے
 قبول نہ کیا اور تکبر کیا اور وہ تعاصد کروں میں اتھی۔ جو شخص عربی سمجھتا ہے اس آیت
 کا مطلب بھی سمجھ گیا کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت بطور امتحان
 فرشتوں سے پوچھا کہ ہم انکو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں فرشتوں نے بلحاظ قرآن اٹھا
 اپنا استحقاق بیان کیا مگر خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توسیع علم دکھا کر اونی
 فضیلت علمی اور استحقاق خلافت ثابت فرمایا جسکو فرشتوں نے بھی مان لیا۔
 مگر سید صاحب پر چونکہ حکمت جدیدہ کا افسون چل چکا تھا اور وہ مانہ
 اس حکمت کے لوگوں کا تھا اور قاعدہ ہے کہ اوائل میں عقل اتنی تیز اور بالغ النظر نہیں
 ہوتی کہ محسوسات سے آگے بڑھ کر دوسرے عالم میں کہہ کام کر سکے اسلئے حکما کی دور
 دہوپ صرف مادیات ہی تک محدود تھی سید صاحب نے بھی اوی بنا پر مسلمانوں
 کو ادلہ ظنی قرار دیکر ملائکہ اور جنات وغیرہ اشیائے غیر محسوسہ کا انکار ہی کر دیا رہا یہ کہ
 خدا تعالیٰ نے کلام مجید میں ملائکہ وغیرہ کی خبر دی ہے سو او عین تاویلین کر ڈالیں
 چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

تمام مفسرین اسکو ایک واقعی جگہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا
 تعالیٰ شانہ عما یقولون عام مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو ہوا کے مانند
 لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پر دار ہیں
 کہ اگر زمین پر اترتے ہیں اور چلیوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے
 ہیں۔ میں کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خلقت ہے نہیں
 جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے اونکا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی
 بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور اونکے قومی کو ملک یا ملائکہ سے تعبیر کیا ہی نہیں ایک

شیطان یا الجیس جس سے پھارون کی صلابت پانی کی رقت و خون کی قوت نمونہ کی قوت جذب و رفع۔

غرض کہ تمام قوی جن سے مخلوقات موجود ہیں وہی ملائکہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے انسان مجموعہ قوای ملکوئی اور قوای ہیوی سے اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ذریعہ جو ہر ایک قسم کی زندگی میں اسے دیتی ہے اور ان کی ذریعات اور قوتیں انسان کے شیطان اور اسکے ذریعات میں امام محمد بن الدین بن عربی نے فصول الحکم میں بھی مسکات اختیار کیا ہے اور شیخ مویہ الدین بن جنید ہی نے شرح فصول میں فرشتوں کی بت بہت بڑی بحث لکھی ہے شیخ رحمت اللہ اپنی اصطلاح میں تمام عالم مجموعہ من حیث المجموع انسان کہتے ہیں اور انسان انسان صغیر مقصود اور ان کا اس اصطلاح سے یہ ہے کہ انسان عالم کی ایک فرد ہے اور جو قدر قوی انسان میں ہیں وہ ذریعات ہیں اور جو او کی کلیات ہیں وہ انسان کہتے ہیں کہ اس عالم میں انسان کبیر کے جو قوی ہیں انہی میں بعض کا نام ملائکہ ہے شیخ رحمہ اللہ ارقام فرماتے ہیں کہ وہ جن کو ملائکہ کہتے ہیں انسان کبیر یعنی عالم کے لئے ایسے ہیں جیسے انسان ایسے قوی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا نے تعالیٰ انسان کی فطرت کو او اس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قوی ہمیشہ اس میں ہیں او کی بڑائی یا اونگی سے اس کو آگاہ کرتا ہے مگر یہ نہایت دقیق راز تھا اس لئے خدا نے انسانی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کے یا خدا اور فرشتوں کے مباحثہ کے طور پر اس فطرت کو بیان کیا ہے آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں جس کو عوام الناس اور سجد کے ملا با و آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔ اس کا معنی اکثر مفسرین وہ سمجھتے ہیں جس کو ہم نام کہتے ہیں جیسے گھوڑا کہہ سکتا ہو بلکہ جو قوی او میں پیدا کیے ہیں اور جن کے بدب سے اس کا ذہن نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اس کو اس کا لفظ سے بیان کیا ہے اور چونکہ یہ قوی ایسے تھے جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و معقولات کو جان سکتا ہے

اسنے کھانے لفظ سے اسکی تاکید کی ہے عرضیم کی ضمیر میں نے اسما کے لفظ سے
جو سمیات سمجھیں کہ تشریف اوس طرف کو راجع کیا ہے مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر
انسانوں کی طرف راجع ہے گویا خدا نے تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جاننے کی قوت
انسان میں دلالت کر کر نزلا فرشتوں سے کہا کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان میں
جو کچھ دلالت کیا گیا ہے اوسے کو بتلاؤ جب عاجز آئے تو خدا نے انسانی سے کہا
کہ تو اون حقایق و معارف کو جو فرشتوں میں ہے بتلاؤ اے انہی
ملائکہ سے متعلق مباحث تو انشاء اللہ تعالیٰ کسی موقع میں لکھے جائیں گے بھان بھرت
سیدنا کی تحقیق کے مطابق سبب تفسیر لکھی جاتی ہے تعمق نظر اور غور سے دیکھنے
کے قابل ہے واذ قال ربك للملكة انی جاعل فی الارض خلیفه فطرت انسانی
کی زبان حال سے خدا نے قوت جاوید دافعوں کو ماسکہ مضمہ غازیہ نامیہ اور بھوک پیاس
اور سامہ۔ باصرہ۔ حافظہ۔ متخیلہ۔ اور ہڈیوں کی سختی اور گوشت اور چربی کی نرمی اور
خون و بلغم کی سیلان فی وغیرہ جو کل ملائکہ میں ان سے کہا کہ میں رین میں خلیفہ بنانے
واللهون قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہا اوہون نے
کیا تو فساد ہی اور خونریزی کو خلیفہ بنانا ہے
اسکا جواب بہت آسان تھا اونسے کہہ دیا جائے گا انسان بجا رہے تو نہ فساد کر سکتا ہے نہ
خونریزی وہ سب تمہی فرشتوں یعنی قوی شہویہ اور غصیبہ کے کر توت میں قولہ تعالیٰ
ونحن لنبینہم محمد اور وفقدس لک حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں
اگر اس دعویٰ میں ہم یہی شریک نہیں تو کہا جائے گا تمہاری بھی عجیب حالت ہی دہر تسبیح و
تقدیس بھی ہو رہی ہے اور او دہر فساد و خونریزی بھی جاری ہے پھر ایوں سے محفل
کی کیا توقع اور اگر صرف قوای ملکیت ہی کا یہ دعویٰ ہے جس سے استحقاق خلافت تبا یا جائے
تو کہہ دیا جائے گا اچھا تمہی خلیفہ ہی اسوقت معلوم ہو جائے گا انسان سے علیحدہ ہو کر
کس طرح خلافت کرتی ہیں باوجود ایسا سکت جواب موجود ہونے کے علمی امتحان کا قرار
دینا کس قدر شان کبریائی سے بعید ہے قولہ تعالیٰ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلو

یعنی جب انسان نے اپنے حق و حقوق و معارف کی خبر دی تو اللہ نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں ظاہر و مخفی جانتا ہوں یا مگر اوسکے ساتھ ہی فرشتوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بے شک تو سب کچھ جانتا ہے مگر مضغہ گوشت انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا حقائق و مسائل تو ہم تمام میں اور رفت میں خلافت کا وہ مستحق ہو رہا ہے اپنی فرشتے جو داد فریاد اور غل و غلا نہیں سہیں معلوم نہیں سید صاحب نے کیوں نہیں سنا اور انصاف سے دیکھا جائے تو حق بجانب ہے کہ ان فرشتوں کے مقابلہ میں انسان گویا لاشی محض ہے ایک بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بات کرنے میں بھی ایک فرشتہ یعنی قوت ناطقہ کا محتاج ہے پہاؤں کو کیا ضرورت کہ اپنے جنس کے مقابلہ میں انسان کی دلیل بیان کرے یہ محض سید صاحب کی تعصبات کا حاصل انصاف سے کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہوئی یا توہین و تضحیک

اصل واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس عالم کا آخری دور اور خاتمہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ ہو کہ ایک خلیفہ بھیجا جائے جسکی شرافت تمام عالم میں مسلم ہو اور ہر قسم کے کاموں میں ممتاز اور سرکردہ و سرکار بنا ہے۔ اس کام کے لئے علم ازلی میں آدم علیہ السلام اور اوتکے اولاد کا انتخاب ہو چکا تھا مگر ظاہر فرشتوں کی قدرت خدمت اور تقرب و تقدس اس کے مقتضی تھے کہ وہ اس خدمت کے لئے اپنا استحقاق پیش کریں اسلئے حق تعالیٰ نے تذکرۃ اوئے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین پر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اعلیٰ درجہ کی صفت یعنی تسبیح و تقدیس تو ہم میں موجود ہے پھر اگر ہم نہ مقرر کئے جائیں تو کیا کوئی ایسا شخص مقرر کیا جائیگا جو فساد اور خو نیزی کرے حق تعالیٰ نے تمام حجت کیلئے امتحان مقرر فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام اوہمیں کامیاب ہو اور فرشتے بھی قائل ہو گئے اور اس خلیفہ اللہ کو سجدہ کیا۔ اب کہئے کہ کیا یہ کوئی خلاف عقل بات تھی جسکا انکار کر کے سید صاحب نے قرآن مجید میں بدناما و بلیں کیں اور مضمون کو ایسا ضبط کر دیا کہ جو مضمون سید صاحب قرآن سے نکالتے ہیں اگر کسی گنوار سے کہا جائے تو وہ بھی ایسے الفاظ ہیں اوس مضمون کو ادا کریگا کہ قرآن سے زیادہ واضح الدالہ ہو گئے۔ اگر قرآن کا یہی مطلب قرار دیا جائے جو سید صاحب کہہ رہے ہیں تو مخالفین کو یہ کہنے کا بڑا موقع مل جائیگا کہ خدا

اپنا مقصود بھی صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا نعوذ باللہ من ذلک
 اس میں کلام نہیں کہ لفظ کے معنی مجازی بھی لئے جاتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں جہاں
 جہاں مجازی معنی لئے گئے۔ قرنی معانی و بیان میں مصرح اور غیر عقل کی رو سے ثابت ہے کہ
 کسی لفظ میں کسی معنی پر دلالت کرنے کی ذاتی صلاحیت نہیں جب تک کسی معنی کیلئے
 اس کی وضع اور تخصیص نہیں ہوئی اور اس کے بعد دوسرے معنی پر دلالت کرنے کی کوئی وجہ نہیں جب
 تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو مثلاً اگر کہا جائے کہ زیر سے دیکھا اور کہا تو یہ شخص اس سے پہلی
 سمجھ گیا کہ آنکھوں سے دیکھا اور زبان سے کہا پہلے اگر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ زبان سے
 اہر گنگا ہے تو اس وقت بقرینہ حال ضرورت حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی لئے جاتے ہیں
 اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس سے ٹھول کے معنی کیا اور زبان حال یا اشارہ سے کہا۔
 اس صورت میں یہ شریفہ و اذوال ربک ملائکہ کے حقیقی معنی ترک کر دینا نہ عقلاً جائز
 ہو سکتا نہ نقلاً جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ ملائکہ کا استقلال وجود ممکن نہیں اور
 سید صاحب جو ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اسکی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بات کا
 ثبوت نہیں کہ کوئی ایسی خلقت ہے۔ انصاف سے کہئے کہ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا
 ہے کہ خود خدای تعالیٰ نے ان کے وجود کی خبر دی۔ ہے چند آدمی کسی تیز کے وجود کی خبر کرتے
 ہیں تو ان کو جوہر سے اس کا یقین ہو جاتا ہے پہلے ایسا کون شخص ہو گا جس کو خدا کی خبر کا یقین
 نہ ہو۔ ان پھر بات دوسری ہے کہ خدا ہی پر اس کو ایمان نہ ہو یا قرآن کو کلام الہی نہ سمجھتا ہو۔
 اگر سید صاحب ملائکہ کے وجود کو بدلائل محال ثابت کرتے تو قرآن میں تاویل کرنا جائز
 بدعا نہ ہوتا اور بغیر اسکے صرف اس لحاظ سے تاویل کرنا کہ کسی اور ذریعہ سے ملائکہ کا ثبوت نہیں
 ملتا اہل ایمان کی شان سے نہایت بعید ہے اور ان کو کوئی حق نہیں کہ جو بات صراحتاً قرآن
 سے ثابت ہو رہی ہے باوجود دعویٰ ایمان کے اوعین تاویل کریں اور مرتکب مجاز ہوں
 بھڑکے یہ کہ سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تاویل کو مطابق اسکے مفہوم
 عام کے کفر سمجھتا ہوں غور کیجئے کہ آیت شریفہ کے معنی جو صراحتاً الفاظ سے معلوم ہوتے
 ہیں وہ کیا ہے اور سید صاحب نے اس کو کیا بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تاویل ہوگی

سید صاحب کے نزدیک تاویل کے کچھ اور معنی ہو گئے مگر وہ ایسے ہونگے کہ ان کا اس قدر
کہیں نہ ملیگا جس طرح اونکے نزدیک کفر کے معنی بھی ایسے ہی ہیں چنانچہ تہذیب الاخلاق میں
لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بھی قابل نہیں ہیں
تو انکو بھی مسلمان جانا ہوں۔

جہاں سید صاحب نے لکھا تھا کہ تاویل کو میں کفر سمجھتا ہوں اور اسے اونکی کمال درجہ کی احتیاط
ثابت ہوتی ہے جس سے ہر شخص سمجھ گیا ہوگا کہ سید صاحب تو مشکلیں سے بھی زیادہ
محتاط ہیں کیونکہ آخر انہوں نے ضرورتاً کہیں کہیں تاویلیں کہیں ہیں مگر سید صاحب
اوسکو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن اونکی مراد اس تحریر سے معلوم ہو گئی کہ آیتوں میں تاویل کرنا
یا اونکا انکار کرنا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں اگر خدا کے وجود کا بھی انکار کیا جائے تو ہر
دین میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ اب اس کے بعد سید صاحب اگر معجزات اور آیات قرآنہ
کے مضامین کا انکار کریں تو کوئی قابل مواخذہ بات نہیں اس لئے کہ کسی دہریہ سے مثلاً کہا جائے
کہ ناز کو خدا نے فرض کیا ہے تو وہ بھی جواب دے گا کہ فرض جو معنی فارو پھلے خدا کا وجود ثابت
کیا جائے۔ غرض نماز نہ پڑھے گا۔ مواخذہ اوس سے اس عالم میں نہیں ہو سکتا۔

اب سید صاحب جو اپنے آپ کو اہل اسلام میں شریک فرماتے ہیں کمال تبرع ہے چنانچہ
شکریہ ادا کرنا چاہئے مگر اوس ہی حد تک کہ مسلمان کی مردم شماری کی تعداد اونکے اور اونکے
اتباع کے نفوس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن اسلام کے اندرونی مسائل میں وہ یا اونکے
ہم خیال کوئی محققانہ بحث کریں تو اوسکی وقعت کسی فیلسوف یا دہریہ کے قول سے زیادہ
ہو۔ اس سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ سید صاحب نے قرآن کی جو تفسیر لکھی ہے اوس سے
اونکا مقصود قرآن کریم کو کیا ہے۔

سید صاحب معجزات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور حکماء سابق نے بلائیں
عقائد کو ثابت کیا ہے چنانچہ شیخ نے اشارت کے منطام میں لکھا ہے والہی علیہ
باستحقاق الطاعة لا اختصاصہ بالایات تدل علی اغراض عندہ۔ یعنی کمال طاقت
ذاتیہ کی وجہ سے نبی کو استحقاق حاصل ہوتا ہے کہ لوگ اوسکی اطاعت کریں جبکہ وہ

تمام عالم میں ممتاز ہوتا ہے اس لئے کہ جو نشانیاں اُسے دی جاتی ہیں وہ یقیناً دلالت کرتی ہیں کہ اُن کے پیرت سے ہیں اور وہ نشانیاں اُسی کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں کوئی دوسرے وہ نشانیاں نہیں دیکھا سکتا انتہی۔

اور نیز شیخ نے اشارت کے تحت اشارت میں لکھا ہے ولا یتبعہا ان یكون لبعض النفوس ملكه یتعبدی تائید یہاں بد خدا و تون لفقو تھا کا غافل نفس مال العالم یعنی عقل کی رو سے یہ بعید نہیں کہ بعض نفوس کو ایسا ملکہ اور قوت حاصل ہو کہ بدن انسانی سے متجاوز ہو کر دوسرا شیا پر اُن کا اثر پڑے یا وہ نفوس کمال قوت کی وجہ سے یہ درجہ رکھتے ہوں کہ گویا تمام عالم کے نفس مطلقہ میں اور زمین تصرف کرتے ہیں جیسے دوسرے نفوس اپنے ابدان متعلقہ میں تصرف کرتے ہیں اُن کو چمکا کہتے ہیں کہ واقعات کا انکار نہ کر کے اُن کے علل و اسباب قائم کر دیتے ہیں نہ یہ کہ جوابات سمجھ میں نہ آئے اُن کا انکار کر دیا یہ طریقہ تو نہایت اسان ہے اسکو حکمت کی کیا ضرورت ہے چاہل بھی کام کرتا ہے

علی احمد جہاوی مصری ایڈیٹر اخبار الارشاد نے سفر نامہ جاپان میں لکھا ہے کہ میکا ڈو شاہ جاپان نے تحقیق مذہب حق کے لئے تمام دل پر پے درخواست کی کہ اپنے اپنے مذہب کے علماء کو روانہ کریں چنانچہ فرانس۔ انگلستان۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جرمن۔ اور ترک کے ڈیلیگیٹ جمع ہوئے اور ماہ مارچ ۱۹۰۷ء میں کانفرنس کا جلسہ منعقد ہوا جسکے پرینٹینٹ (صدر نمبر) خود شاہ میکا ڈو تھے۔ دولت عثمانیہ کا ایک ڈیلیگیٹ کھڑا ہوا اور منجملہ اور تقریروں کے اُن نے معجزات کو بیان کیا جو قرآن میں مذکور ہیں اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع میں آئے۔ امریکن ڈیلیگیٹ نے معجزات کو تسلیم کر کے انہیں تاویل میں لیں مگر عثمانی ڈیلیگیٹ اُن کے جوابات اس عمدگی سے دئے کہ اہل جاپان محظوظ ہوئے چنانچہ اسلامی ڈیلیگیٹ کے قابل قدر لکچر کی عام و خاص ہر ایک سوسائٹی میں ہوم اور اُن کی تقریر کا عام چرچا تھا لکھا ہے کہ اس جلسہ کی تقریر کا پہلا اثر ہوا کہ بائیس ماہ بھی نہیں گزرنے پائے کہ اُن لوگوں کے ہاتھ پر قریب بارہ ہزار جاپانیوں کے شعوبہ اسلام ہوئے اور اُن کے نصف سے زیادہ یعنی چھ ہزار تہم لوگوں کے ہاتھوں پر تیس دن کے اندر داخل اسلام ہوئے۔

الغرض معجزات کو ماننے کی صلاحیت عقل میں نہوتی تو عقلائے جا پان ان امور کے سننے پر
دین اسلام کو ہرگز قبول نہ کرتے۔ غیرت کا مقام ہے کہ اسلام سے بیگانے کو معجزات
کو سن کر ایمان لائیں اور اس زمانہ موروئی مسلمان معجزات کا انکار کر کے مسلمانوں سے علیحدہ ہو جائے

حالات مدرسہ نظامیہ

نیکہ مدرسہ نظامیہ دینی۔ اسلامی اور قومی مدرسہ ہے۔ جسکی ترقی و فلاح اور مسابقت کو ہر شخص جس میں کچھ بھی اسلامی اور دینی احساس ہو۔ ضرور بطور مسرت و خوشی کے لگا ہوں گے۔ دیکھیں گے۔ غیر وہاں اسلام اسکی بہبودی و اصلاح اور کوششوں کی خبروں کو وقعت اور دلچسپی کے قانون سے سماعت فرمائیں گے۔

اسی خیال سے ہم نے اس کتاب کے ساتھ (جو مدرسہ نظامیہ کے جانب سے شائع ہوئی ہے) اس مدرسہ کے مختصر حالات کو اظہار رسالہ بذکر کے ملاحظہ میں پیش کرنے کا التزام کر لیا ہے۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ قرآن شریف اور احادیث نبوی علیہ و علی آلہ واصحابہ و افضل الصلوٰۃ والتحمیٰ سے جس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے متعلق فضائل اور احکام وارد ہیں وہ شخص علم دینی ہے۔ چنانچہ صرف اسی عرض کی تکمیل کے لئے یہ مدرسہ سالہا سال سے قائم ہے اسکا فرض منصب ہے کہ لہجہ اسے قولہ تعالیٰ فلوکانقر من کل فرقۃ منہوطائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون یعنی پس ایسا

کیون نہ کیا کہ انکی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ دین کی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو انکو (ناخوشی خدا سے) دڑاتے تاکہ وہ لوگ بھی اُسے کاموں سے) بچیں انہی مسلمانوں کو انکے آبائی اور برحق دین سے نفیت دلائے جو آئندہ چل کر قوم کی رہنمائی اور ہدایت اور مخالفین کی اعتراضات کی

نروید اور مناظرین کا مقابلہ کریں۔ احقاق حق اور ابطال باطل میں کوشاں
 رہیں اس مدرسہ کا نصاب تعلیم (سلسلہ نظامیہ) مقرر کیا
 گیا ہے جسکو مستند علماء متقدمین نے نہایت غور و فکر اور بید تجربہ کے بعد
 مرتب کیا تھا صدیوں تک ہندوستان تو کیا بلکہ دوسرے اقالیم کے مدارس
 اسلامیہ میں رائج رہا۔ جس سے ہزاروں افراد مستفید ہو کر جلیل القدر عالم
 و فاضل مستند مقتدا سے قوم ہونے کا افتخار حاصل کرتے رہے جو ذیل میں درج ہے

تختہ نصاب تعلیم مدرسہ نظامیہ

سال	سلسلہ اولی		سلسلہ ثانیہ		سلسلہ ثالثہ		سلسلہ رابعہ		تفصیلی
	۱	۲	۱	۲	۱	۲	۱	۲	
سال اول	میزان	۳ ماہ	صورت اعداد	۳ ماہ
	بنیاد	۳ ماہ	جمع اعداد	۳ ماہ
	بیج	۵ ماہ	تذریع الطلاق	۴ ماہ	اطلاویسی	۳ ماہ	.	.	.
	صرفیت	۱ ماہ	درایتہ الابد	۲ ماہ	فقرا عجبی	۳ ماہ	تفریق ضرب	۶ ماہ	.
سال دوم	تمہ قرأت	۳ ماہ	تمہ در الایب	۱۰ ماہ	ایضاً	۱ ماہ	تفہیم و کسب	۱۲ ماہ	.
	نحو میر	۵ ماہ	کوبر عجبی	۲ ماہ	مشو نویسی	۱۳ ماہ	.	.	.
	شرح مائیل	۳ ماہ
سال سوم	تمہ شرح	۱ ماہ	تمہ کوس	۱ ماہ	صغری	۲ ماہ	اربعینا	۱۲ ماہ	.

ایضاً	درایت المصنوع کافیہ	دیوان الیوم ۵۶۶ ۵۶۵	کبری ۵۶۴ ۵۶۳ ۵۶۲	سودہ لیس ۵۶۴ ۵۶۳ ۵۶۲	
سال چهارم	تمتہ کافیہ ۵۶۱ ۵۶۵ ۵۶۶	تمتہ دیوان ۵۶۲ ۵۶۴ ۵۶۶	تہذیب ۵۶۳ ۵۶۶ ۵۶۴	مستوفی ۵۶۳ ۵۶۶ ۵۶۴	
سال پنجم	تمتہ قدوری ۵۶۶ ۵۶۱	تمتہ تاریخ الخلفاء ۵۶۶ ۵۶۶	قطبی ۵۶۳ ۵۶۶	ایضاً ۵۶۳ ۵۶۶	
سال ششم	کمال الدقائق ۵۶۶ ۵۶۶	تمتہ خفایہ ۵۶۲ ۵۶۱	نقطہ خطی ۵۶۴ ۵۶۳	مشکوٰۃ شریف ۵۶۶ ۵۶۶	
سال ہفتم	شرح قایل ۵۶۶ ۵۶۶	تمتہ جلالین ۵۶۲ ۵۶۵ ۵۶۳ ۵۶۲	تمتہ ملا حسن ۵۶۳ ۵۶۶ ۵۶۳	مختصر معانی ۵۶۱ ۵۶۲	
سال ہشتم	نور الایضاح ۵۶۱ ۵۶۱	تمتہ تحفہ الفکر ۵۶۲ ۵۶۵ ۵۶۶	تمتہ میندی ۵۶۱ ۵۶۵ ۵۶۶	تمتہ ہدایہ ۵۶۱ ۵۶۵ ۵۶۶	

سال ختم	توضیح تالیف و تصنیف	۱۲۰۶ھ	مستول	۱۲۰۸ھ	میرزا ابوالحسن	۱۲۰۸ھ	ابن تیمیہ	۱۲۰۶ھ
سال دوم	ترغیبی شریف	۱۲۰۶ھ	نعمت قاری	۱۲۰۹ھ	نعمت قاری	۱۲۰۶ھ	نعمت قاری	۱۲۰۶ھ
سال سوم	مسلم شریف	۱۲۰۶ھ	نعمت قاری	۱۲۰۹ھ	نعمت قاری	۱۲۰۶ھ	نعمت قاری	۱۲۰۶ھ
سال چہارم	بیضاوی شریف	۱۲۰۶ھ	نعمت قاری	۱۲۰۹ھ	نعمت قاری	۱۲۰۶ھ	نعمت قاری	۱۲۰۶ھ
سال پنجم	جہان ناسط	۱۲۰۶ھ	نعمت قاری	۱۲۰۹ھ	نعمت قاری	۱۲۰۶ھ	نعمت قاری	۱۲۰۶ھ

جو شخص پوری نصاب کو ختم کرتا ہے اس کو علماء حاضرین جلسہ ہستار بندی کی دستخط سے ایک سند عطا ہوتی ہے۔

اگرچہ تیرہ سال اس نصاب کی تکمیل کے لئے مقرر کئے گئے ہیں مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شوقی اور ذکی طلبہ سات آٹھ سال میں فارغ ہو جاتے ہیں۔

اس وقت قریب بیس طلبہ کے فارغ التحصیل ہونے اور نصاب ضروری کو ختم کرنے

والے میں جنگو انشاء اللہ تعالیٰ۔ سالِ روان میں دستارِ فیضیت سے اعزاز اور اساتذہ مدرسہ سے امتیاز حاصل ہو گا۔

جو طلبہ متوسط درجہ تک پڑھ کر ملازمین پر یا اپنے اپنے وطنوں کو چلے گئے ہیں انکا شمار تخمیناً دو تین سو کے قریب ہے۔

مدرسہ میں اسوقت ستائیس مدرسین ہیں۔ جن کی مامواریں پانچ سے لیکر ساٹھ سو تک ہیں۔ جن میں سوائس اساتذہ کے طلبہ بھی شریک ہیں جن کو عربی مامواریں دجاتی ہے مدرسہ میں اسوقت ایک سو چار سو طلبہ علاوہ ریاست حیدر آباد کے مختلف ملکوں مثل بخارا۔ بغداد شریف۔ یمن۔ پنجاب۔ افغانستان۔ ہندوستان۔ کابل۔ بنگالہ۔ برہما۔ مدرسہ وغیرہ تک مقیم ہیں جنکی تعلیم خوراک لباس کتب ضروری وغیرہ جملہ حوائج کا حتی الامکان مدرسہ ہی متکفل ہے اور (۲۱۰) طلبہ باشندگانِ بلدہ بیرونی طور پر آکر تعلیم پاتے ہیں۔ جن سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی۔

جیسے کہ گذشتہ حصہ میں لکھا گیا ہے کہ طلبارے مدرسہ کو تقریر کرنے کی بھی مشق کرائی جاتی ہے۔ جسکے لئے ہفتہ میں دو روز (دوشنبہ و پچنبہ) مقرر ہیں پھر سے مختلف مضامین معین کر کے بذریعہ اشتہار طلبہ کو اطلاع دی جاتی ہے اسکی انتظام و اصلاح کے لئے ایک مدرس صاحب مقرر ہیں جنگو اس خدمت کے صلہ میں کچھ مانتو آئے مقرر ہے۔ ان دنوں ذیلی کتب زیر تدریس ہیں۔

(تفسیر و حدیث) بیضاوی شریف - جلالین شریف - بخاری شریف

ابوداؤد شریف - ترمذی شریف - نسائی شریف - ابن ماجہ شریف -

مشکوٰۃ شریف - موطا شریف امام محمد رحمہ - مسلم شریف

(فقہ و فرائض) ہدایہ آخرین - شرح وقایہ اولین - کنز الدقائق - قدوری
۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

مالا بدستہ - سراجی -
۱ جگہ ۲ جگہ

(اصول حدیث فقہ) شرح تحفہ الفکر - توضیح تلویح - مسلم الثبوت -
۱ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ

نورالانوار - اصول شاشی -

۲ جگہ ۳ جگہ

(مناظرہ و کدم) رشیدیہ - میرزا ایدامور عامہ - شرح عقاید معنی خیالی
۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

(نحو و صرف) شرح لما جامی - کافیہ - ہدایتہ النحو - شرح مائتہ عامل -
۳ جگہ ۴ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

نحو میر - شافیہ - فضول الکبریٰ - صرف میر - منہج گنج - نشیب و میزان
۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

(معانی و عروض) مطول - مختصر معانی - محیط الدائرہ کافی فی العروض و القوافی
۱ جگہ ۴ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

(تاریخ و ادب) تاریخ الخلفاء - دیوان ہنسی - دیوان حماسہ - مقامات حیری
۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

مقامات رخشدری - بی اے کورس - ابوالعنائہ - اٹرنیڈیٹ کورس - انجمن الصفا
۱ جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ

(منطق و فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا اید غلام محی - میرزا اید ملا جلال
۲ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

ملا حسن ۲ جگہ - میر مع تصورات قطبی ۲ جگہ - تصدیقات قطبی ۲ جگہ

شرح تہذیب - تہذیب - میزان منطق - ایسا غوجی - کسری شمس باز غہ
 ۲ جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ
 صدر ا - شرح جعفری - تصریح - بیدی - اوقلیدس - سلم العلوم
 ۲ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۴ جگہ ۲ جگہ
 (نظم و نثر فارسی) ابو الفضل - سکندر نامہ - انوار سہیلی - اخلاق محسنی
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ
 بوستان - گلستان - فارسی کی پھلی - فارسی کی دوسری - آمدن نامہ
 ۳ جگہ ۴ جگہ ۳ جگہ ۳ جگہ
 وغیرہ و دیگر کتب تحتانی -

سال گذشتہ کی ششماہی آخر کار آمد و خرچ تخمیناً (ملاحظہ فرمائیے) قریب قریب رہا۔
 لیکن مدرسہ جن دینی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے۔ اگر ان کی اہمیت اور
 وقت پر نظر ڈالی جائے تو ہنوز وہ قومی امداد کا بھت کچھ محتاج نظر آئے گا۔
 اگر قوم اس مدرسہ کی تائید کے طرف جو دینی خدمت ہے تو جھ کرے تو بجا
 (ایک سو پچانوے) طلبہ کے اور زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔
 غم بر گریان کار ہا دشوار نیست۔ گو شوارہ آمد و خرچ بابتہ سلاطین
 فاطمین کے ملاحظہ کے لئے درج ذیل کیا جاتا ہے۔

از مہتمم مقاصد الاسلام

براہ کرم کتاب کو پچھلے صحیح کر کے مطالعہ فرماوین۔

خط نامہ مفتاح صدالاسلام حصہ دوم

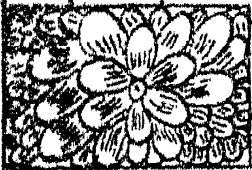
خط	خط	خط	خط	خط	خط	خط	خط	خط	خط
تنبہ	تنبہ	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
ہو	ہو	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹
تدبیر	تدبیر	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
اہل معرفت	اہل معرفت	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
جنس	جنس	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
تلاذ	تلاذ	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
تفکرو	تفکرو	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
آیات	آیات	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹
جواہر	جواہر	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
جسم	جسم	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
بڑا	بڑا	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
چاہن	چاہن	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷
بے	بے	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
اس سے	اس سے	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
دنیا والا	دنیا والا	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
تفسیر	تفسیر	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
اعمال	اعمال	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
نکاح	نکاح	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵

صفحہ ۱۲ خط ۱۳

کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ
نیوٹن	۳۱	۸	۴۸	بھا	۸	۴۸	۵۸	۹	۵۸	۹	۵۸
داندے درتے	۱۴	۱۴	۱۳	بنا	۱۳	۱۳	۱۳	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
الکر کے	۳۲	۵	۱۹	کی مونا	۱۹	۱۹	۱۹	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
اتنا اپنا	۱۵	۱۵	۳۰	عمیت	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
ایسے درتے	۱۵	۱۵	۱	مفہولوں	۱	۱	۱	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
انتراتی	۲۳	۲	۸	یمن	۸	۸	۸	۲	۲	۲	۲
ایکے	۳۲	۱۵	۱۰	بوجا	۱۰	۱۰	۱۰	۵	۵	۵	۵
اوسٹم	۱۴	۱۴	۲۱	جبک	۲۱	۲۱	۲۱	۹	۹	۹	۹
اس اگر اس	۱۸	۱۸	۵۰	کر نہ ہوتا	۵۰	۵۰	۵۰	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
اختیار اخبار	۳۴	۱۰	۱۲	ایا	۱۲	۱۲	۱۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
بیزن چیزوں	۱۲	۱۲	۱۹	مواقع	۱۹	۱۹	۱۹	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
نحات بخلاف	۳۸	۱۶	۵۱	کرتے کرے	۵۱	۵۱	۵۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
تبدیل تبدیل	۴۱	۱	۵۲	نرمفید	۵۲	۵۲	۵۲	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴
چوٹی چوٹی	۴۲	۱۴	۵۳	مستم	۵۳	۵۳	۵۳	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
جملہ کہا	۴۳	۲	۱۹	تواتر	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
سے جلا آیا	۴۵	۵	۵۴	جس میں	۵۴	۵۴	۵۴	۳	۳	۳	۳
ہو ہوا	۴۶	۴	۵۵	مشاہدہ	۵۵	۵۵	۵۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
پاس نزدیک	۴۷	۱۱	۵۶	اکٹا	۵۶	۵۶	۵۶	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
یہہ حال یہ	۴۸	۲	۵۷	تو تعجب	۵۷	۵۷	۵۷	۴	۴	۴	۴
کس کسی	۴۹	۳	۵۸	قرآن	۵۸	۵۸	۵۸	۴	۴	۴	۴
کوڑہ کوڑہ	۵۰	۴	۵۹	ایک	۵۹	۵۹	۵۹	۵	۵	۵	۵
بھی بھی	۵۱	۱۳	۶۰	لکھتے	۶۰	۶۰	۶۰	۸	۸	۸	۸

جملہ	جملہ	جملہ	جملہ	جملہ	جملہ	جملہ	جملہ	جملہ	جملہ
سورنگھا	سورنگھا	۶۶	۲۰	تحقیق	تحقیق	۷۵	۲۰	فرخاجی	فرخاجی
نواح	نواح	۶۷	۸	چونہ	چونہ	۲۱	۲۱	اوس	اوس
نزع	نزع	۱۶	۱۶	مشاہد	مشاہد	۲۳	۲۳	ادسے	ادسے
سیریم	سیریم	۶۸	۷	آخر	آخر	۷۸	۱۱	بھی	بھی
وہ	وہ	۶۹	۲۱	قالوا	قالوا	۸۱	۱۴	چونکہ	چونکہ
چھوٹے	چھوٹے	۷۰	۱	لساطان	لساطان	۷۱	۱۵	بتسلا	بتسلا
کاشت	کاشت	۷۱	۱	عبادہ	عبادہ	۷۲	۱۶	کے صفا	کے صفا
تیرا	تیرا	۷۲	۲	ناتیکم	ناتیکم	۷۳	۱۷	جسے	جسے
پرائے	پرائے	۷۳	۳	اجنبی	اجنبی	۷۴	۱۸	سیج	سیج
سیریم	سیریم	۷۴	۴	دکھانے	دکھانے	۷۵	۱۹	بیابان	بیابان
الشہ	الشہ	۷۵	۵	ادسے	ادسے	۷۶	۲۰	سردون	سردون
اجان	اجان	۷۶	۸	بلوہ	بلوہ	۷۷	۲۱	نہی	نہی
یچھ	یچھ	۷۷	۱۵	ہزار	ہزار	۷۸	۲۲	نیکا	نیکا
سیریم	سیریم	۷۸	۱۶	برا	برا	۷۹	۲۳	۲۰	۲۰
منجملہ	منجملہ	۷۹	۱۸	اسباب	اسباب	۸۰	۲۴	۹	۹
آفتاب	آفتاب	۸۰	۷	ماہ	ماہ	۸۱	۲۵	۱۳	۱۳
فونو	فونو	۸۱	۱۰	جلاتا	جلاتا	۸۲	۲۶	۱۳	۱۳
لغوش	لغوش	۸۲	۱۲	یقین	یقین	۸۳	۲۷	۱۳	۱۳
وکیل	وکیل	۸۳	۱۳	پٹھا	پٹھا	۸۴	۲۸	۱۳	۱۳
فونو	فونو	۸۴	۱۵	کسی	کسی	۸۵	۲۹	۱۳	۱۳
پہتیاں	پہتیاں	۸۵	۱۹	تنگ	تنگ	۸۶	۳۰	۱۳	۱۳
مشاہد	مشاہد	۸۶	۸	اور	اور	۸۷	۳۱	۱۳	۱۳

علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا
۱۸	۱۱۹	تہین	تہین	۱۷	۱۱۸	آنے	ہونے	۷	۱۰۳	بائیں	بائیں
۶	۱۲۰	ہوی	ہون	۱	۱۱۶	بت	بت	۱۷	۱۰۲	غروب	غروب
۱۰	"	لین	کین	۲	"	دو	وہ	۲	۱۰۴	پڑنا	پڑنا
۱۲	"	لگے	اونکے	۲۳	"	نام	معلوم ہے	۸	"	نکرسے	نکرسے
"	"	خبر	خیر	۱۷	۱۱۷	فیشن	فلن	۱۶	۱۰۶	خدانے	خدائے
۳	۱۲۱	بتاتے	بتا ہے	"	"	دیکر	دیکر	۱۷	۱۰۸	ہو	ہو
۱۵	۱۲۲	خبر	چیز	۲۱	"	x	میں کہتا ہوں	۲۲	۱۱۰	کے	کی طرح
۱۲	۱۲۳	یھی	بھی	۶	۱۱۸	ہیں	میں	۲۱	۱۱۱	دیکھاتے	دیکھانے
"	"	وجود	وجود	۱۵	"	برائی	بڑائی	۲۲	۱۱۲	گرہی	گرہی
۱۳	"	پر ہے	پر ہے	"	"	سجھتے	سجھتے	۳	۱۱۳	دوسری	دوسری
۵	۱۲۴	یتھری	یتھری	۱۰	۱۱۹	جاوید	جاوید	۹	۱۱۴	نہو	نہو
۹	"	اونکو	اونکو	۱۳	"	x	تہی	"	"	تہی	تہی

ہر سال ہے جب مضامین فراہم ہوں شائع ہوا کرے گا اسکے
 اہل اسلام کو اصول اسلامیہ سے آگاہ کرنا ہے اس کے
 درکلام وغیرہ ہوا کرے گا جو حضرات مفید مضامین اس
 زمین پر مکتوبی مجلس طبع ہوا کرے گا۔

منہم رسالہ نفاصلہ اسلام

اَرَادَ الدِّينَ عِنْدَ الْاِسْلَامِ

از تازہ افادات حقیقت آگاہ معارف و ستارہ
عارف سید حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار اللہ

مسیب

مقاصد الاسلام

محمد سیم

باتمام احقر العباد البوترا بید محمود باغ نظامی مدرس
مدرسہ نظامیہ و مشتمل مقاصد الاسلام لازالت التوارا
مستشرق علی الانام

در مطبع سبیحانی واقع حیدرآباد کراچی

فی جلد ۵

۱۳۲۸ ہجری

جلد ۱۰۰۰

الذکاء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آله واصحابہ اجمعین۔
اما بعد یہ امر پوشیدہ نہیں کہ آدمی کو جب تک کسی چیز کے حالات پورے طور پر
معلوم نہ ہوں وہ کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہیش بہا کیوں نہ ہو اس کی کچھ قدر نہیں ہوتی
کسی جاہل نا قدر شناس کو عقل والماس مل جائیں تو اس سے زیادہ اونکی قدر
نکریگا جو کلچ کی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر آدمی اپنی قدر نہیں جانتے اور یہی
سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی ایک جانور ہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے آدمی کو شرف الخلق
اور نسخۂ جامعہ بنایا ہے اور جتنی چیزیں عالم میں پیدا کیں ان سب کے نمونے
اوس میں رکھے تاکہ ایک ایک چیز میں غور و فکر کر کے اپنی اور اپنے خالق کی
قدر کرے۔

اگر انسان کے تمام حالات اور جو عجائب و غرائب اس میں ودیعت ہیں لکھے
جائیں تو عمر کفایت نہ کرے دیکھئے ہزار ہا سال سے حکما اس نسخۂ جامعہ میں غور و تدبیر

کر رہے ہیں اور اپنے نئے نئے معلومات کو وقتاً فوقتاً قلب بند کرتے جاتے ہیں۔ جن سے متعدد علوم مدون ہو چکے اور ہوتے جاتے ہیں مگر اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اب ان کا انحصار ہو گیا بلکہ جس قدر غور و تامل بڑھتا جاتا ہے نئے نئے عجائب و غرائب پیش نظر ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ علوم قدیمہ و جدیدہ کی کتابوں سے ظاہر ہے اس صورت میں ممکن نہیں کہ انسان کے کل حالات احاطہ بیان میں آسکیں مگر بمصداق مالایدرک کلمہ لایترک کلمہ کے تھوڑا سا حال لکھا جاتا ہے۔ ہر حین مقصود بالذات اس رسالہ میں بیان احوال انسان ہے مگر بہ نسبت مقام اکثر امور ایسے پیش ہو جاتے ہیں جس میں بحث کرنا مقصود اصلی کے خلاف ہے لیکن موقع آنے پر اسے اغماض کر جانا بھی طبیعت پر شاق ہوتا ہے اس لئے اکثر مباحث اس رسالہ میں ایسے ہونگے جنکو مقصود سے چنداں تعلق نہ ہوگا چونکہ میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں اس لئے ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ اس بات میں مجھے معاف فرما دیں گے و ما توفیقی الا باللہ۔

اللهم ان قلبنا بنا و نواصينا و جوارحنا بيدك لم تملکنا منها شیئاً فاذا فعلت ذلك بنا فلن انت و لینا و اهدنا الی سوا السبیل۔

یہ بات قابل تسلیم ہے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ایک جسم دوسرے جان جسکو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں اس ترکیب کو تسلیم کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر جان نہ ہو تو آدمی نہ کچھ کام کر سکتا ہے نہ اسکو آدمی کہتے ہیں بلکہ جان نکلے ہی اُسے مردہ اور اس کے جسم کو لاشہ کہتے ہیں حالانکہ اب بھی وہی جسم موجود اور محسوس ہے جسکو زندگی کی حالت میں دیکھتے تھے نہ کوئی عضو کم ہوا

نہ کسی جسمانی حالت میں تغیر آیا ان آثار کے دیکھنے سے عقل کو غیر محسوس جان کا
 یقین ہوتا ہے اور جزو مایہ کہتی ہے کہ جسم جو روح نکلنے کے بعد لاشہ کہا جاتا ہے
 اسکو حرکت دینے والا اور تمام کام اس سے لینے والا اور اس کی بقا کی تدبیریں کرنا
 کوئی دوسرا تھا جو اس سے ملحد ہو گیا جس کا نام جان یا نفس ناطقہ مشہور ہے
 پھر جب اس نفس ناطقہ میں عقل غور کرتی ہے جو اس لاشہ پر اس کی زندگی میں تسلط
 تھا تو سمجھتی ہے کہ وہ مردہ اور معدوم تھا کیونکہ جو خود مردہ ہو وہ دوسرے کو
 زندہ نہیں رکھ سکتا اس لئے اس پر بھی ایمان لاتی ہے کہ نفس ناطقہ موجود اور حی
 ہے اور یہ بھی حکم کرتی ہے کہ وہ جسم اور مادی نہیں کیونکہ مشاہدے سے ثابت ہے
 کہ عامل سمریزم جب معمول کو کسی شہر کی خبریں لانے پر مامور کرتا ہے تو اس کا
 نفس ناطقہ فوراً اس کی تعمیل کرتا ہے اور یہ بھی تصریح کر دیتا ہے کہ میں اس شہر کو
 گیا حالانکہ جاتے وقت کوئی جسم اس کے اندر سے نکلتا ہوا نہیں نظر آتا پھر اس کے
 سیر کی یہ حالت کہ دم بھر میں ہزاروں کوس کی خبر لاتا ہے اس کے سوا حکماء سابق
 نے بھی نفس کے تجرد کو بدلائل عقلیہ ثابت کیا ہے جنکا ذکر موجب تطویل ہے
 اور امام غزالی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں چنانچہ ایک دلیل انھوں نے یہ قائم کی
 ہے کہ اگر نفس ناطقہ جسم ہو تو منقسم ہو گا اور اس کے ایک جزو میں مثلاً زید کاظم
 ہو گا اور دوسرے جزو میں اوسکا جہل جس سے لازم آتا ہے کہ ایک ہی حالت
 میں وہ جانتا بھی ہے اور نہیں بھی جانتا۔ جیسا کہ حقیقت روح انسانی تر جمہا جو جہل
 میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی حکم کرتی ہے کہ نفس عالم بھی ہے اس لئے کہ جسم کو عوارض
 اندرونی اور بیرونی سے خطرناک حالتوں کا ہر وقت سامنا ہے حرارت اسکو وقتاً فوقتاً

تحلیل کرتی رہتی ہے آب و ہوا کے اختلاف سے مزاج میں تغیر ہوتا ہے جس سے اقسام کے امراض لاحق ہوتے ہیں ایک طرف اوس کے دشمن ہنہ کھولے بیٹھتے ہیں پھر علما وہ زمینی آفتون کے آسمانی آفتون کا ہجوم ہے کہ موسمی گرمی۔ سردی اور طیش آفتاب اور بارش وغیرہ سے سرچھپانا مشکل ہے ان تمام آفتون سے بچنا اور کھانا پانی وقت پر بہم پہنچانا اور بقدر ضرورت رحمت و آسائش کے سامان فراہم کرنا اور اندرونی اور بیرونی عوارض کو سمجھ کر وقتاً فوقتاً مضر چیزوں کو دفع اور مفید چیزوں کو خاص خاص مقاموں میں بحسب ضرورت پہنچانا اوسی نفس ناطقہ کا کام ہے اگر ان تمام ضروریات اور اون کے تدابیر کا علم اوسکو نہ ہو تو وہ ہرگز مدبر بدن نہیں ہو سکتا اور اوس کی مثال اس حاکم کی سی ہوگی جس نے کھا کھا۔ پشم می بائست کاشت تا تلف نشدے۔

اگر کہا جائے کہ یہ سب کام اُس سے باقضاء طبع وجود میں آتے ہیں تو یہ صحیح نہیں اس لئے کہ مقتضائے طبع میں سمجھ کی ضرورت نہیں ہوتی مثلاً آگ ہمیشہ جلانیگی یا روشنی دیگی مگر اس سے یہ نہ ہو سکے گا کہ بقدر ضرورت کام کرے بجائے اس کے نفس ناطقہ کی ماتحتی میں جب آگ پانی وغیرہ کام کرتے ہیں تو ان اشیاء کو وہ بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے دیکھئے جب آگ کی ضرورت ہوتی ہے تو گرم اشیاء کو جو آتش میں جسم میں پہنچاتا ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے طبیعت جو حاکم مقامی ہے بذریعہ تشنگی مطلع کرتی ہے تو پانی کا سیلاب بہا کر سیراب کر دیتا ہے علیٰ ہذا القیاس طبیعت جن جن امور کو طلب کرتی ہے اونکو مہیا کر دینا اس کا کام ہے۔ عرضکنکہ اعضا جو بمنزلہ رعایا مملکت جسم میں ہیں ان پر مطلع ہو کر اونکو

فراہم کر کے ہر ایک کی حاجت روائی کرنے کا نام بھی اقتضائے طبع رکھا جائے تو یہ کہنا پڑیگا کہ دنیا میں کوئی تدبیر نہیں سب اپنے اقتضائے طبع ہی سے کام کرتے ہیں اور جتنے کارخانے اور کلین ہیں سب کے موجد اور مہتمم اقتضائے طبع سے کام کرتے ہیں اور کوئی اونکی تدابیر سے واقف نہیں حالانکہ یہ امر صریح البطلان ہے الحاصل نفس ناقصہ کو ہر ایک تدبیر میں یہ علم ضرور ہے کہ فلان چیز مضر ہے اوس سے جسم کو بچانا اور فلان چیز مفید ہے اس سے جسم کو مدد دینا چاہئے۔ اس سے ثابت ہو کہ نفس عالم ہی ہے پھر عقل یہ بھی حکم کرتی ہے کہ نفس ناطقہ میں صفت ارادہ بھی ہے کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ اوس میں ارادہ نہیں سب کام اوس کے اضطراری ہیں تو لازم آئیگا کہ اُسکو تدابیر کا علم نہیں حالانکہ ابھی اُسکا علم ثابت ہوا اور اس کے اختیار پر یہ دلیل ہے کہ ہر کام وہ ایسے کرتا ہے جن میں جسم کی کوئی مصلحت نہیں یہاں تک کہ خود کشی بھی کر لیتا ہے جو سراسر مخالف اصلاح بدن ہے اس سے اسکی مشیت بھی ثابت ہوئی کہ جب تک چاہتا ہے جسم کی اصلاح کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اُسکو خراب کر دیتا ہے۔

پھر عقل یہ بھی یقین کرتی ہے کہ نفس ناطقہ میں قدرت بھی ہے کیونکہ اگر قدرت نہ ہو تو اسکی کل تدبیریں بیکار ٹھہریں گی اس لئے کہ جب اوسے کسی تدبیر کے فائدہ کرنیکا اقتدار ہی نہیں تو تدابیر سوچنے سے فائدہ ہی کیا۔

اور یہ بھی یقین کرتی ہے کہ نفس کو سماعت و بصر و غیرہ جو اس بھی ہیں ورنہ ممکن نہیں کہ تمام مضر توں سے جسم کو بچائے اور اوس کی منفعتوں کی تدبیر کرے اسید طرح اوس کے صفت کلام کا بھی یقین کرتی ہے جسکے ذریعہ سے اپنا مافی الضمیر

اور وہ کو معلوم کر لے اور فوائد حاصل کرے۔

اور یہ بھی یقین کرتی ہے کہ وہ نہ جسم سے پیدا ہوا نہ اس سے جسم پیدا ہوا اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ وہ جسم دار نہیں اور جب جسم دار نہیں تو نہ اس کو حیز ہو گا نہ مکان نہ وہ جسم میں حال ہو گا نہ اس کا محل اور نہ وہ بدن کے ساتھ متصل ہو گا نہ منفصل اس لئے کہ اتصال و انفصال جسمیت کے عوارض ہیں اور نفس جسمیت سے منترہ ہے جس سے ظاہر ہے کہ جسم اور مکان ہمجنس ہے نہ کفو۔

پھر جب باوجود اس قدر مسابقت اور بیگانگی کے جسم کا یہ حال ہے کہ اگر دم بھر وہ اس سے علیحدہ ہو جائے تو موت ہے اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں کوئی ایسا تعلق ہے کہ کسی وجہ زون میں نہیں اور چونکہ نفس نسبت جسم کے اعلیٰ درجہ کا منترہ اور نظیف ہے اور جسم پر لے درجہ کا کثیف اس لئے وہ تعلق مجہول الکنہ ہو گا۔ اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر دو نفس ناطقہ جسم میں ہوں تو مملکت جسمانی کا کام تباہ ہو جائے اس لئے کہ دونوں میں اختیار ارادہ قدرت موثرہ وغیرہ صفات کامل ہونگے اور مقتضائے اختیار یہی ہے کہ چاہے اصلاح کرے چاہے خراب کرے پھر اصلاح و تخریب میں ہر ایک کے اغراض و مصالح جدا ہوتے ہیں دیکھئے ڈاڑھی وغیرہ کو بعض لوگ مونڈا ہی ڈالتے ہیں اور اسی کو اصلاح سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے ہی میں مصلحت سمجھتے ہیں۔ پھر اگر ایک نفس اپنے اختیار سے کسی عضو میں خاص قسم کا تصرف کرنا چاہے اور دوسرا اس کے خلاف میں ہو اور دونوں اپنی قدرتیں صرف کریں تو ممکن نہیں کہ ایک کی قدرت دوسرے کی قدرت پر غالب آئے اس لئے کہ مغلوب قدرت پر قدرت موثرہ کا اطلاق ہی فضول

یہ کیونکہ جب اوس نے تاثیر ہی نہ کی تو قدرت موثرہ ہی نہ رہی حالانکہ ہر ایک کی قدرت
 کامل فرض کی گئی ہو اور کامل قدرت وہی ہے کہ اپنا پورا تصرف کرے اور اگر دونوں قدرتیں برابر ہوں
 بہر اوقاف و اتعاف و اتساؤط و دونوں یکساں ہوں حالانکہ یکا قدرت قدرت ہی نہیں پھر اس جنگ و جدال
 و مخالفت باہمی کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کو تمام کاروبار معطل اور تدبیریں مختل ہو جائیں گی
 اس صورت میں وہ دونوں نفس مایہ بدن نہ ہوے۔ اور اگر دونوں اتفاق سے
 کام کریں اور ہر ایک کی پوری قدرت سے کام وجود میں آئے تو وہ تحصیل محل
 ہے اس لئے کہ ہر ایک قدرت کافی فرض کی گئی ہے جب ایک قدرت کافی تھی
 تو دوسری قدرت فضول ٹھہری۔ اور اگر ہر ایک کی آدھی آدھی قدرت نے ایک
 کام کو وجود میں لایا تو یہ کہنا پڑیگا کہ ایک نے مثلاً آدھا دیکھا اور دوسری نے آدھا
 حالانکہ وہ ممکن نہیں اس لئے کہ نفس رویت کی تجزی نہیں ہو سکتی ہاں قوت و ضعف
 ممکن ہے مگر ضعف پر جزئیست کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے کشاصی ضعیف آدمی
 ہو اوس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدھایا یا آدمی ہے اسلئے کہ ماہیت انسان کی
 اوپر پوری صادق آتی ہے اسی طرح بصارت اور رویت کتنی ہی ضعیف ہو اوپر
 بصارت اور رویت کی پوری تعریف صادق آئیگی۔ اور اگر دونوں اتفاق کر کے
 ایک ہی کو ذمہ دار کر دیں تو دوسرا معطل الوجود اور بے ضرورت ثابت ہوگا۔ اور
 اگر نوبت نبوت کام کریں تو جب بھی یہی ثابت ہوگا کہ ہر کام میں ایک کافی اور
 دوسرا فضول ہے اور جب تک دلائل عقلیہ سے دوسرے کی ضرورت ثابت نہ ہو
 اوس کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پھر جو مدعی دو کا ہو اوس کو بھی ایک پر
 اتفاق ہے کیونکہ دو میں ایک شامل ہو رہا دوسرا سو وہ زیر بحث ہے اور جب ایک

اپنے صفات میں کامل مان لیا گیا تو دوسرے کی ضرورت عظاماً ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی
اب دیکھئے کہ نفس ناطقہ باوجودیکہ غیر محسوس ہے اور کسی آنکھ میں صلاحیت نہیں
کہ اسکو دیکھ سکے مگر جسکو عقل ہے وہ قرائن دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ ہم میں وہ موجود
ہے اور اوس کی کہنہ ذات کو ہم ہرگز ادراک نہیں کر سکتے بلکہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ
موجود اور تمام عوارض جسمانیہ سے منزہ ہے نہ جسم ہے نہ عرض نہ والدہ ہے نہ مولود
نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ جسم میں وہ داخل ہے نہ خارج نہ متصل نہ منفصل باوجود
اس کے جسم سے اسکو ایک ایسا تعلق ہے کہ اوسکی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی اور
جسم انسانی کی وسیع ملکات اس کے تصرف میں ہے جس میں کوئی اسکا شریک نہیں
وہ دیکھتا ہے سنتا ہے اوسکا تصرف اس درجہ نافذ ہے کہ ایک بال بھی بغیر اسکی
مشتیت اور ارادہ اور قدرت کے نہیں چل سکتا اس ملک کے رہنے والوں کو جو
حاجتیں پیش آتی ہیں سب کو وہ جانتا ہے اور بحسب اقتضائے مصلحت جس کی
حاجت کو پوری کرنا چاہتا ہے اپنے اختیار سے پوری کرتا ہے۔

اب غور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے جسم انسانی میں فکر کرنے سے عقل کو بغیر
ایک ایسے مدبر کا یقین کرنے کی ضرورت ہوگی جس میں صفات مذکورہ بالا ہوں اور
بغیر اوس کے کام نہیں چل سکتا تو ممکن ہے کہ اتنے بڑے عالم کا کام بغیر ایسے
مدبر کے جس میں اعلیٰ درجہ کے صفات کاملہ ہوں چل سکے اگر انصاف سے دیکھا
جائے تو جسکو تھوڑی بھی عقل ہو اوس کو خالق اور مدبر عالم کے وجود میں کلام
کرنے کی گنجائش نہوگی بشرطیکہ عقل سے کام لے اور جو شخص سپٹ وغیرہ ہی کے
دھندوں میں عقل کو صرف کر دے اور مبادا اور معاویہ کی طرف توجہ کرنے کی ثبوت

ہی نہ آئے تو ممکن نہیں کہ عقل اسکی ہمیری کر سکے۔

اگر یہاں کہا جائے کہ تم نے نفس کے ایسے صفات بیان کئے کہ اسکو خدا کے متعالیٰ کے مثل بنایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ کجا ذات الہی اور کجا نفس میں نسبت خاک را با عالم پاک۔ وہ قیوم ہے یعنی اپنی ذات سے قائم اور کل عالم اسکی ذات سے موجود اور قائم ہے۔ اگر کوئی صفت الہی عارضی طور پر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ مثل نہیں ہو سکتی دیکھئے خدا کے متعالیٰ بھی موجود ہے اور عالم بھی موجود ہے مگر اس کے وجود کو وجود باری سے کیا نسبت اسی طرح اگر نفس کو منزه کہا تو وہ تنزیہ صرف عوارض جسمانیہ سے ہوگی اور حق تعالیٰ تمامی تقاضے سے منزه ہے علیٰ ہذا القیاس۔ جتنے صفات کمالیہ الہیہ ہیں سب ازلی اور ذاتی ہیں اور نفس کے صفات حادثہ اور عطائی۔

باب الفتح لمعرفۃ احوال الروح میں صدر الدین شیرازی کا قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے نفس انسانیہ کو اپنی ذات و صفات اور افعال کی معرفت کے لئے اپنی مثال پیدا فرمایا۔ مثال متعین نہیں البتہ اسکا مثل متعین ہے۔

اصل یہ ہے کہ عالم کے ایجاد سے معرفت الہی مقصود ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو اولیاء الصمد کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے۔ کنت کنترا خفیانا جببت ان اعرف مخلقت الخلق اس لئے ضرور تھا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں ایسے صفات ہوں کہ انکے علم سے صفات الہیہ کا علم حاصل ہو کیونکہ ذات الہی کا ادراک تو ممکن ہی نہیں پھر اگر یہ صفات بھی معلوم نہ ہوں تو معرفت الہی کا وجود ہی نہ ہوگا اس لئے کہ آدمی جو بات اپنے میں نہیں پاتا اسکا ادراک نہیں کر سکتا دیکھئے ماوراء الدنیا جانتا ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے اور دیکھنا کسے کہتے ہیں اب اگر اس سے کہا جائے کہ حق تعالیٰ بصیر ہے تو وہ کیا سمجھے گا اسباب میں اسکا ادراک بھی ہوگا کہ نعوذ باللہ خدا سے تعالیٰ کہیں بیٹھے ہوئے ٹٹول ٹٹول کر علم حاصل

کیا کرتا ہے اس طرح مادرِ زاد بھرا سہج کے معنی معلوم نہیں کیا سمجھتا ہوگا۔
 غرض کہ مقتضائے حکمت بھی تھا کہ نفس میں ایسے صفات و ولجیت رکھے جائیں کہ صفاتِ کمالیہ
 الہیہ کے بنوئے ہوں مثلاً وجود و تجرد و سمیع و بصیر و شہید و آراہ و قدرت کلام اور باوجود و قوت
 و خارج ہونے کے تعلق خاص جو مجہول الکلیف ہو و غیر امور و یکھئے ان تمام مضامین کو نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وضاحت سے ایک مختصر جملہ میں بیان فرمایا۔ ومن عرف نفسه
 فقد عرف ربه یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جس سے صاف
 ظاہر ہے کہ معرفتِ کثرتِ ذاتِ الہی ممکن نہیں جیسے معرفتِ ذاتِ نفسِ ناطقہ ممکن نہیں اور اس
 صفات کی معرفت ضروری ہے جس سے صفاتِ الہیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو مقصود
 ایجادِ عالم ہے۔ الحاصل جو صفاتِ نفس کے ہم نے بیان کئے ہیں سے اعراض پیدا ہوا تھا
 ان کے بیان کی ضرورت تھی بلکہ جن حضرات کو معرفتِ الہی کامل ہوتی ہے ان کے پیش نظر
 نفس کے اور بھی صفات رہتے ہیں جن کا بیان باعثِ غفلت اقدامِ عوام ہے جن حضرات کو
 نفسِ ناطقہ یعنی روحِ انسانی اور اسکے صفات کا پورا پورا علم ہے انکو اس صحیح حدیثِ شریف پر
 ایمان لانے میں ذرا بھی تاثر نہیں ہوتا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ اور انکو تاویلات کی کوئی
 ضرورت نہیں جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ صورت کی خمیر آدم کے طوط ہے یعنی حق تعالیٰ
 آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت پر پیدا کیا وہ جانتے ہیں کہ آدمی کی خصوصیات نہ ملائکات میں
 ہیں نہ اور مخلوقات میں۔ عالم میں بھی ایک نسخہ جامعہ اس انداز پر پیدا کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی
 مثل اور نظیر نہیں اسی وجہ سے بعض محققین نے لکھا ہے کہ آیہ شریفہ لیس کلمات شہی سے
 جس طرح تشریح ثابت ہوتی ہے اس سے تشبیہ بھی اشارۃ معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اگر کاف زاید
 لیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں جو ذات و صفات میں اس کے

نبی کریم اور متعلقات بالذات ہو اور اگر کائنات کے معنی لئے جائیں تو اس آیت شریفہ کے یہ معنی
 پیدا کر کے قائل لیکن انسان کے پیدا کوئی نہیں جس کو اپنے صورت پر پیدا کیا باب
 الفتح میں واسطی کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں ارواح کو حق تعالیٰ نے جلال و بابر
 پیدا کیا اگر ان کو اجساد سے نہ ڈھانپتا تو کافروں کو سجدہ کرتے۔

بات سمجھ ہے کہ عطاۃ الہی میں چون و چرا کی گنجائش نہیں کسی کو کشف پیدا کیا کسی کو لطیف
 کسی کو ایک صفت دی جیسے وجود اور کسی کو بعض خاص خاص صفتیں جیسے سمع بصر قدرت
 آزادہ وغیرہ جو حیوانات میں ہیں پھر اگر انسان کو ان سے بھی زیادہ صفات محضہ عنایت فرمائے
 تو کس کی مجال ہے کہ خالق پر اعتراض کر سکے۔ دیکھئے ملائکہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ انسان میں
 خلافت کی صلاحیت نہیں اور چونکہ ہم ہمیشہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اس لئے اس خدمت جلیلہ
 مستحق ہم ہیں۔ تو ان پر کیا عتاب ہوا یہاں تک تو نوبت پہنچی کہ ابوالشرف علیہ الصلوٰۃ والسلام
 آگے ان کو سر جھکانا اور سجدہ کرنا پڑا اور وہ سب پیچھے خیالات اٹکے جاتے رہے اور نہایت
 خوشی سے تسلیم کر لیا کہ بیشک انکا مثل کوئی نہیں۔ دیکھئے اگر شلیت کا دعویٰ کسی کو ہوتا تو
 ملائکہ اس کے مستحق تھے مگر جب انہوں نے آدم علیہ السلام کے روبرو سر جھکا دیا تو اب کو شلیت
 کا دعویٰ کر سکے ؟

باب الفتح میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خلق اللہ آدم علی صورتہ کے
 معنی پوچھا فرمایا صورت اسم مشترک ہے کبھی اسکا اطلاق ترتیب اسکال اور اصناف اور ان کے
 ترکیب کے اختلاف پر ہوتا ہے اور اسکو صورت محسوسہ کہتے ہیں اور کبھی ترتیب معانی
 غیر محسوسہ پر ہوتا ہے جس میں ترتیب اور ترکیب اور تناسب بھی داخل ہے اسکو بھی صورت
 کہتے ہیں جیسے صورت مسئلہ اور صورت واقعہ وغیرہ کہا جاتا ہے اس حدیث شریفہ میں صورت

سے مراد صورت معنویہ ہے اور اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ انسان کو ذات و صفات و افعال میں خالق کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے کہ نہ روح انسانی قائم بذاتہ ہے نہ وہ عرض ہے نہ جسم نہ تختیر ہے نہ کسی مکان و جہت میں نہ وہ بدن اور عالم کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل بھی صفات ذات باری تعالیٰ کے بھی ہیں اور روح کے صفاتیں بھی ہیں کہ وہ زندہ عالم قادر مرید سمیع و بصیر اور شکم ہے اور اسد تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے اور اس کے افعال کی یہ کیفیت ہے کہ ابتدائی فعل ارادہ ہے جس کا اثر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر بواسطہ روح حیوانی کے جو بخار لطیف تجویف قلب میں ہے اس کا اثر دماغ کی طرف چڑھتا ہے پھر اعصاب پر پڑتا ہے پھر اوتار اور رباطات میں جو عضلات سے متعلق ہیں سرایت کرتا ہے جس سے اوتار کچلنے متحرک ہوتے ہیں اور انگلیاں حرکت میں آتی ہیں اور اس سے مثلاً قائم کو حرکت ہوتی ہے اور اس سے روشنائی کو اُس کے بعد کاغذ پر وہ صورت پیدا ہوتی ہے جسکو لکھنے کا ارادہ کیا اور کائنات و خیال میں آیا تھا کیونکہ جب تک خیال میں صورت نہ آئے سکو مطابق کاغذ پر وجود میں نہیں آسکتی اگر آدمی افعال الہی میں غور کرے کہ نباتات حیوانات وغیرہ کو کس طرح زمین پر حادث کرتا ہے تو اُسکی بھی یہی کیفیت پیش نظر ہوگی کہ پہلے فرشتے آسمانوں اور کوکب کو حرکت دیتے ہیں پھر ان حرکتوں کا اثر عالم سفلی میں ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ روح کے تصرف جو عالم اصغر یعنی بدن میں ہوتے ہیں وہ مشابہ ہیں حق تعالیٰ کے ان تصرفات کے جو عالم اکبر میں ہوتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ قلوب غفلہ عرش کے ہے اور دماغ بمنزلہ کرسی کے اور جو اس بمنزلہ ملائکہ ہیں جو بالطبع اطاعت کرتے ہیں یعنی مخالفت کا ان میں مادہ ہی نہیں اور اعصاب مثل آسمانوں کے اور ہاتھ ہیں جو قوت ہے مثل طبیعت کے ہے جو مسخر اور اجساد میں مرکوز ہے اور روشنائی بمنزلہ عناصر کے ہے

جوہر کی بات کے امہات اوجیع و ترکیب و تفرق کو قبول کرتے ہیں اور ہر آۃ تخیل بخیر لہجہ محفوظ ہے جو شخص اس موازنہ پر اچھی طرح سے واقف ہو اسکو ان اللہ خلق آدم علی صواتہ اور من عرف نفسه فقد عرف ربه کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں اگر یہ مشابہت نہ ہوتی تو انسان اپنے نفس کی معرفت سے حق تعالیٰ کی معرفت کی طرف ہرگز ترقی نہ کر سکتا اور اگر حق تعالیٰ انسان کو عالم کا ایک مختصر نسخہ جامعہ نہ بناتا اور روح کا تصرف اُس میں نہ ہوتا تو یہ نہ معلوم ہو سکتا کہ عالم کا ایک رب ہے جو اوہیں متصرف اور علم و قدرت وغیرہ صفات کے ساتھ متصف ہی نہیں بلکہ وہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے عقل سے معلوم کیا کہ ہم میں ایک نفس ناطقہ ہے جو مادہ سے مجرد ہے ایسی طرح عقل ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مثل اور اثنا کے حادث بھی ہے یعنی عدم سے وجود میں آیا اور جب عدم میں تھا اوس میں بھیہ قدرت نہ تھی کہ اپنے آپ کو پیدا کر سکے اس لئے اوسکا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے جو جنس عالم سے نہیں اس لئے کہ ہم عالم میں دیکھتے ہیں کہ باوجودیکہ ہزار ہا صنعتیں ایجاد ہوتی جاتی ہیں اور نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں مگر کسی نے اب تک نہ جان بنائی نہ جاندار چنبرہ مادہ سو اوس سے اگر کوئی چیز بنتی بھی ہے تو وہ مادی اور جسم ہوتی ہے اور نفس ناطقہ جو نہ جسم ہے نہ مادی اس لئے اوس کے تکون اور وجود میں مادہ کو کوئی دخل نہیں اس سے ظاہر ہے کہ خالق ہمارا اس عالم کی جنس سے نہیں ہے بلکہ اوس سے منزہ ہے۔

یہ عقل یہ بھی رہیری کرتی ہے کہ جو چیز کوئی بناتا ہے اوس سے کچھ نہ کچھ دوسرا مقصود ہوتا ہے صرف اوسکا بناوینا مقصود نہیں ہوتا دیکھئے گھر بناتے ہیں تو اوس میں اپنا مقصود ہوتا ہے ایسی طرح اگر کوئی غلام خریدتا ہے اور اوسکو اپنا بندہ بناتا ہے تو اوس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آپ خدمت کر لے اور دن رات اپنے ہی دہندوں میں لگا رہے بلکہ اوس سے اپنی

خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اسوجہ سے اگر کوئی بندہ اپنے ذاتی کاموں میں سبکدوش رہے
 مالک کی خدمت نہ کرے تو عقل کی رو سے وہ مستحق سزا سمجھا جاتا ہے۔ جب مالک ہمارے
 کی خدمت عقلاً ضروری نہیں تو ہر شخص کی عقل یہ ضرور گواہی دیتی ہے کہ مالک حقیقی جسے
 ہمیں پیدا کیا اور جسکے ہم حقیقی بندے ہیں اسکی بندگی ہم پر فرض ہے اور ہمارا مالک حقیقی
 جل جلالہ بھی فرماتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی جن وانس کو ہم نے
 صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ جب بمقتضائے عقل و ارشاد باری ثابت ہو گیا کہ
 بندوں پر بندگی اور عبادت الہی فرض ہے تو عقل ہی کی رو سے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کوئی
 عبادت اور طاعت الہی میں قصور کرے گا وہ مستحق سزا ہو گا اور یہ خیال نہ کیا جائیگا کہ وہ ہر
 المخلوقات تھا اسلئے کہ شرافت تو جب ہوتی کہ اپنے مالک کو جانتا اور اسکی صنعتوں کو دیکھتا
 اسکی قدر کرتا اور اسکے حقوق اور طاعت بجالاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانور جیسے کتے
 گھوڑے وغیرہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اسکی اطاعت کرتے ہیں تو انسان باوجود
 بحال عقل کے اس باب میں اون سے بھی پیچھے رہے تو اسکو انسان کہنے ہی میں تامل
 ہے اسوجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہم قلوب لایفقہون بہا ولہم اعین لایبصرون بہا
ولہم اذان لایسمعون بہا اولنگ کا لانعام بل ہم اضل یعنی کفار کو دل نہیں مگر اون سے
 سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور اونکو آنکھیں ہیں مگر خدائے تعالیٰ کی صنعتوں کو نہیں دیکھتے
 اور اونکو کان ہیں مگر خدا کی باتوں کو نہیں سنتے ایسے لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ
 اون سے بھی بدتر۔

الحاصل جو لوگ صرف اپنی ذاتی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور خدائے تعالیٰ کی خدمت
 سے اونہیں کام ہے نہ طاعت سے غرض ایسے لوگ دنیاوی امور میں کیسے ہی ہوشیار

کیونکہ ہوں اور انسانوں کے زمرے میں شریک ہونہیں سکتے جن کو تمام مخلوقات پر شرف حاصل
 ہے ایسے لوگوں کو بحسب مسئلہ ارتقاء جو کچھ کل مشہور ہو رہا ہے معنوی طور پر بندر کی نسل کہیں
 انسانی طاقت کے جدیدہ سے موقع نہ ہو گا اور ان کا غور و تدبیر اشیاء میں اپنے منافع کی غرض سے
 کسی حد تک پہنچ جائے حیوانی نظر سے ہو گا اس لئے کہ جانور بھی بقدر ضرورت غور کر کے اشیاء
 سے اپنے منافع حاصل کرتے ہیں الغرض جو کوئی اشرف المخلوقات میں شامل ہونا چاہئے
 اوس کو اپنے خالق کے مصنوعات میں غور و فکر کی ضرورت ہے جس سے معرفت الہی ترقی پزیر
 ہو اور اوسکی وجہ سے طاعت الہی کی مشقتیں نفس گوارا کر لے۔ تقریر سابق سے معلوم
 ہوا کہ رہبری عقل سے ہم نے نفس ناطقہ یعنی روح انسانی کا اور اوسکے صفات کا پتہ لگالیا کیونکہ
 اوسکے آثار ظاہر ہیں اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حادث ہے یا قدیم۔ چونکہ کوئی فرد بشر
 اوسکو بنتے ہوئے دیکھا نہیں اور نہ اوسکی قدامت محسوس ہو سکتی ہے اس لئے عقل کی راہ
 سے اسکا معلوم کرنا ممکن نہیں گو حکمائے اوس میں بھی رائیں لگائیں مگر قابل اطمینان کوئی بات
 ثابت نہ ہوئی اسی وجہ سے انہیں اختلاف پڑا ہوا ہے کوئی کہتا ہے اوسکا وجود ہی نہیں کوئی
 کہتا ہے وہ جسم کے بعد حادث ہوا کوئی کہتا ہے قدیم ہے پھر عقل ہی کی رہبری سے یہ بات
 معلوم ہوتی ہے کہ واقعی علم اسکا بغیر اسکے کہ اوسکا خالق بیان کرے ہونہیں سکتا اس لئے جو قرآن
 و حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہم بیان لکھتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
 ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ یَعْنِیْ ہِم نے پہلے تمہارا اندازہ کیا کہ کس صورت
 پر بنائیں پھر ایک زمانہ کے بعد تمہاری صورت بنائی پھر ایک زمانہ کے بعد ملائکہ کو ہم نے حکم
 کیا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا انتھ۔

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے انسان کی تین حالتیں بیان کیں ایک تخلیق جبکہ معنی لغت

میں اندازہ کرنے کے ہیں جیسا کہ مٹی الارب میں لکھا ہے خلق النطع والادیم خلقاً وخلقاً یعنی
 اندازہ کر دو وقت آنرا یا اندازہ کر و پیش از بریدن دوسری حالت او کی تصویر یعنی صورت
 بنانی اُس کے بعد آدم علیہ السلام کو مسجود بنانا یہ بات ادنیٰ طالب علم جانتا ہے کہ تم ترتیب
 اور زراخی کیلئے ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں کام اُسی ترتیب سے ظہور میں آئے
 جو آیت شریفہ میں مصرح ہے اور ہر ایک کام سے دوسرے کام تک ایک مدت و راز کا
 فاصلہ ہوتا گیا اب اگر صور نام سے ہماری جسمانی شکل مراد لی جائے تو خلاف واقعہ ہوگا کیونکہ ہمارے
 صورت جسمانی تو آدم علیہ السلام کی مسجودیت سے ایک زمانہ و راز کے بعد ظہور میں آئی اس
 لئے یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری صورت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بن چکی تھی اور
 ہم دراصل آدم علیہ السلام کے پیشتر پیدا ہو چکے تھے کیونکہ حق تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کر کے
 فرماتا ہے تم صور نام تم قلنا للملائکۃ السجدوا لادم اسکی وصیر یہی ہے کہ ہم میں قابل خطاب
 روح ہے کیونکہ جسم بلا روح کو کسی قسم کا ادراک نہیں اس لئے صور نام فرما کر معلوم کر دیا
 کہ صورت روحانی ہماری آدم علیہ السلام سے پیشتر بن چکی اور ہمارا تعلق جو آدم علیہ السلام
 کی جزئیّت کا ہے وہ جسمانی ہے کیونکہ اولاد کو باپ سے جو علاقہ جزئیّت ہے وہ اجزائے
 منویہ کے لحاظ سے ہے جو باپ سے جدا ہو کر مان کے رحم میں نشو و نما پاتے ہیں اولاد
 کا جسم بتے ہیں یہ کیسے ثابت نہیں ہو سکے گا کہ باپ کی روح سے اولاد کی روح بنتی
 ہیں غرض کہ اس سے ثابت ہے کہ ہماری روحیں مستقل طور پر آدم علیہ السلام سے پیشتر
 پیدا ہو چکی تھیں چنانچہ حدیث شریفہ میں اُسکی مدت بھی مصرح ہے۔ کتاب الروح میں
 ابن قیمؒ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ عن عمرو بن عبسۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق ارواح العباد قبل العباد بالفی عام فالتعارف منہا

اختلف واما کر منها اختلف یعنی حق تعالیٰ اجساد سود و ہزار سال پیشتر انکی روحیں پیدا کیں جن
 سے انکو وہاں شناخت تھی یہاں الفت ہوئی اور جو آشنا تھے اُن میں اختلاف ہوا اس حدیث
 سے تصدیق ہو گئی کہ تم صور نام سے مراد روحانی صورتیں ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو جنکو
 اس جسم سے کوئی ذاتی تعلق نہیں اور ہزار سال کے بعد جو تعلق دیا گیا وہ عارضی ہے اور یہ
 بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری اصلی صورت وہی ہے جو روحانی ہے اُسکے بعد یہ جسمانی صورت اس
 عالم میں وجود میں آئی مقاصد حسنہ میں امام سخاوی رحم نے اس حدیث کو صحیح مسلم اور امام بخاری
 الادب المفرد سے نقل کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجنونة فما تعارف
 منها اختلف واما کر منها اختلف یعنی ارواح لشکر کے لشکر ہیں جنگی وہاں آپس میں شناسائی
 تھی یہاں باہم اُن میں الفت ہوئی اور جو آشنا تھے اُن میں اختلاف ہوا انتھے اس سے بھی
 ثابت ہے کہ ہر روح وہاں مشخص اور ممتاز ہے اور اُن سب کا مجمع کسی دوسرے عالم میں
 ہے اور وہ وقتاً فوقتاً حسب مشیت ایزدی عالم جسمانی سے متعلق ہوتی رہتی ہیں اور
 قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہیگا پہر جب کل اس عالم سے متعلق ہو جائیگی اسوقت
 قیامت قائم ہو جائیگی اور ایک دوسرے عالم کی بنیاد پڑ جائیگی۔ چونکہ اس عالم جسمانی کے
 ساتھ انکا تعلق آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا اور انکی اولاد کے ساتھ انکا تعلق
 ہونے والا تھا اسلئے آدم علیہ السلام جب زمین پر اوتارے گئے اسوقت حق تعالیٰ
 نے اُن سب کو ایک خاص قسم کا جسمانی تعلق دیکر وقت واحد میں اس عالم میں موجود فرمایا
 جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ارشاد ہے قوله تعالیٰ واذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورهم ذریعتهم
 واشہدہم علی انفسہم الست برکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا ایوم الیقینۃ انما کناعن ہذا عالمین
 او تقولوا انما اشکر آبائنا من قبل وکننا ذریعہ من بعد ہم افتمکنا بما فعل المبطلون یعنی یاد و لا

جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی اونکی پٹھون سے انکے نسلوں کو بانٹا
اور انکے مقابلہ میں انہیں گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب بولے
کیون نہیں سب اس بات کے گواہ ہیں اور یہ اس غرض سے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت
کے دن کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بیخبر تھے یا یہ کہنے لگو کہ شرک ابتدائیں تو ہمارے بڑوں
نے کیا اور ہم انکی اولاد تھے یعنی بڑوں کی طریقہ پر چلے کیا تو ہم لوگوں کو انکی غلطی پر ہلاک کئے
دیتا ہے جہوں نے پھلے غلطی کی انتہے۔

اس آیت شریفہ کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے
زمین پر اتارے گئے حق تعالیٰ نے اونکی پیٹھ سے اونکی ذریت کو مثل ذرات کے نکالا
اور ان سب سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب بولے ہاں تو ہمارا رب ہے
تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ کل محدثین و صوفیہ کا اتفاق ہے کہ روز میثاق کل ارواح و
اقرار لیا گیا جس طرح احادیث میں وارد ہے مگر معتزلہ چونکہ ہر بات میں فلسفی طریقہ اختیار کرتے
ہیں وہ اس میثاق کے قائل نہیں اور اس آیت میں تاویل کرتے ہیں اور جو حدیثیں اس باب
میں وارد ہیں اونکو سرے سے مانتے ہی نہیں۔

یہاں بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تمام ذریت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالنا قرین قیاس
نہیں۔

فی الواقع طاقت بشری سے یہ کام ممکن نہیں مگر چونکہ خدا تعالیٰ کو ہم قادر سمجھتے ہیں اس لئے
اوسکی تصدیق ہم پر مشکل نہیں ہوتی۔ طالبین حق کیلئے ہم طبعیات کا ایک مسئلہ پیش کرتے
اگر اوس میں غور کیا جائے تو تعجب نہیں کہ طبع سلیم پر اوسکی تصدیق آسان ہو جائے دیکھئے
حیوانات و نباتات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ توالد و ناسل میں ہر نوع کی

اس کا جواب
ہو گیا ہے

صورت نوعیہ محفوظ رہتی ہے بلغمین جب ہم جہاڑ لگاتے ہیں اور یہہ منظور ہوتا ہے کہ قسم کے جہاڑوں کے تختے جدا جدا ہوں تو ایک ایک قسم کے تخم جدا جدا زمین میں بکری پانی دئے جاتے ہیں چند روز میں مرضی کے موافق ہر تختہ جدا جدا قائم ہو جاتا ہے یہاں دیکھنا یہہ ہے کہ اُن اصناف کو جدا کرنے والی کون چیز ہے آیا مادہ خارجی یعنی مٹی کو اجزا ہیں جو پانی کے ساتھ چڑھ کر جہاڑ کی غذا بنتے ہیں یا تخم کے اجزا کیونکہ ان دونوں کے سو کوئی تیسری چیز وہاں نہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ مادہ خارجیہ کو کسی جہاڑ کی صورت نوعیہ سے کچھ ہر کا نہیں اسلئے کہ اگر انکو رکی بیل کی جگہ نیم کا جہاڑ بویا جائے تو کڑواہی ہوگا حالانکہ اوسکی جگہ انکو نہایت شیریں ہوتے تھے اور اگر یہہ ہی تسلیم کر لیا جائے کہ انکو کی بیل زمین کے شیریں اجزا کو پہنچتی ہے اور نیم اوسکے کڑوے اجزا کو تو ہی اوس سے یہہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مادہ خارجیہ سے صورت نوعیہ بنی اسلئے کہ صورت نوعیہ فقط کیفیت ذائقہ کا نام نہیں اوس میں شکل و شمائل اور خاصیت وغیرہ اشیا بہی داخل ہیں بغرض کہ اُس زمین کے اجزائے دونوں کی صورت نوعیہ کو برابر قبول کیا اس صورت میں ہی کہنا پڑیگا کہ جو مادہ کہ تخم میں ہے اوس سے صورت نوعیہ کی حفاظت متعلق ہے۔

اب یہہ دیکھنا چاہئے کہ جو اجزا کہ تخم میں ہیں مادہ خارجیہ کے آنے سے متلاشی ہو کر کیا بالکل فنا ہو جاتے ہیں اور اونکی جگہ خارجی مادہ کے اجزا قائم ہوتے ہیں یا اولن اجزا میں اجزاء خارجیہ شریک ہو کر انکو بڑھاتے رہتے ہیں اگر ہم اجزاء داخلیہ کے فنا ہونے کے قائل ہو جائیں تو یہہ لازم آئیگا کہ اجزاء خارجیہ ہی صورت نوعیہ کو باقی رکھتے ہیں حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ انکو صورت نوعیہ سے کوئی تعلق نہیں اس سے ثابت ہے کہ اجزاء داخلیہ فنا نہیں ہوتے بلکہ مادہ خارجیہ انکو اقطار ثلاثہ میں بڑھاتا جاتا ہے اور وہی بڑھکے جڑ پیر پڑتی

پتے پہل پہول اور تخم وغیرہ بنتے جاتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز میں یہ سب چیزیں مختلفہ الحقائق ہیں کیونکہ نہ پتے اور لکڑی کی حقیقت ایک ہو سکتی نہ پہول اور پہل وغیرہ کی اور چونکہ یہ سب اجزاء و اخلیہ کی صلاحیتوں اور استعداد کے آثار ہیں اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس تخم میں جو اجزاء ہیں یا ہم متاثر ہیں بعض وہ ہیں جو بڑھ کر لکڑی بنتے ہیں اور بعض پتے وغیرہ پھر وہ اجزاء جو لکڑی بننے والے ہیں جب بڑھ کر ایک حد میں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اجزاء جو پتے بننے والے ہیں بڑھ کر شروع کرتے ہیں علیٰ ہذا القیاس پہول و پہل وغیرہ بننے والے اجزاء کا بھی حال ہے یہاں تک کہ جن اجزاء میں تخم بننے کی صلاحیت و استعداد ہے وہ بڑھ کر تخم بن جاتے ہیں ہر چند چھوٹے سے تخم میں بظاہر اتنے اجزاء مختلفہ الحقائق کا موجود ہونا قریب قیاس نہیں اس لئے کہ مثلاً برگ کے تخم میں جو نہایت چھوٹا ہوتا ہے اتنے اجزاء جو غیر متماہی کہنا چاہئے کیونکہ موجود ہو سکتے ہیں مگر ہماری عقل کو اسی دیتی ہے کہ جب آثار مختلف ہوں تو ان کا تعلق مختلف چیزوں سے ہوگا مثلاً کہ میں دھوپ اور بخارات اٹھتے ہوئے نظر آئیں اور وہاں عفتت یا خوشبود بھی ہو تو عقل یہی گواہی دی گی کہ دھوپ آفتاب کی وجہ سے ہے اور بخارات پانی کی وجہ سے اور بو کسی بدبو دار یا خوشبود چیز سے ہے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ دھوپ بخارات اور بو فقط آفتاب یا پانی کی وجہ سے ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی پتے پہل پہول وغیرہ مختلفہ الحقائق آثار و قوتاً و قوتاً جہاز میں نمودار ہوتے ہیں تو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ کل آثار ایک قسم کے چیز کے ہیں یہ عقلی قاعدہ اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ان مختلف صورتوں کے مادے بھی مختلف ہیں تارہ منڈل وغیرہ آتش باز یون میں جو مختلف رنگوں کے پہول دکھائی دیتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بارود میں مختلف اجزاء

موجود ہیں جو ان رنگارنگ صورتوں کے مادی ہیں گو بظاہر وہ جتنا زمین اسی طرح تخم کے اجزاء
 گو بظاہر ممتاز نہوں مگر ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ واقع میں وہ مختلف اجزاء اس میں ضرور موجود
 ہیں جو مختلف صورتوں میں نمودار ہوتے ہیں بہر حال عقل نے سرسری نظر سے یہ تو مان لیا
 کہ مختلف لوازم و آثار کو مزید مختلف ہوتے ہیں اس لئے گویا غیر تنہا ہی اجزاء اس چھوٹے
 سے بیج میں موجود ہونگے مگر اب تک یہہاں اسکا الجھن دور نہیں ہوتا کہ برگ کا چھٹا مثلاً کستور
 بڑا ہوتا ہے کہ اسکے پتوں اور تخم وغیرہ شمار کئے جائیں تو ہزاروں کی نوبت آجائے پھر عمر بھی
 اسکی سیکڑوں سال کی ہوتی ہے اور ہر سال پتے وغیرہ نئے نئے اس میں آگتے رہتے
 ہیں اگر یہ خیال کیا جائے کہ ہر پتے اور تخم وغیرہ کی صورتوں کو قبول کرنے والے اجزاء میں
 موجود ہیں تو ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ اسکے تخم میں جو رائی کے برابر ہوتا ہے اتنے غیر تنہا ہی
 اجزاء اسی ایک چھوٹے سے دانہ میں کیونکر سما سکتے ہیں غرض کہ عقل یہاں سخت پریشان ہے
 مگر ادنیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس نے
 خدا تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کو مخلوقات کی قدرت پیماس کر لیا ہے اگر یہ خیال کر لے
 کہ خدا کی قدرت ایسی ہی چاہئے جو اس کے شان کے لائق ہے تو یہ پریشانی خود بخود
 رفع ہو جائے۔

دیکھئے حکمت جدیدہ نے گلان بینوں کے مشاہدات سے ثابت کر دیا ہے جسکا حال اسی
 رسالہ میں معلوم ہوگا کہ گلان بینوں اور مکر و میٹر سے دریافت ہوا ہے کہ پانی کے ایک
 چھوٹے سے قطرہ میں اتنے حیوانات ہوتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر اتنے آدمی نہیں ہوں
 میں تو والد و تناسل برابر جاری ہے اور ناہر یہہاں ہے کہ باوجود اس کثرت کے نہ انکا اثر دہام
 معلوم ہوتا ہے اور نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یہہاں وہ حیوان ہیں جو موجودہ گلان

سے نظر آتے ہیں اگر ان کلامینوں سے زیادہ قوت والی کلامین ہو تو معلوم نہیں اور کتنے محسوس ہونگے۔

دیکھئے پانی شفاف ہے اور اس میں کے حیوانات کتنے ہی چھوٹے ہوں انکا جسم کثیف ہے اور ظاہر ہے کہ جب کثیف جسم پانی میں شامل ہوتا ہے تو اسکو میلا اور گدلا بنا دیتا ہے مگر ان کڑوڑوں حیوانات نے اسکی شفافیت میں ذرا بھی فرق نہ لایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان تمام کا جسم اس قطرہ کے جسم کے مقابلہ میں عشر عشیرہ بلکہ ہزار وان حصہ بھی نہیں ہے کہنے کہ جب ان کڑوڑوں حیوانوں کا مجموعہ اس شفاف قطرہ میں غیر محسوس ہے تو ایک ایک کا ادراک سوائے اس خالق عزوجل کے جس نے انہیں پیدا کیا کون کر سکتا ہے۔ جب حکمت جدیدہ نے ایسے باریک حیوانوں کا مشاہدہ کر دیا اور حکما نے یہ اعتراف بھی کیا کہ ان حیوانوں سے باریک تر بھی اس پانی میں موجود ہیں مگر افسوس ہے کہ ان کو کھانے والی کلامین میں اب تک نہ بن سکی تو اب کہنے کہ تخمین لکھو کہا بلکہ کڑوڑ ہائیں زائجر اموجود ہوں تو خدا نے تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ قابل افسوس بھید بات ہے کہ اس زمانہ میں جب قدر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور زیادہ ہوتا جاتا ہے عقلوں پر اور زیادہ پردے پڑتے جاتے ہیں نہایت تک تو نوبت پہنچ گئی ہے کہ خدا کی قدرت کا نام لینے والے بیوقوف اور پاگل سمجھے جاتے ہیں اہل ایمان کو اس زمانہ میں منکر کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ ہمارے ضعف ایمان پر رحم فرما کر اپنی قدرت کاملہ کی ایسی نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے کہ ان میں غور کرنے سے ایمان قوی ہو جائے اور وسوسہ اندازوں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہیں۔

اہل انصاف اپنے وجدان سے دریافت کریں کہ جو امور غریبہ حکمت جدیدہ کے آلات و ادوات سے ہمارے زمانہ میں محسوس ہو گئے ہیں اگر انکا ذکر قرآن شریف میں ہوتا تو کیا مستحکم اور

اون کے ہم خیال ان چیزوں کی تصدیق کرتے میرے دانت میں ہرگز نہ کرتے اگر پانی کے
 حیوانات کا ذکر قرآن شریف میں ہوتا تو وہ اس میں بہت تاویل ضرور کرتے کہ ان حیوانات
 سے مراد اسکے کڑوڑا اجزائی لہجہ میں ہیں اور انہیں حیوان کا اطلاق اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ
 باعث حیات ہیں اور معلوم نہیں کہ اسکے سوا اور کیا کیا نزاکتیں نکالتے مگر اسکے کہی قابل نہ ہونے
 کہ پانی کے ایک قطرہ میں اتنے حیوانات بستے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹھہرا رکھا ہے کہ خدا کی
 بھی ہو تو اسی قدر ہو جس سے ہماری عقل بلکہ اس متعلق ہوں حالانکہ عقل دائرہ محسوسات
 سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی جبکہ ہم نے کتاب العقل میں ثابت کیا ہے۔ ایسے لوگ اگر
 خدا و رسول کے کلام کو نہ مانیں اور اسپر ایمان نہ لائیں کہ خدا تعالیٰ نے روزِ شاق آدم علیہ السلام
 کی پشت سے اونکی ذریات کو نکالا تو کوئی تعجب کی بات نہیں مگر اہل ایمان کو چاہئے کہ خدا تعالیٰ
 کی قدرت کو پیش نظر رکھ کر اس کو مان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جس نے ایک لفظ کن سے تمام
 عالم کو پیدا کیا اسکے نزدیک آدم علیہ السلام کی ذریت کو وقت واحد میں موجود کرنا کوئی
 بڑی بات نہیں۔

یہاں ایک اعتراض یہہ وار ہوتا ہے کہ تمام ذریات کو اونکے پیٹھوں سے نکالنے کا یہ
 مطلب ہو کہ سب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالے گئے تو یہہ کہنا پڑیگا کہ وہ سب
 اونکی پیٹھ میں جمع تھے حالانکہ یہہ صریح البطلان ہے۔ اسکا جواب یہہ ہے کہ فی الواقع جو
 بات کہی دیکھی نہ گئی ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی مگر اس کو باطل کہنا عقلا کی شان سے بعید ہے
 عقلا تو ادنیٰ ادنیٰ مشابہت سے بڑی بڑی محال باتیں ثابت کیا کرتے ہیں دیکھئے اہل حکمت
 جدیدہ نے صرف یہہ دیکھا کہ مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو اسپر قیاس کر کے کہا کہ آفتاب
 زمین کو اور زمین آفتاب کو کھینچتی ہے ہر کسی تدبیر سے آفتاب کے گرد اسے گھمایا اور کوپن

کے پتھر پر قیاس کر کے قوت تارک المکرز نکالتا کہ آفتاب سے علیحدہ رکھا دے سکے گرو چکر لگاتی
 رہے اور اون کی اس خبر پر کل نئی روشنی والو نکالیا ہوا ہے غرض کہ عقلا کو عقل سے ثابت
 کرنے کیلئے صرف مثال بلجنا کافی ہے۔ سو اس مسئلہ میں یہ بھی ایک مثال پیش کئے
 دیتے ہیں دیکھئے جو چیز ہم دیکھتے یا سنتے ہیں بلکہ وہ کل اشیاء جن سے ہمارے حواس خمسہ
 متعلق ہوتے ہیں ان کی صورتیں ہمارے دماغ میں منطبق ہوتی ہیں اور شدہ شدہ یہاں تک
 لویت پہنچتی ہے کہ ہزاروں صورتیں دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں بعض علمائے اپنے حافظہ
 کا حال بیان کیا ہے کہ جو صورت اس میں منطبق ہوئی پہر کہی نہ نکلی جس سے انکا دماغ
 گویا ایک کتب خانہ بن گیا ہے پہر وقتاً فوقتاً اس کے ذریعہ سے جو صورتیں دماغ میں جاتی
 ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں غرض کہ بے شمار امور دماغ میں موجود رہتے ہیں اور جس صورت کو وہ
 خیال کرتے ہیں فوراً پیش نظر ہو جاتی ہے اگر عادت سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو یہ
 بات بھی سمجھ میں نہ آئیگی کہ اتنے نقش دماغ میں ایک پر ایک کیونکر نقش ہوتے ہیں اگر وہ
 مثل لوح کے ہے تو لوح پر دوسرا نقش پھلے کو خراب کر دیتا ہے بلکہ دونوں نقش مہمل اور بیکار
 ہو جاتے ہیں اور اگر آئینہ کی طرح اوپر انعکاس ہوتا ہے تو اس میں بھی صورتیں ممتا نہیں
 رہتیں بخلاف اس کے دماغ میں لاکھوں صورتیں اور مضامین ممتا رہتے ہیں اور امتیاز بھی اس
 بلا کا کہ اگر دس بیس برس کے بیشتر دماغی صورت کی طرف توجہ کی جائے تو فوراً پیش نظر ہو جاتی
 ہے اگر یہ ہمارا مشاہدہ نہ ہوتا تو ہم اسکی بھی تصدیق نہ کر سکتے بہر حال اگر خدا تعالیٰ کی آمانی ہو تو
 یہی ایک مثال اسکے استبعاد کو دور کرنے کے لئے کافی ہے ورنہ مشاہدہ بھی مفید نہیں ہو سکتا
 دیکھئے سقوطیہ تمام چیزوں کو معہ آثار و لوازم و تاثیرات دیکھا کئے مگر اسی پر اڑے رہے کہ سارا
 عالم خیال ہی خیال ہے۔

دماغ میں صورتوں کا منطبق ہونا

شاید یہاں یہ کہاجائے گا کہ دماغی صورتیں اغراض ہیں اور ذریعہ جواہر تھے جیسا کہ حدیث شریف
 میں فرات کے ساتھ انکی تشبیہ وارد ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت اسکی
 شان کے مطابق مان لیجائے تو اس قسم کے خدشات سب دفع ہو جاتے ہیں اور اگر استعنا
 دفع کرنے کیلئے مثال ہی درکار ہو تو وہ بھی مل سکتی ہے دیکھئے حکمت جدیدہ میں ثابت کیا گیا
 ہے کہ نور جسم وار چیز ہے اور یہ بھی اکثر حکما کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ جس چیز کی بوائی
 ہے اسکا سبب یہ ہے کہ اسکے لطیف اجزاء علیحدہ ہو کر ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور اس پر
 ایک قہر نہ بھی ہے کہ حرارت کے وقت ہر چیز کی بوزیادہ ہوتی ہے اسلئے لطیف اجزاء کو وہ
 علیحدہ کر دیتی ہے جیسا کہ بخارات میں محسوس ہے۔ اور آواز بھی جو ہر ہے اسلئے کہ نو نو گراف
 کی تختی میں وہ قید کی جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطوط میں ہوا مقید ہے اس لئے
 کہ ان باریک خطوط میں جو برابر محسوس بھی نہیں اتنی ہوا نہیں رہ سکتی کہ باریک سوی کی حرکت
 سے اتنا تہوج اٹھیں ہو کہ سینکڑوں قدم تک طوفان برپا کر دے۔ اور حکمت جدیدہ میں
 ثابت ہے کہ تمام عالم میں مادہ اتہر ہوا ہے۔ اب دیکھئے کہ کسی میدان میں چاندنی بھی پڑی
 ہو اور نہر پانسو لیمپ بھی روشن ہو اور سو پچاس خوشبودار چیزیں بھی وہاں کہی ہوں
 اور پانچ چار نہر آرمیون کا شور و غل بھی ہو تو اس میدان کی ہوا میں کتنے جواہر موجود ہو گئے
 ہو جو ہر چاندنی جو ہر لیمپوں کی روشنی جو ہر خوشبودار چیز کے لطیف اجزاء جو ہر نہر اور
 آرمیون کی آواز جو ہر اتہر جو ہر اتنے جو ہر سب اس میدان کے فضائیں متداخل ہیں۔
 اسکے سوا حکمت جدیدہ سے ثابت ہے کہ آدمی اپنے اندر سے ایک شخص اپنا شبیہ نکال کر
 کسی کام پر مامور کر سکتا ہے اور اسکو در و دیوار وغیرہ اجسام آنے جانے سے نہیں روک سکتے
 جسکا تجربہ اہل یورپ نے کر دکھایا ہے یہ جسم جو اندر سے نکلتا ہے اسکے نکلنے سے آدمی کے

جسم میں کوئی گڑباہ نہیں پڑتا غرض کہ جو اہر و اجسام کا داخل ان مشاہدوں سے ثابت ہے
اب حکیموں کی ان باتوں پر ایمان لانا جو مقناطیس اور گویچ و کہلا کر زمین و آسمان کے قلابے
ملا تے ہیں اور ایسی کھلی مثالوں اور قدرتی اعجازوں کے دیکھنے پر بھی خدا و رسول کے کلام
کو نہ ماننا کہ قدر ظلم ہے جب خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے حکیموں کی تحننی بے سرو پا باتوں کی
جس قدر وقعت کی اتنی بھی ہمارے کلام کی وقعت نہ کی اس کی کیا وجہ تو اسکا کیا جواب دیا
جائے گا کہ خدا تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ بطرح ہم ایمان کا دعویٰ کرتے
ہیں اسکے ذات و صفات و کلام پر بھی پورا ایمان لائیں اور روز محشر خدا و رسول کے روبرو
تمام خلایق کے مجمع میں بے ایمان کہلائیں۔

الحاصل ارواح بنی نوع انسان جو آدم علیہ السلام سے پیشتر پیدا ہو چکے تھے جب اس عالم جسمانی
میں انکے ظہور کا وقت آگیا تو ہجیرا اسکے کہ آدم علیہ السلام اپنی وار الخلافت میں تشریف
لائیں ان سب کو ظاہر فرمایا اسطور پر کہ جتنی اولاد انکی قیامت تک ہونی والی تھی سب کا
مادہ ان کی پشت میں رکھا جس طرح تخم میں دوسرے تخم کا مادہ ہوا کرتا ہے اور چونکہ وہ
علم الہی میں ممتاز تھے اور فی تحریک سے انکو ایسی صورتوں میں ظاہر فرمایا جسکی حقیقت
وہی جانتا ہے۔ پہر ہر ایک کی روح کو اسکے ساتھ متعلق فرمایا جس طرح ہمارے جسم کے
ساتھ وہ اسوقت متعلق ہیں اور اُن سے سوال الست برکم ہوا چونکہ اب تک وہ مشاہدہ
ذات الہی میں مستغرق تھیں اور جسمانی تعلق اس قدر نہ تھا جو اب ہے اسوقت نہ پیٹ
کا وہ ہند اتہا نہ شہرتوں کی لذت نہ کسی چیز کا غم فوراً وہ سب نہایت جوش و خروش سے
کہہ اٹھیں کہ بیشک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب اسکی گواہی دیتے ہیں اس ميثاق
سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ صرف تعلق جسمانی منافی مشاہدہ نہیں ہے البتہ لہذا

جسمانیہ میں انھماک روح کو خاک میں ملا دیتا ہے جس سے وہ ادھر ہی کی ہو جاتی ہے
اور سوال بھی یہی ہو گا کہ بالکل دنیا ہی کے کیوں ہو گئے تھے اگر دنیا کے کاروبار کے
ساتھ توجہ الی اللہ بھی ہو تو اسکا کوئی مواخذہ نہیں بلکہ اس سے قابل تحسین اور مورد
آفرین بنیں گے

یہاں یہ بھی اعتراف کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت کا نکالاجانا اس
آیت میں مذکور نہیں بلکہ بنی آدم کے پشتوں سے نکالے جانے کا ذکر ہے جس سے ظاہر
ہے کہ ہر شخص کی اولاد اسکے پشت سے نکالی گئی یعنی اس عالم میں جب وہ پیدا ہوے
تو ان سے اقرار لیا گیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اس عالم میں موجود ہونیکے بعد سب سے
اقرار نہیں لیا گیا بلکہ انبیاء کفار سے توحید کے لئے کہتے اور وعدہ لینا چاہتے
تو اسکا انکار ہی کیا کرتے تھے۔ منکرین یشاق روحانی اسکے جواب میں کہتے ہیں کہ انکو
جو عقل دی گئی اس سے غرض یہی ہے کہ آثار قدرت دیکھ لیں اور یہی یشاق ہے بطور ذکر
سبب ارادہ سبب۔

ہم کہیں گے کہ مجاز لینے کی اسوقت ضرورت ہوتی ہے جہاں اصلی معنی نہ بن سکتے ہوں اور
یشاق روحانی میں حقیقی معنی بن جاتے ہیں کہ ہر ایک کی روح نے ربوبیت کا اقرار کر لیا
ہا یہ کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریعات کا نکالنا اس میں مصرح نہیں سو اسکا
جواب یہ کہ حق تعالیٰ نے واذا خذ ربک من بنی آدم فرمایا یعنی ذکر کرو اسوقت کو جب
لیا رب نے ذریت کو اس سے ظاہر ہے کہ یہاں واقعہ گزشتہ بیان کرنا منظور ہے
اگر یہ منظور ہوتا کہ ہم ہر وقت پیدا کر کے اقرار لیتے ہیں تو مضاعف کا صیغہ مذکور ہوتا
پر جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی ظاہر لفظ سے معین ہوتے ہیں اُسکو

بحال کہا اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی بیٹی سے انکی فریست کو نکال تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ انکی مخالفت کر کے اپنی رائے کے معنی کو ترجیح دیں پھر احادیث جو اس باب میں وارد ہیں وہ ایک دو نہیں صرف ایک کتاب تفسیر درمنہ میں آجائیا چاس حدیثیں وارد ہیں اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسحق بن راہویہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس معنی پر اجماع ہو گیا ہے اب کہنے کے جو معنی ظاہر آیت سے معلوم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر احادیث سے ہٹ موڑ کر اجماع کو توڑ کر مجازی معنی کے مرتکب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

مخالفتیں یہاں ایک شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ میثاق کی غرض اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز وہ کہیں یہہ غدر پیش نہ کریں کہ ہم ربوبیت سے غافل تھے یا یہہ کہ ہمارے آباؤ اجداد مشرک تھے ہم انکے پیرو رہے مقصود الہی یہہ کہ اس میثاق اور معاہدہ سے ان پر حجت قائم ہو جائے حالانکہ یہہ میثاق روحانی اس غرض کو پور نہیں کر سکتا اس لئے کہ کسیکو وہ میثاق دنیا میں یا وہی نہ رہا اگر اس عہد کی مخالفت پر مواخذہ کیا جاوے تو وہ صاف کہہ دینگے کہ ہم نے اقرار کیا ہی نہیں اگر کرتے تو کسی کو تو یا د رہتا پھر ایسے میثاق سے فائدہ ہی کیا؟ اسکا جواب یہہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارواح بشریہ کو تمام مخلوقات میں ممتاز اور اکرم و اشرف پیدا کیا مگر اسکے ساتھ ہی یہہ شرط بھی لگا دی کہ یہہ شرافت اسیوقت قائم رہیگی کہ امتحان میں کامل ثابت ہوں پھر اس دارالامتحان میں جب انہیں موجود فرمایا تو ان کے ساتھ ایک جسد لگا دیا جس میں ایک ایسا کارخانہ قائم ہے کہ وہ تمام عالم کا ایک نسخہ جامع ٹھہرا اور ایک پوری سلطنت اس میں قائم کر دی پھر اس وسیع سلطنت میں اس روح کو اپنا خلیفہ قائم فرمایا جیسا کہ اس آیت شریفہ سے مستفاد ہے وجعلناکم خلافت فی الارض کیونکہ کل بنی آدم نوزین کے خلیفے نہیں کہہ سکتے البتہ اپنی

ایک شبہ اور اسکا جواب

اپنی سلطنت جسد میں ہر ایک خلیفہ ضرور ہے پہر اس سلطنت میں جب جسمانی ذات نے
 اپنے گے اور ابتداء پیدایش سے انکی توجہ انھی میں مبذول ہوئی تو وہ عہد و میثاق
 بھول گئی اور بھی باعث مواخذہ ہوا دیکھئے اگر کوئی بادشاہ کسی سے اقرار لیکر کسی ملک کی
 حکومت پر روانہ کرے اور وہاں وہ جا کر عیش و عشرت ہی میں مشغول ہو جائے اور باغیانہ
 خیال پیدا کرے تو کیا عقل کی رو سے وہ قابل مواخذہ ہوگا اور ضرور ہوگا برخلاف اسکے
 ہو حاکم عیش و عشرت بقدر ضرورت کر کے اطاعت شاہی میں مشغول ہو وہ قابل تحسین و
 انعام ہوگا اب رہی یہ بات کہ اس عالم میں آنے کے بعد سن رشد و بلوغ تک نئے نئے
 اور تازہ وار جسمانی تعلقات روح کو متحیر کر دیتے ہیں اور لذائذ جسمانی ناویدوں کی طرح
 اسکو اپنے والد و شیدائنا لیتے ہیں جس سے وہ اپنے کل گذشتہ ذاتی لذتوں اور قول
 قرار کو بھول جاتی ہے تو اسکے لئے یہ تدبیر کی گئی کہ اسکی ذات میں قوت فکر رکھی گئی
 تاکہ آثار و لوازم کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرے اور اسی پر کفایت نہمین بلکہ انبیاء بھی بھیجے
 گئے جنہوں نے معجزے دکھلا کر اسکی قوت فکر یہ کو اپنی تصدیق پر مجبور کیا اسکے بعد عہد
 و میثاق یاد دلائی اور ایسے طریقے بتائے کہ پہ اپنی حالت اصل پر آنا چاہئے تو اوپر چلنے سے
 سکے اور وہ وعدے خود یاد آجاوین چنانچہ جن حضرات نے تصفیہ باطن کیا عہد و میثاق انکو
 یاد بھی آگیا جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی
 پوچھا کہ عہد و میثاق آپ کو یاد ہے کہا وہ مجھے ایسا یاد ہے کہ گویا اب میرے کان میں اسکی
 آواز موجود ہے۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ وہ مجھے یاد ہے کہ گویا کل ہی گھبراہٹ ہے انتھے
 اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کی بات مروی ہے غرض کہ
 بھولنے کے اسباب کو علیحدہ کرنے کے بعد روحانیت کے لوازم و خصوصیات اور کمالات

پہنچو کرتے جاتے ہیں جسکا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ عقلی طور پر بھی ثابت ہو جائیگا اگر باوجود
 اسکے کوئی شخص اپنی فکر سے کام لے اور انبیاء کی مانے اور نہ رفع موانع کی کوشش کرے تو اس
 جرم میں ضرور مباحوث ہوگا کہ فکر سے کیوں کام نہ لیا؟ اور انبیاء کی بات کیوں نہ مانی؟ اور ہمہ غدر ہرگز
 قابل پذیرائی نہ ہوگا کہ ہم اس وعدے کو بھول گئے تھے اس لئے کہ انبیاء تو اسی وعدہ کو یاد دلا
 نے آئے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہوا کیا کہ (فذكر) پہچن لو کون نے
 حضرت کی بات مان لی انکی روحوں نے کل امور کو تسلیم کر لیا اور فائز المرام ہوئے اسی وجہ سے
 قیامت میں اُنسے اُس بیثاق و روحانی کے سوال کی نوبت ہی نہ آئیگی۔ چونکہ اس بیثاق کو
 پہلانے والے جسمانی تعلق تھے جیسا کہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آدمی جب ایسے کام میں مشغول
 ہوتا ہے جس سے اُسکو کمال درجہ کا التذاذ ہو تو کوئی بات اُسکو یاد نہیں آتی اور قیامت کو دروازہ
 کھل لیا اور تعلقات جسمانی منقطع ہو جائینگے اس لئے کہ اُس سچا پس ہزار برس کے دن میں نہ
 کہنا نہ ہوگا نہ پانی نہ نفس نہ طبقہ کو بدل نہ سچا جانے کی فکر اس وجہ سے اُسکی عقل ٹھکانے
 لگے گی اور وہ سب موثیق و جہود اور عمر بھر کے سارے کرتوت پیش نظر ہو جائینگے اور برص
 جو دار الامتحان میں لذتوں میں مشغول ہو کر عہد و پیمان بھول گئی تھیں وہ انہیں حجت الہی قائم
 ہو جائیگی اور اس انکشاف کے بعد اُس بیثاق و روحانی کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ انکو انا کہنا
 عن ہذا فافعلین کہنے کا موقع ہی نہ ملے گا اس لئے کہ بیثاق کے وقت تو مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا
 غفلت مطلقانہ تھی دار الامتحان کی غفلت سو وہ عارضی تھی اور اس کے دفع کرنے کیلئے دلائل
 ربوبیت و توحید اظہر من الشمس ہیں انکو مشاہدہ کرنے کے لئے فکر ہی دیکھی ہے جس سے
 حق و باطل کا اور اک و اثنا متعلق ہے پر انبیاء نے بھی غفلت ہی کو دفع کرنے کے طریقے
 بتلا دیئے۔ باوجود اسکے کہ غفلت کو دفع کرنے والے متعدد اسباب قائم کئے گئے اگرچہ اسرار

کے وقت غفلت کا حیلہ پیش کیا جائے تو نہ عقلاً وہ قابل سماعت ہو سکتا ہے نہ قانوناً۔

الحاصل اصل بدرک روح ہے اور راحت و اطمینان کا احساس اوسے کو ہے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اسکی صورتیں ہر موطن میں مختلف رہیں قبل ميثاق خدا جانے اسکی کیا صورت تھی کیونکہ ہمارا اور اک انہی صورتوں سے متعلق ہوتا ہے جن کو اس عالم میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے عالم کی صورتیں اور لوازم اور آثار کا اور اک کرنا ہماری حالت موجودہ کے لحاظ سے ممکن نہیں البتہ ہم ایمانی طریقہ سے یہ ضرور کہیں گے کہ روح کی صورتیں مختلف اور باہم ممتاز ہیں جیسا کہ حدیث شریف الارواح جنود مجذبة سے معلوم ہوتا ہے پھر وزیر ميثاق اُن کو جسم دیا گیا جس کی تعبیر بطریق تشبیہ و زون سے کی گئی اسکی بھی حقیقت ہم نہیں معلوم کر سکتے اسکی بعد جب اس عالم میں وہ لائے گئیں ایک خاص جسم کے ساتھ متعلق کی گئیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور باوجود اسکے اب بھی روح کی صورت معین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے جس سے غائب ہے پھر اس عالم سے جب وہ منتقل ہوگی خدا جانے وہاں کے جسم کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی مگر خواب سے کی قدر پتہ چلتا ہے کہ کبھی ہم مشرق میں ہوتے ہیں اور کبھی مغرب میں اور حالات بھی کچھ ایسے ناوردار دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں اُن کا ظہور ممکن نہیں مگر اس عالم میں مشاہدہ کے وقت معمولی سے معلوم ہوتے ہیں غرض اس عالم خواب پر قیاس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ عالم برزخ میں نسبت اس عالم کے لطافت بڑی ہوگی اسکی بعد قیامت کے روز اس کو پھر ایک خاص قسم کا جسم دیا جائیگا جسکے آثار و لوازم اس عالم کے جہانیت کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے ہر حال ان موطن و مقامات میں گو صورتیں اور اجسام متعلقہ بدلتے جائیں مگر روح وہی ایک چیز ہے جو ہر حالت میں منتقل ہوتی ہوئی آئی اور اب آلا با و باقی رہی جتنی حالتیں ان موطن میں اس پر گذری ہیں قیامت میں سب اسکے

پیش نظر میں گئے جس طرح کوئی بوڑھا اپنے لڑکپن جو انی کہولت وغیرہ کے حالات کو یاد کرتا ہے تو وہ اوس کے پیش نظر ہو جاتے ہیں حالانکہ ان عموں کے بھی لوازم و آثار مختلف ہوتے ہیں غرض کہ اوس وقت اوس کو تسلیم کرنا پڑیگا کہ رزیشاق ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا اور دار الامتحان میں بجائے اسکے کہ ربوبیت مطلقہ کا اقرار کر کے خلافت سے قدم باہر نہ رکھتی خود سری سے انا ولا غیر کی کے مقام میں اطاعت الہی سے منحرف ہو گئی جسکی بنا و فرخ میں اسے بہکتی بڑی کی اور نہ غفلت کا قدر قابل قبول ہو گا نہ آباؤ اجداد کی تقلید کا بلکہ جب ربوبیت مطلقہ کا ذاتی مشاہدہ اور اس کا اقرار پیش نظر ہو جائیگا تو ان اعذار بارودہ کو پیش کرنا ہی مضبوط سمجھا جائیگا اور حجت الہی قائم ہو جائیگی کما قال اللہ تعالیٰ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔

اب رہی یہ بات کہ ذریات جب سب معدوم تھے تو ان کا عدم میں ممتاز ہونا کیسا۔ اسکو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح رائی برابر تخم میں لکھو کہا اجزا ممتاز ہیں اُسی طرح یہ بھی ممتاز ہو سکتے ہیں اور جس طرح ایک قطرہ میں کروہا جیوان ممتاز ہیں اگر ان کا امتیاز خداے تعالیٰ کے نزدیک ہو تو علم الہی سے کیا بعید ہے اور جب خالق عالم نے یہ خبر دی ہے۔ وَفَلَقْ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تُوَاس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔

اگر کہا جائے کہ کل شیء سے مراد اشیاء موجودہ ہیں۔ تو ہم کہتے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا لَشَيْءٍ اِذَا رَدْنَاهُ اِنْ نَقُولُ لَهْ كُنْ فَيَكُونُ۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اس سے کہہ دیتے ہیں جس سے وہ موجود ہو جاتی ہے اُتھے غور کیجئے کہ کن کا خطاب موجود چیز سے ہو سکتا ہے یا معدوم سے اگر موجود سے ہو تو تحصیل حاصل ہے اس صورت میں بھی کوئی پڑیگا کہ وجود سے پہلے اُس چیز سے خطاب ہوتا ہے جسکو وجود عطا کرنا منظور ہوتا ہے اگر اس حالت میں خطاب کی صلاحیت اس میں

ذریات عدم میں کیونکر ممتاز ہو سکتے

ہات کی طرح

نہوتی تو یہ خطاب اور حکم کیونکر صحیح ہوتا ہے اس خطاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ
 کے نزدیک اسکی سماعت بھی ثابت ہے اور سمجھ بھی کیونکہ جس کو سماعت اور سمجھ نہ ہو اس سے
 خطاب کرنا عقلاً درست نہیں ہے چوں کہ حکم کیا جاتا ہے اسکی تعمیل بھی وہ کرتی ہے اور اس محدود
 کاجواب دینا بھی ثابت ہے کما قال تعالیٰ اثم استوی الی السماء وہی و خان فقال لها وللملائک
 انما انا ملوؤا و کرہا قال لئن ائینا طالعین یعنی خدائے تعالیٰ پر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے
 اور زمین سے کہا کہ طوعاً و کرہاً جس طرح ہو وجود میں آؤ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے
 ہیں دیکھئے اس عالم عدم میں آسمان و زمین نے کیسی سمجھ کی بات کہی کہ حکم خالق پر ناخوشی کا
 کیا ذکر ہم خوشی سے آتے ہیں یہ سوال و جواب کس حالت میں ہو رہا ہے؟ اس حالت میں
 کہ ان دونوں کے وجود کا کہیں پتہ بھی نہ تھا کیونکہ اُسکے بعد ارشاد ہے یفْقَضُھنَّ سِجِّ سَمَواتِ
 یعنی اس گفت و شنید کے بعد بنادیا ان کو سات آسمان۔ اس سے ظاہر ہے کہ معدومات
 نہایت ناخاندہم میں اپنے مالک اور خالق کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں اور مودبانہ گفتگو کر کے اس پر
 عمل بھی کرتے ہیں البتہ نہ کسی دوسرے پر اونچی نظر پڑتی ہے نہ انکو کوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ
 ان چیزوں کا مدار وجود پر ہے اگر خالق و مخلوق میں اتنی ہی خصوصیت نہ تو خالقیت ہی کیا ہوگی؟
 لہذا اس کا سمجھنا ہر کس و نا کس کا کام نہیں اسکے لئے وہی لوگ مخصوص ہیں جن کو کلام الہی پر پورا
 پورا ایمان ہوتا ہے اور افعال البیہ کو اپنے کاموں پر قیاس نہیں کرتے۔
 اب بہ نسبت مقام تمحلیق سے متعلق بطور تشبیل تہوڑی سی تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین
 سے توقع ہے کہ غور و تامل سے ملاحظہ فرما دیں جس سے ممکن ہے کہ بشرط انصاف فہم حقیقت
 کار استہل جائے۔

آدمی میں یہ قدرت تو نہیں ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشے مگر موجودہ چیزوں کو ترکیب دیکر ایک

ایسی چیز بنالیتا ہے جو پہلے نہ تھی مثلاً گھر اگر چہ پتھر وغیرہ موجودہ اشیاء سے بنایا جاتا ہے مگر اتنا تو سمجھا جائیگا کہ وہ پہلے معدوم تھا اب وجود میں آیا گو کسی چیز کی ایجاد میں آدمی کو دخل نہیں اب غور کیجئے کہ اس وجود مصنوعی کا کیا طریقہ ہے جب ہم کسی معین مقام میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس زمین پر دالان پیش دالان حجرے اور صحن وغیرہ کا اندازہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں مثلاً بیس گنہ دالان ہوگا اور اتنے گنہ حجرے وغیرہ جب یہ اندازہ کر لیتے ہیں تو اس گھر کی ہر چیز ذہن میں ممتاز ہو جاتی ہے اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ دالان ہے یہ حجرہ وغیرہ یہ حالانکہ نہ وہاں دالان ہوتا ہے نہ حجرہ اور اسی پر آثار خارجی بھی کیسے در مرتب ہو جاتے ہیں مثلاً ہم سایہ والا جب دیکھتا ہے کہ اس کے پر نالے اور بدر رو اپنے گھر میں سے ہوگی تو آمادہ فساد ہو جاتا ہے اور لوگ جب اس کی تقسیم اور باشتی کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اپنے کل مقاصد اس میں پورے ہونے کا خیال کرتا ہے تو اوپر تقریباً اتنی خوشی ہوتی ہے جو اس کے تیار ہونے کے بعد ہونی چاہئے۔ الحاصل وہ گھر اگرچہ ہنوز عدم میں ہے مگر معدومات محضہ میں اس کو شریک نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھر اور وہ جو بازو کی زمین میں بطریق امکان خیال کیا جائے جس کا نہ ذہنی وجود ہے نہ بنائے کا خیال) دونوں ایک قسم کے عدم میں شریک ہیں کیونکہ اس گھر پر آثار مرتب ہو گئے اور بازو کے فرضی گھر پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں ہو بلکہ لفظ مکان کہنے سے صرف اس کے معنی کا تصور کیا جکا مصداق نہ ذہن میں ہے نہ خارج میں اس لئے کہ اس مکان کے تصور میں نہ دالان معین ہے نہ حجرہ وغیرہ جیسے ہزار سر کا آدمی اور شریک الیہ اور اجتماع نقیضین وغیرہ اشیاء کے الفاظ کہنے سننے سے کچھ نہ کچھ تصور ہو جاتا ہے مگر جب اس کے مصداق پر نظر ڈالی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وجود نفس لامری سے اس کو کچھ تعلق نہیں بخلاف اس مکان کے کہ گویا اس کو خارجی وجود نہیں مگر نفس لامری وجود ضرور ہے

جس پر آثار مرتب ہو رہے ہیں چونکہ وجود خارجی کا درجہ اُسکو حاصل نہیں اور نہ وہ عدم محض ہے اس لئے اس درجہ کو ثبوت سے تعبیر کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ مکان ثبوت کے درجہ میں ہے یعنی جب اُسکو وجود خارجی میں لایا جائیگا تو اُسکی وضع ترکیب وہی ہوگی جو ثبوت کے درجہ میں تھی۔ پہر جب وجود خارجی میں اُسکو لانے کا ارادہ ہوتا ہے تو بجز ارادہ کے قدرت اُسکے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے اور اگر وہ ایسا ہو کہ بنانے والے کی قدرت کام نہ کر سکے مثلاً غریب شخص الیوان شاہی بنانا چاہے تو اُسکو خارجی وجود نصیب نہ ہوگا اسی وجہ سے ہر شخص ایسے ہی مکان کا اندازہ کرتا ہے جو اُس سے ممکن ہو یعنی اپنی قدرت میں اُسکا بنانا ہو اس سے ظاہر ہے کہ امکان کا درجہ تعلق قدرت سے پیشتر ہے پر قدرت متعلق ہونے سے پیشتر تعلق ارادہ ہے کیونکہ جب تک ارادہ نہ ہو اسکا وجود ممکن نہیں اور ارادہ سے پہلے علم کی ضرورت ہے اس لئے کہ جب تک علم نہ ہو اُسکے بنانے کا ارادہ ہی نہیں ہو سکتا اور علم وہی مقبرہ ہے جو مطابق معلوم ہو کیونکہ جو علم خلاف معلوم ہو وہ اس شے کا علم نہیں ہو سکتا اُسکا جہل کہنا چاہئے اس سے ظاہر ہے کہ وہ مکان جو ثبوت کے درجہ میں تھا وجود خارجی سے بہت پیشتر ہے اس لئے کہ ثبوت درجہ علم پر بھی مقدم ہے اسی وجہ سے علم کو تابع معلوم کہتے ہیں اور علم مثبت اور ارادہ پر مقدم ہے اور ارادہ تعلق قدرت وجود پر غرض کہ اس سلسلہ میں ثبوت نفس الامری سب پر مقدم ہے البتہ تقدیر و اندازہ کا درجہ اس پر بھی مقدم ہے کیونکہ جب تک اس کا اندازہ اور تقدیر نہیں کی گئی وہ مکان عدم محض میں تھا جسکو کسی قسم کا ثبوت نہیں یہ ہمارے موجود کرنے کا حال تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے اور خالق غزوجل کے موجود کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ کچھ مناسبت ہی نہیں کیونکہ حقیقی وجود بنا خالق ہی کا کام ہے مگر چونکہ حق تعالیٰ کی قدرت

کامدار ہماری ذات و صفات و افعال پر ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ وَفِي انْفُسِكُمْ افلا تبصرون
 اس وجہ سے خالقیت و مخلوقیت کے خصوصیات سے قطع نظر کیا جائے تو ایجاد سے متعلق
 سب مدارج وہی ہونگے جو مذکور ہوئے البتہ انسان میں کل ناقص ہیں اور خالق عز و جل میں
 اتم و اکمل جس سے بے اختیار آدھی کہہ اوٹھے گا۔ قتبارک السدا حسن الخالقین یعنی برکت والا
 ہے اللہ تعالیٰ جو سب خالق سے اچھا ہے۔ دیکھئے جس طرح ہم کسی چیز کے بنانے کا ارادہ
 کرتے ہیں تو پہلے اس کا اندازہ کر لیتے ہیں حق تعالیٰ نے بھی تمام عالم کے انبیاء کا اندازہ کر لیا جیسا
 کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے وکل شیء عندہ بمقدار یعنی ہر چیز اس کے نزدیک ایک مقدار
 پر ہے کل شیء کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ ذوات ہوں یا اجسام یا اعراض وغیرہ کل شیء
 کی مقدار پہلے سے مقرر ہے مثلاً جسطرح ہر ایک آسمان کی مقدار مقرر ہوئی اس کے حرکات کی بھی
 مقدار معین ہوئی کہ وہ ورنہ ایسی ہو اور کل حرکات اتنے ہوں اسی طرح زید کا علم و جہل وغیرہ
 اس مقدار پر ہو اور عمر و غیرہ کا اس مقدار پر غرض کہ کوئی چیز عالم میں ایسی نہیں جس کی مقدار
 معین نہ ہو یہ مقدار ان اشیاء کی ذاتی صفت نہیں بلکہ تقدیر الہی نے اس کو معین کیا
 جیسا کہ ارشاد ہے۔ فقد رزقنا نعم القادرون یعنی یہ ہم نے اندازہ نہیں لیا تو ہم اچھے اندازہ نہیں لے
 والے ہیں۔ قولہ تعالیٰ انما کل شیء عندہ بقدر یعنی ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے
 ساتھ پیدا کیا انتھے۔ اس تقدیر کے ساتھ ہی جو ممکنات ابد تک وجود میں آنے والے تھے معین
 ہو گئے اور انکو ثبوت نفس الامر میں حاصل ہو گیا اسکے بعد اگر کروڑ ہا سال بھی وہ وجود خارج میں
 نہ آئیں تو وہ ثبوت نفس الامر میں ان سے زائل نہیں ہو سکتا اور ابد الابد علم الہی میں محفوظ ہیں
 یہ جب کہ ہی ان کا وجود خارج میں ہوتا ہے تو اسی مقدار اور کیفیت پر ہوتا ہے جسکی تقدیر
 ازل میں ہو چکی تھی کما قال اللہ تعالیٰ ما تبدل القول لدی یعنی ہماری بات نہیں بدلتی۔

تعجب نہیں کہ خلق کا لفظ جو پیدا اور موجود کرنے میں متعل ہے اس میں بھی سہرا اس لئے کہ خلق کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں مگر چونکہ ازلی تخلیق و تقدیر کے مطابق ہر چیز پیدا کی جاتی ہے تو گویا تخلیق و ایجاد دونوں متحد ہو گئے۔

اشیاء معدومہ کو اس ثبوت نفس الامر میں سے یہ بات حاصل ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل خطاب ہیں گو اس عالم سے وہ غائب ہوں۔ جیسا کہ آیات موصوفہ سے ابھی معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ انکو حکم کرتا ہی اور وہ سنتے ہیں اور جواب طلب کوئی بات ہو تو اسکا جواب دیتے ہیں اور اشارة امر کر کے موجود ہو جاتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ بغیر ثبوت نفس الامر کے وہ قابل خطاب ہوں؟ غرض کہ ان اعیان ثابۃ کو مثل انبیاء اغوال یا شریک الباری اور اجتماع النقیضین کے بے اصل و فرضی نہیں کہہ سکتے یہی عیان ثابتہ ہیں کہ انکو معلومات الہی ہونے کا وجہ حاصل ہے اگرچہ قاعدہ مسلمہ کہ علم تابع معلوم ہوا کرتا ہے کہا جائے کہ وہ اصل ہیں اور علم الہی ان کا تابع تو بے موقع نہ ہوگا اس لئے کہ یہ تقدیر الہی کے تابع ہیں یعنی جن چیزوں کو تقدیر الہی نے قائم کیا تھا انہی کے ساتھ علم الہی بھی متعلق ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی شے تھی جسکے تقرر میں نعوذ باللہ خدا کو دخل نہیں۔

یہاں شاید یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس تقریر سے خدائے تعالیٰ کے علم کا حدوث لازم آتا ہے۔ مگر اسکویوں دفع کرنا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ کا اندازہ کرنا ایسا نہیں ہے جیسے ہم اپنے مکان کا نقشہ بناتے ہیں کہ کچھ تو اپنے ذہن سے مدد لیتے ہیں اور کچھ تجربہ کار دوستوں اور میستریوں سے پراس میں بھی اقسام کی رکاوٹیں کہی جائے کی سنگی کہی ہمسایہ کے تعرض کا خیال کہی اغراض متضادہ کے پورا کرنے کی دشواریاں غرض کہ کئی روز صرف نقشہ جانے کا دھندلگا رہتا ہے اپنے کاموں پر خدائے تعالیٰ کے کاموں کا قیاس

کسی طرح درست نہیں ہم جسطرح اپنی ذات میں محتاج ہیں بخلاف خدا کے کہ وہ اپنے ذات میں کسی کا محتاج ہے نہ صفات و افعال میں اس لئے اسکو فکر و تدبیر کی کوئی احتیاج نہیں اسی طرح اس آیت شریفہ میں اشارہ بلکہ تصریح ہے۔ قوله تعالى كل شيء خلقناه بقدر و اما الزاوا احدہ کلیم البصر ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے ہمارا کام تو پس ایک بات ہوتی ہے جیسے آنکھ کا جھپکانا تھے۔ جب ہر چیز کے اندازہ کرنے کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہوا تو لوگوں کو ضرور یہ خیال آیا ہوگا کہ عالم جو ایک مدت سے پیدا ہوا اور ابد الابد جاری رہے گا جس میں بے انتہا اشیا ہیں ان تمام کی تقدیر کیلئے ایک مدت دراز صرف ہو ہی ہوگی گویا اسی خیال کو دفع کرنے کے لئے ارشاد ہوا کہ ہمارا کام ایسا فوری ہے کہ ایک پلک مارنے کے عرصہ میں سب کچھ ہو گیا اور دوسری آیت میں ہے کلیم البصر او ہوا قرب یعنی پلک مارنے سے بھی کم مدت میں غرض کہ تقدیر ان کی فوری تھی جس سے تمام ممکنات نفس الامری میں ثابت ہو گئے اور فوراً اسکا علم ہو گیا اور تقدیر اور علم میں کچھ فاصلہ زمانی نہوا اس لئے دونوں کے قدم میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا اور تقدم اور تاخر جو خیال کیا جاتا ہے وہ ذاتی ہے جس طرح ہاتھ اور کوئی کی حرکت میں ہوتا ہے۔ اب یہاں تقدیر و علم میں فرق معلوم کرنے کی ضرورت ہے حکما صفت ارادۃ الہی کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ وہ علم ہی کا نام ہے کما فی المواقف ارادۃ نفس علمہ بوجہ النظام الاکمل السمونہ عنایتہ اور اس علم کو وہ علم فعلی کہتے ہیں اگرچہ علم ایک ایسی وسیع صفت ہے کہ اکثر صفتوں میں اسکا لگا ہے چنانچہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس کام کا علم نہوا ارادہ نہیں کر سکتا مگر آثار و نتائج سے امتیاز ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلان چیز کا علم ہے تو اسکا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس چیز کی ایسی صورت ہے کہ اس کے مطابق ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے مطابق نہیں تو وہ جہل مرکب ہوگا چنانچہ شرح مواقف میں لکھا ہے

فان یقین میان علم و تقدیر

العلم بوقوع شئی فی وقت معین تابع لکونہ بحیث یقع لانه ظلمہ وحکایتہ عنہ۔

اور ارادہ اُسکو کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو اپنی قدرت میں ہوں ان میں ایک کی تخصیص کر دی جا
مثلاً کسی مقام میں جاننا یا نہ جاننا دونوں ہماری قدرت میں ہوں تو ان میں سے ایک کی تخصیص کر دینا
ارادہ کا کام ہے اسی وجہ سے کہا جائیگا کہ ہم نے جانے کا ارادہ کر لیا یا نہ جانے کا اس سے
ظاہر ہے کہ علم میں مطابقت اور تبعیت معلوم کی ہو کر رہتی ہے اور ارادہ میں تخصیص
احد المقدورین کی۔ اب اگر حکمائے علم کو ارادہ کے قائم مقام اس غرض سے کر دیا ہے کہ ہر
چیز کے سطح ہونی چاہئے اُسکا فقط جان لینا ہی کافی ہے علیحدہ ارادہ کی کوئی ضرورت نہیں تو تقدیر
اور تخلیق انہی اسی پر صادق آجائیں گی چنانچہ شیخ کے اس قول سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے
جبکہ شرح مواقف میں نقل کیا ہے قال ابن سینا العناية ہی احاطۃ علم الاول تعالے بالکل
بما یجب ان یکون علماً للکل حتی یکون علی احسن النظام ویکسے کل اشیا عالم کا علم اس طور پر قرار
دیا ہے کہ ان میں ہر ایک چیز کے لئے کیا کیا واجب ہے اور یہ اسوقت فرض کیا جا رہا ہے
کہ عالم کا وجود نہیں تھا کیونکہ اگر بعد وجود عالم یہ علم فرض کیا جائے تو انفعالی ہوگا۔ جس کے
حکما قائل نہیں اور اس پر لفظ عنایت بھی صادق نہیں آسکتا اور اس علم کی جو غرض ہے کہ کل عالم
احسن نظام پر ہو جائے وہ بھی صادق نہ آئیگی۔ اس علم کا نام تقدیر نہ رکھ کر علم رکھنا صرف ایک
اصطلاحی بات ہوگی ورنہ تقدیر کے پورے پورے معنی اس پر صادق آتے ہیں کیونکہ اگر
مقصود یہ ہے کہ تمام اشیا عالم جو اب تک ہونے والے ہیں ممتاز ہو جائیں اور ہر ایک
میں کیا بات ہونی چاہئے مثلاً لوازم کیسے ہوں اور آثار کس قسم کے معین ہو جائیں اور تقدیر
سے بھی غرض ہے اس کے بعد علم انفعالی کا درجہ ہو گا خواہ حکماء اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں
اس لئے کہ ہر ایک چیز جب اس علم کی وجہ سے ممتاز ہوگی اور اسکے لوازم اور واجبات مقرر

ہو گئے تو کیا ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کو ان امور کا علم ہو گا ہرگز نہیں اپنی مقرر کی ہوئی چیزوں

کو نہ جاننا شان ایزدی سے بعید ہے۔ فطر الحق تبارک و تعالیٰ فی الازل الی نوع

الانسان والی استعدادہ الذی تیوارثہ ابناء النوع و فطر الی قوتہ المملکیۃ و تدبیر الذی یصلحہ من

العلوم المشروحۃ حسب استعدادہ و تمتثلت تلک العلوم کلہا فی غیب الغیب محدودہ و محصۃ

رہی یہ بات کہ علم فعلی زائل ہو گا تو ہم بھی اُسکے قائل ہیں مگر اس کے ساتھ یہ علم بھی ضرور

ہو گا کہ یہ کل اشیاء ہمارے مقرر کئے ہوئے ہیں سب کو ہم علم انفعالی کہتے ہیں جس میں

مطابقت معلوم ملحوظ ہے۔

یہاں تک وہ مدارج تھے جو ازلی ہیں اب یہاں سے ایجاد و احداث شروع ہوتا ہے ازل

میں جس چیز کے وجود خارجی کے لئے جو وقت مقرر کیا گیا تھا جب وہ وقت آجاتا ہے ثبوت

اور ارادہ الہی اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہانچا نہ عدم سے اسکو نکال کر جلوہ گاہ شہو میں لاک

اسکی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے خطاب ہوتا ہے کہ موجود ہو جا بجز اس خطاب کے وہ موجود ہو

جاتی ہے لکما قال تعالیٰ انما قولنا شیء اور ارادناہ ان نقول کہ کن فیکون۔

بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے چنانچہ بکرات و مرآت فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدير

جس کام کا جو طریقہ مقرر فرماتا ہے اس طریقہ سے اسکا وقوع ہوتا ہے دیکھئے آدمی کے اعضا

کو حرکت دینے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ رباطات وغیرہ پہنچے جائیں پہر باوجودیکہ کسی کو اپنے ذاتی علم

سے یہ معلوم نہیں کہ جسم میں کتنے رباطات وغیرہ ہیں اور جس عضو کو ہم حرکت دینا چاہتے ہیں اسے

انکا کیسا تعلق ہے مگر جب کسی ایک انگلی کو مثلاً حرکت دینا منظور ہوتا ہے تو اوہ ارادہ ہوا

اور حرکت ہو گئی حالانکہ عقل کی رو سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی مقصود کے حاصل

کرنے کا سبب عمر بہر شخص نہوا اور اس سے ہمیشہ مقصود حاصل کیا کریں اس قسم کے

تجدد و احداث

ہزاروں طریقہ مقرر ہیں جسے عالم کے کام چلتے ہیں غرض کہ ایجاد و استیسا کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ کن کے خطاب سے معلوم وجود میں آجائے اور یہی تعلق قدرت سے۔ اس خطاب کن سے قدرت نے انسانی مقصود ہے کہ تمام عالم کو ہم نے ایک کلمہ کن سے پیدا کیا اور پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اس کے الحاصل ازل میں جو تخلیق اور تقدیر ہو گئی تھی اسکے مطابق اعیان ثابتہ کا علم ازل ہی ہے اور اسی مطابق معجب ارادہ اوقات معینہ پر وہ وجود میں آتے رہتے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایجاد و حاجی گویا بعینہ ہی تخلیق ازل ہی ہے کیونکہ تخلیق لغت میں بمعنی اندازہ کر دن ہے اور آیہ شریفہ فتبارک الله احسن الخالقین سے بھی یہی ثابت ہے کیونکہ اگر یہاں خلق بمعنی ایجاد لی جائے تو یہ لازم آئے گا کہ بندے بھی کسی چیز کو حقیقی وجود دیکھتے ہیں حالانکہ وہ مکر نہیں اس پر ظاہر ہے کہ دراصل تخلیق تقدیر ہی کے حنی میں ہے نئی روشنی کے لوگ تقدیر الہی کے بالکل قائل نہیں اس لئے اسی روشنی کا ایک لیپ ہم پیش کئے دیتے ہیں اگر یہ حضرات تادہ سے نظر پڑھائیں تو امید ہے کہ اونپر بھی یہ مسئلہ منکشف ہو جائے۔

تقدیر کا سہرا ہے ثبوت

مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں علامہ فرید وجدی کے رسالہ الحیات سے نقل کیا گیا ہے کہ استاد جوزفین نے ایک لڑکی پر عمل مسیریہ کیا جسکی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اس سے وہ واقعات دریافت کئے جو اسکی ذات سے آئندہ وقوع میں آنے والے تھے اور سچے وہ واقعات بیان کئے جو بچپن اور تیس اور چالیس اور پینتالیس سال کی عمر میں پیش آنے والے تھے اور اس کے بعد موت اور اس کے بعد کے واقعات بیان کئے اور ہر واقعہ بیان کرنے کے وقت اس کے آثار چہرہ سے نمایاں ہوتے تھے۔ اور نیز کتب مسیریہ میں مصرح ہے کہ شخص مہول مرے ہو کر اور ان کے زمانہ کے واقعات اور آئندہ موجود ہونے والوں کے حالات اس طرح بیان کرتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔

اب اوتکے تفصیلی حالات پر غور کیجئے جنکی وہ خبر دیتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آدمی جب سے جم
 مادرین آتا ہے آنا فائنا و سکی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کیونکہ جسمانی انقلابات تدریجی ہوتے
 ہیں یہ نہیں ہوتا کہ لطفہ دفعۃً مضغۃً اور مضغۃً دفعۃً لڑکا اور لڑکا دفعۃً جوان ہو جائے بلکہ
 ایک حالت سے دوسرے حالت تک ایسے تغیرات ہوتے جاتے ہیں کہ انکو حسنِ جمتا
 نہیں کر سکتی دیکھ لیجئے لڑکا مثلاً جب غذا کھاتا ہے تو وہ آنا فائنا مضغۃً ہو کر ایک خاص طور
 پر بڑھاتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچتا ہے یہ ممکن نہیں کہ وہ آئی انقلابات
 جس سے معلوم ہو سکیں البتہ عقلِ اجمالا یہ حکم کرتی ہے کہ حقدِ غذا کھائی گئی اوسمین سے
 کچھ تو تحلیل ہو گئی اور کچھ فضلہ بن کر کھل گئی اور کچھ بدل یا تحلیل ہوئی اور ایک حصہ ایسا بھی ہے
 جس نے نمو و نشا یہاں تک کہ اوس نمو کی غیر محسوس زیادتیان اوسکو ایک حد تک پہنچا
 دین اس سے ظاہر ہے کہ ہر آن میں وہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ نہ آن سابق میں
 اوس حالت پر تھا اور نہ آن لاحق میں ہو نیوالا ہے جبکہ مطلب یہ ہو کہ ہر آن کا تشخص
 جدا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جبکہ تشخص جدا ہو وہ شخص ہی جدا ہو گا اس صورت میں
 جسکو ہم ایک شخص سمجھتے ہیں وہ واقع میں صد ہا بلکہ ہزار ہا اشخاص بن چکے ہیں یہ جسمانی
 حالت بھی اب اندرونی حالتوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ اون میں کس قدر تغیرات ہوتے ہیں خوشی
 غم۔ رنج۔ راحت۔ بہوک۔ پیاس۔ صحت۔ بیماری۔ حرص۔ حسد وغیرہ مختلف صفات جبکہ ظہور
 مختلف طور پر ہوتا ہے جو حد شمار سے باہر ہیں غرض کہ جب تشخص معمول مسہریم گذشتہ
 اور آئندہ آنے والے اشخاص کی تفصیلی حالتیں بتلا سکتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ
 اوسکے نوٹو کہیں رکھے ہوں جنکو روحانی آنکھوں سے دیکھ کر خبر دیتا ہوں اس صورت
 میں اگر اربعان ثابتہ (جنمیں وہ تمام احوال جنکو حق تعالیٰ نے مقدر کیا ہے مندرج و منہج

ہیں اور سپر اوسکی نظر نہ ہو تو ممکن نہیں کہ ان معدومات کا علم حاصل ہو سکے اسلئے کہ مادہ کے جوائشکال بدلتے جاتے ہیں اور ان سے صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اوسوقت محسوس ہو سکتی ہیں جب تک اوسمیں وہ اشکال موجود ہوں۔ اور جن شکلوں کو اوس نے چھوڑ دیا یا آئندہ اوس کو قبول کرنے والا ہے کسی طرح محسوس نہیں ہو سکتی غرض کہ جب تک محققین کا مذہب نہ لیا جائے اس مسئلہ میں تسکین نہیں ہو سکتی محققین کے قول کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جن چیزوں کو وجود میں لانا چاہا ازل میں اُنکی اعیان کی تقدیر فرمایا اور ہر ایک کے کمال اطوار و حالات جو اوسمیں ابد تک موجود ہونے والے ہیں سب کو اوسمیں مندرج و مندرج کر دیا جس طرح درخت کے کل اوضاع و اطوار بیج میں مندرج ہیں پہر جب حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اوس عین ثابت کا ظہور ہو تو وجود کا پیر تو اوس پر ڈال دیتا ہے جس سے وہ شے ظہور میں آتی ہے اور جب تک منظور ہوتا ہے اوسپر خاص قسم کے وجود کا پیر تو باقی رکھتا ہے جس سے اوسکے اطوار و حالات ظہور میں آتے رہتے ہیں پہر جب اوس سے وجود کا پیر تو علیحدہ کر لیا جاتا ہے تو وہ شے اپنی حالت پر آجاتی ہے مطلب یہ کہ وہ عین ثابت ازل سے ابد تک عدم میں ہے لیکن اوسکو ثبوت کا درجہ حاصل ہے اور وجود کے زمانہ میں صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ مع لوازم ظہور میں آتی ہے اسوجہ سے جنکو روحانی انکشاف کسی طریقہ سے حاصل ہو جائے اوسکی روحانی نظر اوسپر پڑتی ہے جس سے اوسکے خاص خاص حالات جنکو معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ نظر آجاتے ہیں خواہ وہ عین ہنوز موجود نہ ہو یا ہو یا پرتو میں ہو اگر پہر اوسپر عدم طاری ہو گیا ہو روحانی نظر پر شبہ طبعاً حجت ہے تو اوسپر پڑ سکتی ہے اسوجہ سے اہل کشف گذشتہ اور آئندہ کے واقعات

کی خبریں دیتے ہیں اور جنکو کشف نہیں دے وہ اس میں ثابت کئے آثار کو صرف اوست
تک دیکھ سکتے ہیں کہ اوس پر وجود کا پرتو ہے جس طرح چراغ کے پرتو سے تاریکی کی خبر
اوست تک نظر آتی ہیں کہ چراغ کا پرتو اودن پر رہے حاصل ہے کہ جب تک تقدیر
الہی کا اعتراف کیا جائے معمول مسیر نرم کا خبر دینا صحیح نہیں ہو سکتا اور جب بتجربہ سے
اوس کا خبر دینا صحیح مان لیا گیا تو تقدیر الہی کا ثبوت عقلی طور پر ہو گیا۔ دیکھئے خدا نے تعالیٰ
نے کیسی کھلی دلیل مسئلہ تقدیر کی او نہیں لوگوں پر شکست کر دیا جو اس کے قائل نہیں ہیں
اگر اب بھی قائل نہوں تو شومی قسمت اور نارسائی تقدیر کہنا چاہئے۔ روزی ہر مرغلہ
انجیر نیست۔

اب یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کے قابل ہے کہ حق تعالیٰ نے ازل میں ہر چیز کا
جو اندازہ فرمایا تھا اوس میں اس چیز کے کل لوازم و آثار مثلاً آگ کی تخلیق میں اسکی حرارت
بیوست جلانا وغیرہ داخل ہیں اسی طرح انسان کی تخلیق میں کہانا پینا اور اپنے ارادہ
اور اختیار سے اپنے نفع اور ضرر کا کام کرنا وغیرہ سب امور داخل ہیں جیسا کہ شیخ کی تقریر
سے بھی اسکا حال معلوم ہوا جس سے ثابت ہے کہ کوئی انسان مجبور نہیں کیونکہ ہر
شخص کی تخلیق میں اسکے کل کام داخل ہیں کہ فلان کام اپنے اختیار سے کریگا اور
اس سے اسکو نفع یا ضرر ہوگا مثلاً اپنے اختیار سے جائیگا اور فلان کنوئین میں گریگا
علیٰ ہذا القیاس کل کام جنکا ظہور ہوتا جاتا ہے اسی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں سہا
اختیار تقدیری کی وجہ سے آدمی کل نفع و ضرر کو اپنے افعال اختیاری کا نتیجہ سمجھتا ہے
چنانچہ نفع ہو تو اپنے اختیاری فعل پر ناز کرتا ہے اور ضرر ہو تو نادم ہو کر اپنے غلطی
کا قائل ہوتا ہے چنانچہ مولانا نے روم رحم فرمائے میں۔

باز خود تقدیر کے آدمی کو مجبور نہیں

زارمی باشد دلیل اضطراب	جالت باشد دلیل اختیار
گرنہودے اختیار این شمر حمیت	وین دینخ و حسرت و آزر حمیت

غرض کہ جس طرح آدمی و نبوی نقصانات میں اپنے اختیار سے کرنے پر نادم ہوتا ہے اس طرح ناشایستہ حرکات سے جب قعر و فرخ میں گر گیا اس کو اپنی اختیاری غلطی پر نادم ہونا پڑ گیا کیونکہ دلائل قدرت و توحید عالم میں قائم کر دیئے گئے اور اون کے ادراک کئے گئے فکر دی گئی اور انبیاء نے اپنی حقانیت پر دلائل و معجزات دکھلا کر احکام الہی پہنچا دیئے اور جنت و دوزخ میں جانے کے اسباب معلوم کر دیئے جس سے ہر طرح حجت الہی قائم ہوئی اب بغیر تدامت کے اور کیا ہو سکے چنانچہ خدائے تعالیٰ نے اُنکے حال کی خبر دی ہے

فَاخْتَرْنَا بَنُو نَادٍ اِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ لَعْنَةُ دُوزَخِ مِیْنِ وَہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کہیں گے کہ اب اُس سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ہے ؟

رہا یہ کہ وہ تقدیر کا غدر پیش کریں تو وہ قابل سماعت نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ نے جہنم فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْانْسِ سو اُس کو وہ مانتے ہی نہ تھے اور جس چیز کو آدمی خود نہیں مانتا اُس کو استدلال میں پیش نہیں کر سکتا دیکھئے جو شخص سحر کے حق ہونے کا قائل نہ ہو اور اُس پر سحر ہو جائے تو وہ ساحر پر سحر کا دعوے نہیں کر سکتا اور اگر کرے تو سمجھا جائیگا کہ وہ اُس کا قائل ہو گیا مگر قیامت کے روز اُن کا قائل ہونا قابل توجہ نہ ہوگا اس لئے کہ اُن سے صاف کہہ دیا گیا تھا کہ ستر و جزا کے پیشتر اگر تم ان امور پر ایمان لاؤ گے تو مفید ہے اور عین وقت جزا میں قائل ہونا کچھ فائدہ نہ دیکھا کہ قائل تعالیٰ فلم یک ینفع ایما نھم لھما راؤ اباسنا یعنی نہیں نفع دیا ان کو ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔

و تقدیر کا غدر قابل سماعت نہیں

اب رہا یہ کہ دوزخ کے لئے انہیں کیوں پیدا کیا سو بندہ کا یہ منہ نہیں کہ خالق سے کچھ پوچھ سکے کما قال تعالیٰ ولا یسل عما یفعل وہم یسئلون اور کیونکر پوچھ سکتا خدا نے تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ تو معلوم کر لیا یہی نہیں کہ اُسکو دوزخ کے لئے پیدا کیا جس سے وہ پوچھ سکتا تھا کہ میرا کیا قصور بلکہ برخلاف اسکے تمام عالم میں دلائل وحدانیت قائم کر دیے اور سعادت و شقاوت کی راہیں بتلا دیں کما قال تعالیٰ و ہدینا ہ النجین اور اختیار بھی دیدیا کہ جس راہ کو چاہو اختیار کر لو کما قال تعالیٰ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین ناراً یعنی جس کا جی چاہئے ایمان لائے اور جس کا جی چاہئے کافر ہو جائے ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اسکے بعد بھی اگر تقدیر کا عذر پیش کریں جسکو وہ خود اس عالم تکلیف میں مانتے تھے تو کیونکر قابل سماعت ہو بلکہ اگر اس قسم کا عذر پیش کریں تو وہ زیادہ مستحق عذاب ہو گئے اسلئے کہ دنیا میں اس قسم کے امور کی تکذیب بلکہ تفحیک کرتے تھے جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے قوله تعالیٰ ۱۰۱ یقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا یعنی قریب ہے کہ مشرک یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم مشرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اجداد و قوله تعالیٰ ۱۰۲ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء یعنی مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اسکے سوا اور کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اسکا جواب خدا نے تعالیٰ نے کچھ ندیا اور بھی فرمایا کہ لکھت کذب الذین من قبلہم یعنی انہی کی طرح پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی اُسکے بعد ارشاد ہوا قوله تعالیٰ ۱۰۳ فلو شاء اللہ لہدیکم اجمعین یعنی بات یہی ہے کہ بے شک اگر خدا چاہتا تو تم سبکو ہدایت کرتا۔

دیکھئے جو بات خدا نے تعالیٰ نے کہی وہی کفار بھی کہتے تھے مگر انکا کہنا ایمان کی راہ سے نہ تھا بلکہ بے ایمانی سے استہزا و مسخری کے طور پر کہتے تھے اسسبب سے خدا نے تعالیٰ نے

اُن پر الزام تکذیب قائم فرمایا جیسا کہ کذک کذب الذین من قبلہم سے ظاہر ہے اور یہ ہم
 نہیں فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں اب کہئے کہ جس بات پر وہ اصرار کرتے اور نبی کی تکذیب
 میں اسکو پیش کرتے تھے تو سزا و جزا کے وقت اسکو استدلال میں کیوں کر پیش کر سکیں گے
 اسی وجہ سے خود انکی طبیعت فیصلہ کر دیگی کہ بے شک ہم گناہ گار ہیں کما قال تعالیٰ و قالوا
 لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعتمہ فوائد لو ہم یعنی کفار کہنے کے کہ اگر ہم سنتے اور
 سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے غرض کہ اسوقت اپنے گناہوں کا اقرار کر لینے اب
 جو مسلمان عبادت الہی میں تصور کرتے ہیں اور جب اُن سے کہا جاتا ہے تو مسئلہ تقدیر
 پیش کرتے ہیں تو اُن کو اس موقع میں خوف کرنا چاہئے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ جو الزام مشرکین
 پر عاید ہوا وہی ان پر بھی عاید ہو جائے۔ مولانا روم رحمہ اللہ اس موقع میں فرماتے ہیں۔

بینش زنجیر جباریت کو
 کے اسیر جس آزادی کند
 بر تو سر ہنگام نشہ نشستاند
 زانکہ نہ بود طبع و خوئے عاجزان
 و رہی بینی نشان دید کو
 قدرت خود را ہی بینی عیان
 خویش را جبری کنی کین از خدا
 کافران در کار عقبی حسبیند
 جاہلان را کار دنیا اختیار
 می پردا و در پس جان پیشینیش

گزہ جبرش الہی زاریت کو
 بستہ در زنجیر چون شادی کند
 ورتو می بینی کہ پایت بستہ اند
 پس تو سر ہنگام کن باعاجزان
 چون تو جبر او نمی بینی گوی
 در ہر آن کارے کہ میل است بد
 در ہر آن کارے کہ میل نیست و خوا
 انبیاء در کار دنیا جبریند
 انبیاء را کار عقبی اختیار
 زانکہ ہر مرغے بسوی خویش

کافران چون جنس سچین آمدند	سچین دنیا را خوش آئین آمدند
انبیا چون جنس علیین بدند	سوئے علیین سجان و دل شدند

اگر کہا جائے کہ تقریر بالا سے ثابت ہے کہ معدوم بھی شے ہے حالانکہ اہلسنت و جماعت اسکو شعی نہیں کہتے البتہ معتزلہ اسکو شے کہتے ہیں اسوجہ سے کہ حق تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرماتا ہے انما قولنا لشيء اذا ارناہ ان نقول کہ کن فیکون مگر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے انکے قول کا جواب دیا ہے کہ اُسکے شے ہونے کیلئے اذا ارادنا کی قید لگی ہوئی ہے یعنی وہ اسوقت شعی ہوگی کہ جب ارادہ الہی اس سے متعلق ہو۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مشکلیں کو اس تاویل توجیہ کی ضرورت ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معتزلہ اکثر شہکاء کے پیرو رہتے ہیں اور حکماء نے اس آیت شریفہ سے قدم عالم پر استدلال کیا ہے چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ استدلال بیان کیا کہ ارادہ الہی متصل بامر کن ہے اور کن سے مکونات کا وجود متصل ہے اور چونکہ ارادہ الہی صفت قدیمہ ہے اس سے ثابت ہے کہ مکونات بھی قدیم ہیں انتہی۔

ادنی تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ جب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں تو انکو یہ بھی ماننا پڑیگا کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے تعالیٰ ہے کیونکہ خدا نے کسی چیز کی تخصیص تو کی ہی نہیں کہ صرف فلان چیز کو ہم نے اپنے ارادہ سے ازل میں کن کہا تھا اور وہ موجود ہوگئی بلکہ عام طور پر ارشاد ہے کہ جس چیز کو ہم پیدا کرتے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کن کہہ دیتے ہیں اگر ان کے قول کے مطابق تخلیق عالم ارادہ انہی کا اثر سمجھا جائے تو خلاف بدست ہے اس لئے کہ ارادہ تو ہر ازل میں ہر روز بے انتہا چیزیں عدم وجود میں کیونکہ

ف معدوم کو شے کہتے ہیں اختلاف

ف قدم عالم پر استدلال اور اسکا جواب

آئی ہیں اس ضرورت میں یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ ارادہ ازلی کو ان اشیاء کی تخلیق میں کچھ
ضرورت نہیں رہے۔ مگر ان پانچوں کے اہل ارادہ تو حضرت قدیمہ ہے مگر اسکا تعلق حادث ہوتا
ہوتا ہے۔ پھر کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بہر حال فلاسفہ اس آیت سے نفع نہیں
اٹھا سکتے۔

معتزلہ چونکہ فلاسفہ کے کاسہ لیس ہیں اس مسئلہ میں انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم معدوم کو
شی کہہ دیں تو تمام اشیاء معدومہ کا قدم ثابت ہو جائیگا اور گو فلاسفہ جس معنی سے قدم عالم
کے قائل ہیں وہ نہ سہی مگر کی طرح ان کے ہم زبان تو ہو جائیں گے کہ عالم قدیم ہے۔
مشکلمین نے دیکھا کہ یہ بنیاد بری ہے عوام الناس اس دہوکہ میں ضرور آجائیں گے کہ فلاسفہ
کی بات سچ نہ ہوتی تو مسلمانوں کا ایک فرقہ اس کا قائل نہ ہوتا اس لئے انہوں نے بطور
سد ذرائع معدوم کو شے کہنے سے انکار ہی کر دیا جس طرح ہیولی کے مقابلہ میں جزء لا تجزئ
کے قائل ہو گئے کیونکہ اُس میں بھی اقسام کے مفاسد پیدا ہوتے تھے۔

مگر محققین نے دیکھا کہ خدائے تعالیٰ کا خطاب معدومات کے ساتھ اور انکا جواب
نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس ضرورت سے انہوں نے شے کے دو قسم کئے ایک موجود
خارجی دوسرے شے ثبوتی جو خارج میں معدوم اور علم الہی میں ثابت ہے اور اعیان
ثابتہ معدومہ کے قائل ہو گئے چنانچہ شیخ اکبر رحمہ اللہ فتوحات مکیہ کے باب ثامن و چوسون

و ثلاث ما بین لکھتے ہیں۔ و اعلم ان اللہ تعالیٰ لم یزل ناظر الی اعیان الاشیاء
الممکنۃ فی حال عدمہا۔ اور مشکلمین کی تقریر و ن سے بھی اعیان ثابتہ کے ماننے کی ضرورت
ثابت ہوتی ہے چنانچہ جہاں وہ علم و ارادہ میں مغایرت بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں لا بد
لتخصیص الشئ بالوقوع دون ضمدہ و تخیص وقوعہ بوقتہ المعین دون سائر الاوقات من

ثبوت مخصوص یقتضیہ و لیس ذلک المخصص العلم لانه تبع للوقوع ای العلم شیء فی وقت معین
تالیع لکونه بحيث یقع فیہ لانه ظلمه وحکایتہ عنه فلا یمکن الوقوع بتعالہ والا لزم الدور کذا فی شرح المواعظ
دیکھئے علم وقوع معدوم کا جو مخصوص نہیں ہو سکتا اسکی وجہ یہی بتلائی گئی کہ علم تالیع معلوم ہے اب اگر
اوس معلوم سے مراد وہ معلوم ہو جو موجود ہو چکا ہو اور علم سے وہ علم جو اس کے بعد ہو تو علم
قدیم کی نفی ہو جاتی ہے اسلئے کہ اس وقت تو معلوم کا وجود ہو ہی نہیں اس صورت میں بھی
کہنا پڑے گا کہ علم ازلی اوس معلوم کا تالیع ہے جو ہنوز عدم میں ہے لیکن اسکو ثبوت کا
درجہ حاصل ہے اور نیز شرح مواقف میں لکھا ہے ان الموجب للعلم ذاته تعالیٰ

والمقتضی للمعلومیۃ ذوات المعلومات ومفہوماتہا وبتہ الذات الی کل سوائے فاذا
کان عالماً ببعضہا کان عالماً بکلہا۔ دیکھئے علم الہی کے قدیم ہونے میں شک نہیں کیونکہ وہ
مقتضائے ذات الہی ہے اور ظاہر ہے کہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا اور یہ بھی ظاہر
ہے کہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ علم حادث ہے یعنی کل معلومات
الہی ازل میں معدوم تھے جنکے ساتھ علم الہی متعلق تھا اور انھی معلومات کی ذات کا مقتضا
معلومیۃ تھی تو اب اگر کہیں کہ وہ معدومات ممتاز نہ تھے تو انکا علم ہی کیا ہوا حالانکہ
حق تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ازل سے لیکرابد تک ممتاز تھی اور ہے اور یہیگی۔ اب کہئے
کہ جو چیزیں ممتاز ہوں کیا ممکن ہے کہ انکو ثبوت بھی نہ ہو غرضکہ کل معدومات ممکنہ کے
ثبوت نفس الامر میں کلام نہیں ہو سکتا۔

شرح مواقف میں لکھا ہے کہ حنفیہ سوائے قدرت کے ایک ہفت تکوین بھی حق تعالیٰ
میں ثابت کرتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قدرت کا اثر صحت ہے جس سے
بقص یا قی نہیں ہے اور وہ مستلزم کون نہیں بلکہ مستلزم کون تکوین ہے جو کلمہ کن سے

متعلق ہے۔ پہر لکھا کہ الجواب ان الصحتہ ہی الامکان وانہ للممكن ذاتی فلما یصلح اثر القدرۃ

لان ما بالذات لا یعلل بالغير بل یہ اسے بامکان الشیء فی نفسہ تعلل المقدورۃ فیقال مقدور

لانہ ممکن و ذالک غیر مقدور لانہ واجب او متنع ناذن اثر القدرۃ ہو الکلون اسے کون المقدور

وجودہ الصحتہ و امکانہ۔ مقصود یہ کہ قبل ایجاد اشیا میں صفت امکان ہو کرتی ہے

اور وہ صفت اس درجہ معتبر ہے کہ مقدوریت کی علت بن رہی ہے یعنی اگر یہ صفت اس

شے میں نہ ہو تو خدا کے تعالیٰ کی قدرت ہی اس سے متعلق نہ ہوگی اور اسی صفت میں صحت

ممكن بھی داخل ہے۔ دیکھئے جو صفت مقدوریت کی علت بن رہی ہے اس کا کقدر اثر ہو

پہر ایسی صفت جب معدوم میں ثابت ہو تو کیا اس کے موصوف کو معدوم محض کہہ سکتے ہیں

مصحح مقدوریت جب امکان ہے تو صحیح عرض امکان معدوم اس کا ثبوت نفس الامری

ضرور ہوگا کیونکہ جس کو نفس الامری ثبوت نہ ہو وہ نفی محض ہے جس میں کوئی اتیان نہیں

شرح موافقت کے مقصد رابع میں لکھا ہے کہ جو چیز میں ہونے والی ہیں خدا تعالیٰ

اونچی کا ارادہ کرتا ہے اور جب تک وجود نہیں ہوتا اول کا ارادہ بھی نہیں کرتا اور شق ثانی کے

اثبات میں لکھا ہے۔ (و اما انہ غیر مرید لما لا یكون فلانہ تعالیٰ علم من الکافر انہ لا یون

فکا الایمان منہ محال) لا تنزع ان ینقلب العلم جہاد والند تعالیٰ عالم باستحالة الشیء

لا یریدہ) بالفرو رتہ دولانہ لا یتصور منہ) اسے من العالم باستحالة الشیء (صفۃ مرجحۃ

لا حد طریقہ) لان احدہما مستحیل والاخر واجب فلا وجہ لتریح الصفۃ۔ دیکھئے کقدر و حجت

سے ثابت ہے کہ علم تابع معلوم ہوا کرتا ہے اس لئے کہ ازل میں خدا کے تعالیٰ ہر ایک کا فرائض کی

جانتا تھا کہ اس کا ایمان لانا محال ہے اس وجہ سے ارادہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا

اب کہئے کہ جس معدوم کی صفت واجب ہو کیا وہ معدوم محض ہو سکتا ہے اور کیا

اوسکو شئی ثبوتی کہنا بے موقع ہو گا۔ ہرگز نہیں۔ دراصل شے اسم ہے اور شئیہ مصدر ہے۔
 اسوجہ سے کہتے ہیں کہ مثبت الحی اوس سے متعلق ہوتی ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا
 ہے قالوا کل شیء اثبتہ اللہ کیسہ الشئین مثل شیئۃ اے شیئۃ اور اسی میں لکھا ہے
 کہ سیویہ نے اس بات پر کہ مذکر اصل مؤنث ہے یہ استدلال کیا ہے کہ الا تری ان
 الشئ مذکر وہو یقع علی کل ما خبر عنہ مقصود یہ کہ شے کا درجہ مقدم ہے اسلئے کہ حسین
 صلاحیت اس امر کی ہو کہ اوسکی خبر بجائے اوسکو شے کہتے ہیں اور وہ مذکر ہے اسلئے
 کا تقدم اس سے ظاہر ہے کہ خبر عنہ کے لئے یہ ضرور نہیں کہ اوسکو خارج میں وجود ہو
 دیکئے خدا نے تعالیٰ نے کتنے چیزوں کی خبر دی ہے جنکا وجود ہنوز خارج میں نہیں
 مثلاً قیامت وغیرہ واقعات عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
 چھ سو برس پیشتر دی کہا قال اللہ تعالیٰ وبشر ابرہہ رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد
 اس سے ظاہر ہے کہ شے کے اطلاق کیلئے وجود خارجی شرط نہیں صرف ثبوت نفس الامری
 کافی ہے۔

الحاصل محققین معدوم کو شے قرار دیکر ایمان ثابۃ کے جو قائل ہو گئے اوسکا منشاء یہ تھا
 کہ تکوین اور ایجاد کی خبر جو حق تعالیٰ نے دی ہے اوسمیں مصرح ہے کہ کن کا خطاب معدوم
 کو ہوتا ہے اسلئے ضرورت ہوئی کہ اوسکا ثبوت نفس الامری ثابت کریں اور مسئلہ تخلیق
 عالم میں جو عقلی اشکالات پیش ہوتے تھے وہ رفع ہو جائیں۔

مولوی شبلی صاحب نے جو بلحاظ ضرورت زمانہ عقاید کی جو ایک کتاب لکھی ہے
 جسکا نام ہے، ”الکلام“ ہے ضرورتاً کہ اوس میں کیفیت تخلیق الہی بیان کرتے اور
 ایسے دلائل قائم کرتے کہ ملاحظہ جو منکرین خالقیت میں اونکے حوصلے پست ہو جاتے

مولوی شبلی صاحب کی دعوت
 خیر و برکت کا علم ہو جائے

مگر برخلاف اسکے اس کتاب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سرے سے خالقیت ہی کو اڑا دی۔ خدا کرے کہ ہم نے جو ان کے کلام سے سمجھا ہے وہ غلط ثابت ہو اور جس طرح ان کی نسبت ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ مسلمان ہیں عالم ہیں اور خدا کو خالق سمجھتے ہیں وہی صحیح ہو بہر حال انہوں نے جو اس کتاب میں مبسوط تقریر کی ہے ان کے اکثر فقرات بالفاظہا لکھے جاتے ہیں تاکہ ناظرین بھی ان پر غور کریں۔

مولوی صاحب نے پچھلے یہ عنوان ^{صفحہ} قائم کیا (ملاحظہ لیجئے منکرین خدا کے اعتراضات) اور اس میں یہ بات بتائی کہ خدا کا انکار کوئی جدید خیال نہیں، پہر لکھا کہ ملاحظہ کے اعتراضات نہایت قوی اور پر زور ہیں، پہر ایک اعتراض نقل کیا کہ ایک واقعہ جو آج پیش آیا اس کی علت قدیم ہو گئی یا حادث اگر قدیم ہو تو لازم آئیگا کہ یہ واقعہ بھی قدیم ازلی ہے اگر حادث ہو تو اس کی علتوں کا سلسلہ اگر ایک علت پر ختم ہو گا تو وہ کل قدیم ہو گئے اور اگر ختم نہ ہو تو خدا کہاں باقی رہا؟ پہر لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت پر چند دلائل ہیں سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر تنہا ہی لازم آئیگا لیکن غیر تنہا ہی کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ خدا کو جس طرح قدیم اور ازلی مانا جاتا ہے وہ بھی غیر تنہا ہی کی ایک دوسری صورت ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں کیا ایک سلسلہ غیر تنہا ہی کے تسلیم کرنے سے کچھ کم عجیب ہے پہر لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت میں یہ مقدمہ بڑی آب و تاب سے پیش کیا جاتا ہے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی علت ہوتی ہے لیکن یہ غلط ہے کیلئے کہ مادہ کو پیدا ہوتے پہلے نہیں دیکھا اور جنکو دیکھا وہ صورتیں ہیں اسلئے یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ عالم کی کوئی علت ضرور ہے کیونکہ عالم مادہ کا نام ہے اور مادہ حادث اور مخلوق ہونا ثابت نہیں رہا یہ کہ صورتوں کی علت ہو سو وہ بھی نہیں اسلئے کہ وہ حادث ہوتی جاتی ہیں اور ان کی

علتین حادث ہیں۔

اور لکھتے ہیں کہ عالم کی ترکیبی صورت سے پہلے اجزاء دیمقراطیسی تھے اور انکو حرکت لازم ہے اور وہ بھی قدیم ہے اور قوت بھی قدیم ہے اس بنا پر ان اجزاء کا باہم مل جانا جس سے صورتوں کا وجود ہو کوئی استبعاد کی بات نہیں۔ قولہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی خلقت اور اس کے بقا کے باب میں اہل مذہب کے دو گروہ ہیں ایک وہ کہ خدا بغير اسباب و علل کے بلا واسطہ پیدا کرتا ہے دوسرا وہ کہ خدا نے اشیا میں خواص و تاثیرات رکھے ہیں جو قوانین قدرت میں ان خاصیتوں کو پیدا کرنے کے بعد خدا کو بار بار ہمیشہ دست اندازی کرنیکی ضرورت نہیں پڑتی محققین اہل مذہب کا عموماً بھی مذہب ہے اور خود مسلمانوں میں اشیا پر وہ کے سوا باقی تمام فرقوں کی کھرا ہے۔

قولہ ہم یہ مسلم ہو گیا کہ عالم کا سلسلہ چند قوانین قدرت پر قائم ہے تو بحث ضرور یہ رہ جاتی ہے کہ قوانین قدرت خود بخود بنے ہیں یا خدا نے بنائے اگر پہلا احتمال فرض کیا جائے تو خدا کی مطلق ضرورت نہیں رہتی۔ قولہ ہم مادہ کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے اور اسکی حرکت بھی قدیم ہے جس سے مختلف اجسام بنتے ہیں تو اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قوانین قدرت کیلئے ایک صانع یعنی خدا تسلیم کر لیا جائے قولہ ہم فلسفہ قدیمہ میں طے ہو چکا ہے کہ ذاتیات اور لوازم محمول نہیں جیسے ہر جہاز کے پتے پہل پہل وغیرہ۔

پہر شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال صورت نوعیہ سے متعلق نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ نظام قدرت کا بڑا حصہ صور نوعیہ کا نتیجہ ہے یعنی انکو بالذات خدا نے نہیں پیدا کیا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب یہ بحث باقی رہ گئی کہ صور نوعیہ کا خالق کون ہے حکمائے

قدیم کئے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ قدیم اور انسانی ہیں تو اب صرف یہہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں۔ اہل مذہب اس بات پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیں بلکہ یہہ احتمال زیادہ قریب قیاس ہے کہ خود بخود پیدا ہو گئیں۔ مگر خدا کے دیکھنے والے قدیم ہیں اور انکی حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے استنتاج پیدا ہوا۔ امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں۔ باقی تمام مظاہر کائنات اور صور نوعیہ کے نتائج لازمی ہیں جیسا کہ خود اہل مذہب تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہہ اصول کلی ہے کہ یہہ اور ملاحدہ کا حال ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی اور بعضے تو علانیہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہہ عنوان قائم کیا (ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب) اس میں لکھتے ہیں۔

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزائے دیکھنے والے سے بنا ہے ہم کو یہہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے ہم یہہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں اور حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے قوانین قدرت سے اجزاء باہم ملتے ہیں لیکن کائنات کا عقدہ ان باتوں سے حل نہیں ہو سکتا کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں اگر انہیں سے ایک بھی باہمی توافق سے ہٹ جائے تو نظام عالم برہم ہو جائے لاکھوں قوانین قدرت میں جو توافق مناسب اور اتحاد پیدا ہوتا ہے اور قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں بھی بالاتر قدرت ہے جو تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط و اتحاد قائم کیا ہے۔ خدا ہے اور یہی معنی۔ ولہ اسلم من فی السموات والارض کے ہیں۔ انتھ

یہاں کئے امور بحث طلب ہیں۔

مولوی نے ملاحظہ کے اعتراضوں کی آئین پناہ عقیدہ

(۱) ملاحظہ کے اعتراضات کا سلسلہ جو قائم کیا گیا کیا صحیح حج وہ ملاحظہ کے اعتراض میں یا مولوی صاحب نے اپنا عقیدہ اور تحقیق نہ یہی ظاہر کی۔ اس میں شک نہیں کہ ملاحظہ نے اس قسم کے اعتراض کئے ہیں اور کرنا بھی چاہئے کیونکہ ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں مگر تعجب مولوی صاحب سے ہے کہ مسلمانوں کے مقتدا بلکہ شمس العلماء کہلا کہ ملاحظہ کو وہ دلائل سکھاتے ہیں جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں۔ اسی کو دیکھتے ہی کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے قول سے یہ بات ثابت کی کہ عالم کے ایک بڑے حصہ کو خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا کیا مولوی صاحب کسی ملحد کا قول دیکھا سکتے ہیں کہ اوس نے شاہ صاحب کے قول سے یہ استدلال کیا میری رائے میں ملحد کو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ شاہ صاحب کے قول کا وہ محتاج ہو البتہ مولوی صاحب کو ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک مستند عالم کا قول پیش کر کے اور میری بحث قائم کریں چنانچہ، الکلام، میں سچھے یہ دعویٰ کیا کہ پتہ شاخیں پہل پہل پر نورنگ مختلف ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں خدا نے بالذات پیدا نہیں کیں۔ آپ ہی پیدا ہو گئیں۔ اور اوس پر شاہ صاحب کا قول حجۃ اللہ بالغہ سے نقل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ خدا نے ہر قسم کے درخت کیلئے جدا گانہ شکل کے پتے جدا گانہ رنگ کے پھول جدا گانہ مزے کے پھل بنائے جنکے ذریعہ سے معلوم ہوتا کہ یہ خاص درخت فلان درخت کے افراد میں داخل ہے اور سب خاصیتیں صورت نوعیت کے تابع ہیں اور اوس میں لپٹی ہوئی ہیں ہر آگے چل کر شاہ صاحب کہتے ہیں اور تم یہ پوچھ نہیں سکتے کہ خرم کا پہل اس صفت کا کیون ہوتا ہے کیونکہ ایسا سول کرنا لغو ہے۔ اسوجہ سے کہ ماہیت کے جو لوازم ہیں اوسکے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں

اور اون کی نسبت یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں ہوئے انتھے اس کے بعد مولوی صاحب لکھتے ہیں اس امر کی تسلیم کرنے کے بعد کہ مظاہر قدرت کا بڑا حصہ خود انشاء کی صورت نوعیہ کا نتیجہ ہے یعنی اون کو بالذات خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ صورت نوعیہ کا لازمی نتیجہ ہے جو خود بخود اون کے ساتھ پیدا ہو گئے یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صورت نوعیہ کا خالق کون ہے۔

دیکھئے والا اس تقریر سے بھی سمجھے گا کہ شاہ صاحب اسی کے قائل تھے کہ خدا کو تعالیٰ عالم کے ایک بڑے حصہ کا خالق نہیں ہے اور مولوی صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا شاہ صاحب کے قول سے مدلل ہو گیا حالانکہ شاہ صاحب ہرگز اسکے قائل نہیں بلکہ وہ صاف لکھتے ہیں کہ صورت نوعیہ اور اس کے لوازم پھل پھول وغیرہ سب کو قضاے الہی نے معین کر دیا اور اون سب کو خدا نے تعالیٰ موجود کرتا ہے مگر مولوی صاحب نے جتنی عبارت کو مفید مطلب سمجھا نقل کر کے اگلی پھل عبارتوں کو حذف کر دیا پوری عبارت حجۃ الہ الباقی کی یہ ہے اعلم ان البشایات فی خلقہ یقتدی فیہا الی ان اللہ الحجۃ الباقی فی تکلیفہ بعبادہ بالشرائع فانظر الی الاشجار واوراقہا وازہارہا وثمارہا ومانی کل ذالک من کیفیات البصرۃ والمذقہ وغیرہا فانہ جعل لکل نوع اوراقا بشکل خاص وازہارا بلون خاص وثمارا فحسب طبعہ وبتکال لامور یعرف ان ہذا الفرو من نوع کذا وکذا نہ کلہا تابعۃ للصورة النوعیة ملتویۃ معہا کئی من حیث جاءت الصورة النوعیة وقضاء اللہ تعالیٰ بان کیوں نہ ہا وہ المادۃ شملت مشابہت مع قضاۃ التفصیلی بان کیوں نہ تھا کذا وخواصہا کذا انتھے۔

دیکھئے اس میں شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ ہر جنید جہاز پھل پھول صورت نوعیہ کے تابع ہیں مگر وہ سب خدا نے تعالیٰ کے قضاے مقرر کئے ہوئے ہیں کہ فلاں جہاز مثلاً

اس وضع پر ہوا اور اسکے پتے وغیرہ اس وضع پر ہون اور جہان سے صورت نوعیہ آتی ہیں یعنی
 بایجاد خالق وہ لوازم بھی وہیں سے آتے ہیں یعنی لوازم ہونے کی وجہ سے بہہ نہیں
 ہو سکتا کہ وہ خود پیدا ہو جائیں اور جس قضائے الہی نے معین کیا کہ یہ خاص مادہ
 مثلاً کجور کا بھار بنے اسی قضائے میں یہ بھی شامل ہے کہ اسکے پتے ایسے ہوں اور پھول
 ایسے اور انہیں چیزوں کی نسبت شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ یہ سب خدا کے پیدا
 ہوئے چیزیں ہیں جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے **اعلم ان لئالیات فی خلقه**
یتبدی الناظر فیہا اگر شاہ صاحب کو منظور ہوتا کہ لوازم میں خدا کی تخلیق کو کوئی دخل
نہیں تو ایک ایک معین درخت اور اسکے لوازم کو قضا الہی میں کیوں داخل کرتے
جیسا کہ اس عبارت میں ہے وقضاء اللہ تعالیٰ بان یكون نزه المادة من خلقة مثلاً مثلاً
مع قضاء التفصیلی بان یكون ثمرہا کذا ونواصلہا کذا

مولوی صاحب کو صرف یہاں اس قدر موقع مل گیا کہ شاہ صاحب نے **وہ** کہلاتا ہے
للصور النوعیہ ملتویہ معہا لکھا ہے بس اسی کو نقل کر کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جب
 شاہ صاحب کے نزدیک صورت نوعیہ کا خالق خدا تعالیٰ ہے تو اس میں جتنی چیزیں
 ہیں اور جو کچھ اسکے تابع ہیں سب کا خالق وہی ہوا کیونکہ صورت نوعیہ کا وجود افراد
 و اشخاص کے ضمن میں ہوتا ہے یہ ممکن نہیں کہ **ونسے علیہ** ہو کر موجود ہو سکے
 اب غور کیجئے کہ مولوی صاحب کو محمد و ن کی طرف داری میں کس قدر وقتیں اٹھانی
 پڑیں **حجۃ اللہ البالغہ** کی عبارت میں تعریف اور تحریف کی ضرورت ہوئی توجیہ الکلام مالا
 یرضی بہ قائلہ کے ترکیب ہوئے غلط بیانی کا الزام اپنے ذمہ لیا اب کہئے کہ ان تمام
 کارروائیوں سے مولوی صاحب کو نقل اعتراض ملاحظہ مقصود تھا یا اپنی ذاتی عقیدہ

کا اظہار اور مسلمانوں کو یہ بات باور کرائی کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی خدا کو تعالیٰ خالق نہیں۔

۲۴) شاہ صاحب کے قول سے لازم صور نوعیہ کو اپنی دانست میں غیر مخلوق ثابت کر کے کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ کا خالق کون ہے اس قدر حکماء قدیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ قدیم اور ازلی ہیں بشرط الطوالعین ہے ارسطو ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا کا خیال ہے کہ ان ملکات کا مادہ اور اشکال قدیم ہیں صرف اونکی حرکت قدیم نہیں ہے اور عناصر کا مادہ اور اون کی صور جسمیہ کے انواع اور صور نوعیہ کی جنس قدیم ہے صور نوعیہ کا قدیم ہونا جب خود اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف یہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں۔ اتھے

مطلب یہ ہے کہ ارسطو وغیرہ صور نوعیہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں تو یہہہ بات مسلم ہو گئی کہ اہل مذہب اسکے قائل ہیں یعنی مسلمانوں پر حجت قائم ہو گئی کہ خدا نے تعالیٰ جب سے موجود ہے صور نوعیہ بھی موجود ہیں۔ معلوم نہیں ان لوگوں کے قائل ہونے سے مولوی صاحب کا مقصود کیا ہو کر حاصل ہو گیا۔ مسلمان تصدقات جواب دیدینگے کہ ارسطو اور اوس کے اتباع کو ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں خجہ فارابی ہو یا ابو علی سینا۔ اگر فارابی اور ابو علی سینا سے پوچھا جاتا کہ تم باوجود مسلمان ہونے کے صور نوعیہ کے قدم کے جو قائل ہو اوس پر کوئی آیت یا حدیث تمہاری دلیل ہے یا حکماء کے اقوال تو وہ بھی کہتے کہ نہ قرآن و حدیث ہماری دلیل ہے نہ اسلامی حیثیت سے وہ ہمارا عقیدہ ہے بلکہ ہمارا اسلامی عقیدہ وہی ہے

جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیونکہ مسلمان وہی ہے جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہو بلو علی سینا کا اعتقاد ابھی معلوم ہوا کہ وہ تقدیر الہی کے قائل ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس قسم کے اور ابھی اسلامی عقاید ان کے معلوم ہون گے پھر اگر وہ خدا کی خالقیت ہی کے قائل نہیں تو تقدیر الہی کیسی کسی فن کی مناسبت سے کوئی بات لکھ دی جائے تو اس سے عقیدہ معلوم نہیں ہو سکتا ابن رشد نے امام غزالی پر اعتراض کیا ہے کہ وہ متکلمین میں متکلم اور صوفیوں میں صوفی ہیں اس وجہ سے یہ کہ مناسبت فن اقوال میں اختلاف ہو جاتا ہے مگر ہمارے مولوی صاحب لکھتے تو ہیں مسلمانوں کے عقاید اور ثابت کرتے ہیں ملاحظہ کے عقاید اور پھر بھی تفسیح کرتے ہیں کہ ہم جو جدید علم کلام لکھتے ہیں اس کا مایہ ضمیر وہی قدیم علم کلام ہے صرف تدوین اور ترتیب میں فرق ہے۔

غرض کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں جیکوں کے قول سے استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ صور نوحیہ کا تسلیم ہونا جو خود اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف کچھ بحث باقی رہ گئی کہ صور نوحیہ خود بخود پیدا ہو سکیں یا خدا نے پیدا کیں انتھے کس صفائی اور جرات سے فرماتے ہیں کہ اس کو اہل مذہب نے تسلیم کر لیا اور یہی مسئلہ طے ہو گیا و شخص وہ بھی ایسے کہ کوئی اون کو حکیم کہتا ہے اور کوئی اون کی تکفیر کرتا ہے اون کا قول وہ بھی ایسا کہ انہوں نے حکیمانہ طور سے لکھا اور یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے یا ہمارا اسلامی عقیدہ یہی ہے اس محذوشت اور متزلزل بنا پر مولوی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ صور نوحیہ کے قدم کو اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے ذرا بھی سوچا نہیں کہ ایسے مشکل مسائل میں

جو صد ہا سال سے معرکہ الارارہ چلے ہیں اس قسم کے بے اصل تحریرات کئے جائیں جنکا
مبنی فاسد ہو تو اسکا کیسا برا اثر پڑے گا کہ کوئی بات قابل اعتبار نہ سمجھی جائیگی۔

اب اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کے مذہبی تحقیقات کس درجہ پایہ اعتبار
سے ماقطہ ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ عباراتوں میں بھی تحریف ثابت ہو گئی۔

(۳) مولوی صاحب حکمت قدیمہ کے مسائل کو ہمیشہ بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور

حکمت جدیدہ پر آپ کا داز و مدار ہے اور حکمت جدیدہ میں صور نوعیہ کا حدوث ثابت

ہے جیسا کہ رسالہ حمیدیہ میں اہل حکمت جدیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب اجزاء و مقترانی

نے زمین بنالیا اور وہ اپنے محور پر حرکت کرنے لگے تو ایک مدت کی حکمت کے

بعد اسکا پوست ٹہنڈا ہوا اور اسکے طبقات بنے اور معدنیں اور حیوانات اور نباتات

پیدا ہوئے کیونکہ علم طبقات الارض کی تحقیقات سے ان چیزوں کا حدوث ثابت

ہے انتھی اس سے ظاہر ہے کہ اجزاء و مقترانی بدلتوں بغیر صور نوعیہ کے حرکت کرتے

رہے اور کل صور نوعیہ حادث ہیں مگر مولوی صاحب نے یہاں اپنا بھی مسکت چھوڑا اور

حکمت جدیدہ کی بھی پروانہ کی اور حکمت قدیمہ کا مذہب اختیار کر کے صور نوعیہ کے قدم

کے قائل ہو گئے اور یہ دلیل قائم کی کہ جب وہ قدیم ہیں تو خدا کے مخلوق نہ ہوئے

حالانکہ حکمائے قدیم سے چند لوگ گوان کے قدم کے قائل ہیں مگر ان کے مخلوق

ہونے میں اوکو بھی کلام نہیں بلکہ انکو خدا کے مخلوق کے مخلوق کہتے ہیں یعنی عقل

عاشق کو ان کا خالق قرار دیتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ حکمت جدیدہ میں صور نوعیہ حادث ہیں اور جن حکما کے نزدیک

وہ قدیم ہیں وہ بھی ان کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں تو مولوی صاحب کا استدلال

ان کے غیر مخلوق ہونے پر کمیونکیشن ہو گا اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کو نہ حکمت جدیدہ سے کام ہے نہ قدیم سے مطالب مقصود صرف اس قدر ہے کہ خدا ہے تعالیٰ کی خالقیت ثابت ہونے پائے۔

(۴) قولہ اہل مذہب اس پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا سے پیدا کیا بلکہ یہ احتمال زیادہ قرین قیاس ہے کہ خود بخود پیدا ہو گئیں کیونکہ جب وہ قدیم اور ازلی ہیں تو ان کو بغیر کسی قوی دلیل کے معلول کہنا بالکل خلاف عقل ہے حال یہ کہ اجزاء و میقاتیں قدیم ہیں ان کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے امتزاج پیدا ہوا امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں باقی تمام مظاہر کائنات ان صور نوعیہ کے نتائج لازمی ہیں جیسا کہ خود اہل مذہب کو تسلیم ہے اٹھی۔

مولوی صاحب کی تقریر سے ظاہر ہے کہ اجزاء و میقاتیں کے قائلین کے نزدیک صور نوعیہ قدیم ہیں حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک ثابت ہے کہ وہ ذرات مدتوں حرکت کرتے رہے اور بعد کشاکشی کے ایک ایک کرہ عالم میں حادث ہوتا گیا چنانچہ علامہ حسین افندی نے الرسالۃ الحمیدۃ میں جو اپنا مناظرہ حکما کے ساتھ نقل کیا ہے اس میں یہ سوال پیش کیا کہ تم لوگ مادہ اور حرکت کو تو قدیم کہتے ہو اور اس کو علت بھی کہتے ہو اور تنوعات کو نیا کہتے ہو اور حادث کہتے ہو اور حکما نے اس کا انکار نہیں کیا اس ظاہر ہے کہ صور نوعیہ کا قدم حکمت جدیدہ سے ثابت نہیں مگر مولوی صاحب نے اپنے مسلک کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ اگر ان کو حادث کہیں تو کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ خدا ان کا خالق ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جسطرح اجزاء و میقاتیں اور ان کی حرکت قدیم ہے صور نوعیہ عالم بھی قدیم ہیں گویا ان معنی سے گواہ چست کا مضبوط ہوا تو کیا

جو لوگ قدم اجزاء کے قابل ہیں وہ خود نہیں کہتے کہ صور بھی قدیم ہیں۔ اب اگر اسی غلط بحث کا نام تحقیق مذہب ہے تو حکمت قدیمہ و جدیدہ کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی صرف بھی فرمادیتے دکھ اہل مذہب کچھ ہی کہا کریں قرآن و حدیث میں کچھ ہی ہو اگر مگر ہم تو خدا کو بھی نہ مانینگے۔ تو یہ جھگڑا نہایت آسانی سے طی ہو جاتا ہے اور دس پانچ ورق سیاہ کریشکی زحمت بھی نہ ہوتی۔

(۵) ملاحظہ کے جوابات میں جو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و مقترطیسی سے بنا ہے ہم کو یہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں اور حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے قوانین قدرت سے اجزاء باہم ملتے ہیں انتہا

اس میں ہمیں کلام ہے اس لئے کہ اگر مولوی صاحب کے اس تسلیم کرنے کا اثر انہیں کی ذات تک محدود رہتا تو مضائقہ نہ تھا مگر چونکہ اسکا اثر مسلمانوں پر پڑتا ہے اس لئے کہ انہوں نے یہ کتاب مسلمانوں کے عقائد میں لکھی ہے اس لئے ہمیں اس میں بحث کرنیکی ضرورت ہے الکلام کی ابتداء انہوں نے جس انداز سے کی ہے اس سے ثابت ہے کہ وہ جدید علم کلام مرتب کرتے ہیں اور اس میں وہ باتیں لکھینگے جو قدیم علم کلام کے راز و رستہ میں چنانچہ ماہر حاصل اس کی تقریر کا یہ ہے کہ جدید علم کلام کا مایہ خمیر وہی علم کلام قدیم ہے ہم اس کی تدوین اور ترتیب جس حیثیت سے ہونی چاہئے اس لحاظ سے اسکو جدید بھی کہہ سکتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امام غزالی نے مختلف کتابوں میں تفسیر کی ہے کہ اپنی تصنیفات میں جو باتیں مذکور ہیں وہ اصلی عقائد نہیں ہیں بلکہ عوام کے عقائد محفوظ رکھنے کیلئے ہیں جیسا کہ جو القرآن میں

اوہنوں نے لکھا ہے کہ اس علم میں حقائق ظاہر نہیں کئے جاتے امام غزالی کی کتابیں
 شہادت دے رہی ہیں کہ وہی عقاید جنکو کتب کلامیہ میں بڑے زور و شور سے ثابت
 کرتے ہیں دوسری تصنیفات میں ان کی نسبت لکھ دیتے ہیں کہ ان عقاید کی اصلی
 حقیقت کچھ اور ہے خدا کی ذات و صفات افعال اور قیامت کے متعلق عقاید کو
 اوہنوں نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے لیکن جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ اصلی حقائق
 لوگوں کے سامنے بیان کئے جائیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئیں اور ان کو نقصان
 پہونچائیں اسی پر شاید کسی کو خیال ہو تا کہ یہ تو عوام کی حالت ہے علما کے سامنے
 اظہار حقائق میں کیا تامل ہو سکتا اسلئے بتا دیا کہ آج کل جو علماء ہیں وہ عوام ہی کے ہم پائے
 ہیں مخاطب صحیح کے لئے بڑی قید یہ لگاتے ہیں کہ دنیا سے اوس کو کسی قسم کی
 غرض نہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقائق اصلی کے ظاہر کرنے پر عوام بہم ہوتے
 ہیں اس لئے اس منصب کا وہ مستحق ہے جسکو عوام کی کچھ پروا نہو اب جدید علم کلام
 مرتب کرنے والے کا یہ کام ہے کہ ان بزرگواروں نے جن خزانوں کو سر
 بہر رکھا تھا ان کو وہ وقف عام کر دے اٹھو۔

لیجئے مولوی صاحب نے ان خزانوں میں سے ایک خزانہ تو کہو لیا کہ خدا ہو بھی تو
 برائے نام ہے کسی چیز کو اس نے نہیں پیدا کیا بزرگان دین اسی بات کو عوام میں
 سے ڈر کے چھپاتے تھے جسکو مولوی صاحب نے بخوف و خطر وقف عام کر دیا۔
 کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جلیل القدر بزرگان دین نمود بالند
 ملحق تھے اور جن اسرار و حقائق کو وہ چھپاتے تھے وہ بھی الحادی مسائل تھے۔ اس میں
 شک نہیں کہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں کہ عوام الناس کی عقلیں ان کے سمجھنے سے

ان خزانوں کو سر بہر رکھا تھا

صفات مذمومہ کے دور کرنے میں اس قدر کوشش کر چکے ہوں کہ اونکا نفس رام ہو گیا اور دنیا کی خواہش بالکل باقی نہ رہی ہو اور طلب حق کے سوا اونکی اور کچھ غرض نہ ہو ان سب باتوں کے ساتھ ذکی الطبع خوش فہم حدید الذہن اور سلیم الطبع ہوں جسکے ہاتھ میں یہ تصنیف پڑ جائے اور سپر حرام ہے کہ کسی شخص کے سامنے اوکو ظاہر کرے بجز ایسے شخص کے جس میں یہ تمام صفات جمع ہوں ۱۰ انتھو۔

امام صاحب رحم نے جو فن حقائق کے مطالعہ کی اتنی شرطیں لگائیں اوکی وجہ یہ معمولی آدمی نہیں جان سکتا اسکے لئے بھی اعلیٰ درجہ کی طبیعت اور علم درکار ہے بوالعینا جیسا نازک طبع حکیم ہو تو اوسکا ادراک کر سکے دیکھنے اشارات میں انہوں نے اسی متعلق کئی جزو میں بحث کی ہے اور بدلائل عقلیہ ثابت کیا کہ ان امور کے ادراک کے لئے زہد ریاضت طبع سلیم اور حدت ذہن وغیرہ شرط ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اوسکا ترجمہ آئندہ کسی موقعہ میں ہدیہ ناظرین کیا جائیگا۔

مولوی صاحب نے امام غزالی رحم کی تقریر سے یہ مطلب نکالا کہ اس قسم کے مسائل کہ خدا کسی چیز کا خالق نہیں اور خلاف عادت کوئی چیز خواہ مجرہ ہو یا کرامت کسی نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آسکتے اسلئے اونکو چھپانے کی ضرورت تھی مگر مولوی صاحب نے اسپر غور نہیں کیا کہ امام رحم نے حقائق سمجھنے کے لئے شرط لگائی کہ علم ظاہری میں کمال ہو۔ مولوی صاحب جو ان سب مسائل کو بیان کر رہے ہیں اونکے لئے تو جاہل محض ہونا شرط ہے جس میں دلیل طلب کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو جیسا کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ۱۰ مادہ کی نسبت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے علوم جدیدہ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مادہ

کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے۔ کہنے ایسا کون عالم ہوگا کہ صرف اس قول پر کہ علوم جدید میں مادہ کی قدامت ثابت ہوگئی ہے اپنے خدا کو چھوڑ دے اور دین کو رخصت کر دے اور یہ بھی نہ پوچھے کہ کس دلیل سے ثابت ہوا ایسی تصدیق کے لئے تو اعلیٰ درجہ کا جہل ہونا چاہئے۔

امام صاحب نے جو شرط لگائی ہے کہ صفات مذمومہ کے دور کرنے میں اتنی کوشش کرے کہ نفس رام ہو جائے۔ مولوی صاحب کے مسلک پر اسکی کیا ضرورت مولوی صاحب جو حقائق بیان کرتے ہیں اوسکے لئے تو یہ شرط مناسب ہے کہ صفات مذمومہ کے حاصل کرنے میں کوشش کرے اور یہ ملکہ پیدا کرے کہ جس کلام کو چاہے کم و زائد کر کے اوس سے ایسی بات بنائے کہ اوسکے قائل کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو اور جہاں تک ہم سکے جیسا سے تعلق کم ہونا چاہئے تاکہ سمجھنے والوں کے مقابلہ میں انکے بھی نہ چپکے۔

اور امام صاحب نے جو بھیہ شرط لگائی ہے کہ دنیا کی بالکل خواہش باقی نہ رہے اور اسکی کیا ضرورت مولوی صاحب جو حقائق بیان کر رہے ہیں وہ تو دنیا حاصل کرنے کے اعلیٰ درجہ کے ذریعہ ہیں کیونکہ جب خدا خالق ہی نہیں تو پہر اوسکا کسی پر حق ہی کیا جو ربو اور غیرہ اسباب ترقی و نیوی اور عیش و عشرت سے منع کرے اور عبادت سے محنت شاقہ کا حکم فرمائے اتنی آسانی کرنے والے مقتدا جب کسی قوم کے ہاتھ آجائیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ انکا احسان نہ مانے اور کچھ انکے ہیٹ پچھرائیں۔

پہر امام صاحب نے جو کتابیں حقائق میں لکھی ہیں انکو بھی دیکھ لیتے کہ کہاں

خالقیت وغیرہ کا انہوں نے انکار کیا ہے آخر امام صاحب کے اکثر تصانیف رائج ہیں اگر اودن کی یہ مراد ہوتی تو کسی کتاب میں تو ان آزادیوں کی طرف اشارہ ہوتا فی الواقع مولوی صاحب نے نہایت جدت طبع سے کام لیا کہ جس بات سے اہل اسلام امام کے تقدس اور خدا شناسی پر استدلال کرتے تھے اوسی کو انہوں نے مستلحا و کا قرینہ بنا دیا۔

ابو یحییٰ بن خاتم نے آثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے کہ یوزاسف جو ملک طہورت کو وقت میں ہندوستان میں اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا اور دراصل وہ ستارہ پرست تھا اوس نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہہ ہمت لگائی کہ وہ ستارہ پرست تھے اور یہہ قرینہ قائم کیا کہ اتفاقاً اونکے قلفہ میں برص نمودا ہوا چونکہ اوسل زمانہ میں برص والے کو جس سمجھتا تھا اوس سے مخالفت نہیں کرتے تھے اسلئے انہوں نے اپنے قلفہ کو قطع کر ڈالا یعنی اپنی ختنہ کی پر جب کسی بت خانہ میں جب عادت گئے تو بڑے بت سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم ایک عیب کی وجہ سے ہمارے پاس سے چلے گئے تھے اب وہ عیب لیکر آئے ہو چلو ہمارے پاس سے ٹکلو پہر یہاں کہیں نہ آنا یہہ سنکر اونکو غصہ آیا اور اوس بت کو ٹکرے سے ٹکرا کر دیا اور مذہب بھی چھوڑ دیا اوسکے بعد اونکو اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور چاہا کہ اپنے بیٹے کو شتری کے لئے فوج کریں کیونکہ اوس زمانہ میں دستور تھا کہ ایسے موقع میں اپنی اولاد کو فوج کرتے تھے جب شتری کو اونکی سچی توبہ کی صداقت معلوم ہو گئی تو ایک دنیہ اونکے فرزند کے عوض میں دیدیا تھے کہ جس مسئلہ ختنہ اور بت شکنی اور فوج فرزند جو کتب سماویہ سے ثابت ہے سب بجائے خود کمال

بکلیتاً غلط حال

صرف پیرایہ بد لکرا براہیم علیہ السلام کو اپنے ہم خیال ستارہ پرست قرار دیدیا اس طرح مولوی صاحب نے بھی امام غزالی وغیرہ کو اپنے ہم خیال بنالیا اور انہیں اپنی فضیلت بھی ثابت کر دی کہ وہ لوگ عوام سے ڈر کے الحادیہ عقائد چھپاتے تھے ہم نے انکی کچھ پرواہ نہ کی۔

(۶) مولوی صاحب اکثر لفظ قانون قدرت کا استعمال کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا جلنا مثلاً قانون قدرت ہے جس سے دل خوش ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب بھی خدا کی قدرت کے قائل ہیں مگر دراصل اس لفظ سے قانون فطر انکی مراد ہوتی ہے جس کے حکماء قائل ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں پروفیسر لیتریا کہتا ہے کہ جن اسباب نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ خود کائنات میں موجود ہیں اور ان سے الگ نہیں اور انہیں اسباب کو ہم قوانین فطرت سے تعبیر کرتے ہیں ایک اور مشہور پروفیسر کہتا ہے کہ قوانین فطرت اور خدا ان دونوں میں ہم کو صرف ایک کی ضرورت ہے انتہی۔

مولوی صاحب کی تحقیق سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے نزدیک خدا انتہی نہ مادہ کا خالق ہے نہ صور نوعیہ کا نہ ان کے لوازم کا تو اب خدا کی قدرت کی ضرورت ہی کیا رہی البتہ ان کو اس تقدیر پر قوانین فطرت کہہ سکتے ہیں جن کے قائل حکما ہیں مگر مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ ایک خوش کن لفظ ہے اس لئے مصلحتاً اسکا استعمال کرتے ہیں۔

(۷) مولوی صاحب کسی مصلحت کے لحاظ سے بڑی ہمت کر کے اس مقام میں مسلمانوں کی طرف سے حکمت جدیدہ کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے چنانچہ لکھتے

نہایت پر مولوی صاحب کا اصل

میں میٹر لٹ کہہ سکتا ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہو
 حرکت نے امتزاج پیدا کیا اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے قوانین قدرت پیدا ہو گئے
 لیکن وہ اس بات کی وجہ نہیں بتا سکتا کہ ان سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں قوانین
 قدرت میں یہ توافقی تناسب اور اتحاد کہاں سے آیا۔ توافقی اور اتحاد پیدا ہونا
 خود اون قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو محض
 ایک فرضی احتمال ہو گا جسکی کوئی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی بھی بالآخر قوت جو تمام قوانین
 قدرت پر حاکم ہے اور جس نے اون تمام قوانین میں ربط اور اتحاد قائم کیا ہے، بخدا
 ہے بھی معنی میں قرآن مجید کی اس آیت کے، **وَلَا اسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**
طَوْعًا وَكَرْهًا، اسْتَحْصَا

حاصل یہ کہ مادہ خود بخود پیدا ہو گیا اور اسکی حرکت خود بخود پیدا ہو گئی امتزاج خود بخود
 پیدا ہو گیا صورتوں اور قوانین فطرت یعنی اونکی خاصیتیں خود بخود
 پیدا ہو گئیں اب اللہ صاحب کا بھی بالائی کام رہ گیا کہ توافقی و تناسب کی نگہانی کریں
 کفار نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیکر اپنے لئے بیٹے پسند کئے تھے اور سچ
 خدا نے تعالیٰ نے فرمایا **تِلْكَ اِذَا قَسَمْتَ فِیْ سَمَوٰتِیْ**، جسکا ترجمہ لکھا ہے کہ دیہہ ہونڈا
 باٹا ہے، یہاں تو مولوی صاحب نے خدائے تعالیٰ کا حصہ عالم بالائی پر رکھ دیا
 اور اس طرح تقسیم کی کہ **فَللّٰہِ** از فرش خانہ تا بلبام ازان بن
 و زبام خانہ تا شریازان تو:

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ توافقی تناسب اور اتحاد کے پیدا کرنے میں خدائی قدرت
 کیوں ہوئی بقول پروفیسر مذکور قوانین فطرت سب کام خود چلا لیتے ہیں پھر خدا صاحب

کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت اور مولوی صاحب کی یہ دلیل بھی اسی کی موئد ہے جو لکھتے ہیں، کہ اس میں شبہ نہیں کہ عالم کا تمام کام قوانین قدرت یا آلاتِ پھر برقرار ہے لیکن یہ قوانین الگ الگ متقل بالذات اور ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں بلکہ یہ سب ایک دوسرے کے موافق مناسب اور معین ہے اور ان میں باہم اس قدر تناسب اور ربط ہے کہ ایک چھوٹی مٹی چیز کے پیدا کرنے میں کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں ایک کمزور سے کمزور گھاس اور سوت پیدا ہو سکتی ہے جب خاک ہو پانی وغیرہ سے لیکر بڑے بڑے اجرام فلکی مثل آفتاب و مہتاب وغیرہ کے افعال و خواص اوسکے پیدا کرنے میں مشارکت اور توافق کو عمل میں لائیں۔ اسی سے خود ظاہر ہے کہ سب قوانین فطرت ملکر کام چلا لیتے ہیں پانی کی فطرت میں داخل ہے کہ خاک کے اجزاء کے ساتھ ملکر غذا پہنچائے آفتاب رطوبات کو خشک کرے چاند رطوبت پیدا کرے علیٰ ہذا القیاس ہر ایک اپنا اپنا کام بحسب فطرت کرے گا اب جو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ ان قوانین قدرت میں اتحاد و توافق اور تناسب کہاں سے آیا سوا اوسکا جواب میٹرلسٹ آسانی سے دیگا کہ جہاں سے مادہ اور اوسکی حرکت آئی تھی یہ اتحاد بھی وہیں سے آگیا۔ ایک محل مثلاً گھاس میں جب ہر ایک کو اپنا عمل کرنا تھا تو اوسکا روکنے والا کون ہے بالضرور اوسکے آثار اوس محل میں موجود ہو جائیں گے اور اوس کا نام اتحاد وغیرہ ہو گا علیحدہ اتحاد وغیرہ پیدا کرنا فضول ہے۔ اور یہ جو لکھتے ہیں کہ توافق و اتحاد پیدا ہونا ان قوانین کی خاصیت نہیں اگر اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اوسکو پیدا کیا میٹرلسٹ یہ پوچھے گا کہ اگر اتحاد وغیرہ پیدا نہ کرتا تو کیا اوس سے گھاس میں مثلاً پانی خاک ہو اور غیرہ کی تاثیرات عمل نہ کرتے۔ اگر

مولوی صاحب اسکے قائل ہو جائیں تو میٹر لسٹ کہیگا کیا خدا صاحب کی بھی اتنی قدرت
 ہوگی کہ قوانین فطرت کو روک سکیں؟ حالانکہ یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ قوانین فطرت
 کسی کے روکے نہیں رک سکتے۔ اولیٰ قائل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اتحاد
 توافق وغیرہ اس موقع میں فرضی چیزیں ہیں اس لئے کہ جب ہر چیز اپنا پورا پورا عمل
 کرے تو اس سے ان امور کا امتزاج خود بخود ہو جائیگا مثلاً مٹی جب گہاس کی غذا
 بن جائے تو یہ خیال کیا جائیگا کہ اون دونوں میں خود اتحاد ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے
 کہ اون دونوں میں پھلے خدا نے اتحاد پیدا کیا اسی طرح پانی نے مٹی کو جب رقیق
 بنایا تو یہ کہہ جائیگا کہ پانی معین اور موافق ہوا اور یہ سب قوانین فطرت ہیں۔ پھر
 خدا صاحب کے فعل کو اس میں دخل ہی کیا۔

پھر بڑے آب و تاب سے مولوی صاحب نے ثابت کیا تو یہ کہ خدا ایک قوت
 کا نام ہے میٹر لسٹ کہیگا کہ ایسے خدا تو بہت سارے ہیں جیسی قوت برقی مقناطیسی
 اور کششی وغیرہ جو تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں مقصود اصلی اس سے یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ جب میٹر لسٹ تمقہ لگا کر آسانی سے اسکا جواب دیدیگا تو مولوی صاحب مسلمانوں
 سے صاف کہہ دینگے کہ بھائیو! ہم نے تو ایک فرضی خدا ٹھہرایا تھا اور اسکے لئے
 ایک کام بھی تجویز کیا تھا مگر کیا کریں کہ میٹر لسٹ اسکو بھی نہیں مانتا تعجب نہیں کہ ایسے
 جواب کی پہلے سے تمہید کی ہو جو لکھتے ہیں، ان دلائل میں وجوہ تکلیف نے خدا کا
 کئے اثبات وجود پر قائم کئے ہیں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ ان سے اگر خدا کا وجود
 ثابت بھی ہوتا ہے تو اسکا فاعل با اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا ان دلائل سے
 صرف ایک علت العلل کا وجود ثابت ہوتا ہے لیکن علت کے لئے یہ ضرور نہیں

ایک قوت کا نام خدا ہے

کہ اوس سے معلول بادادہ اور باختیار صادر ہوا آفتاب روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ ہے بلکہ روشنی اوس سے خود بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے انتھے

مادہ میں کابھی مقصود بھی ہے کہ علت العلل مادہ ہے جسکو نہ علم ہے نہ ارادہ اور مولوی صاحب بھی خدا کے وجود کے قائل ہوئے تو اسی شمر طبرکہ نے اوسکو ارادہ ہو نہ اختیار بلکہ بطرح آفتاب سے روشنی بغیر علم و ارادہ کے صادر ہوتی ہے اوس خدا نے جعلی سے بھی معلول صادر ہو جسکا مطلب کہلے لفظوں میں یہ ہو کہ خدا وہی مادہ ہے جسکے حکماء قائل ہیں۔

مولوی صاحب اس بحث سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ تمام دنیا میں ایک غل جھکیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے فلسفہ اور مذہب کے مرکز میں ہمیشہ اس قسم کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور اس لحاظ سے یہہ کوئی نیا واقعہ نہیں لیکن آج یہہ دعوے کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ قیاسات اور ظنیات پر مبنی تھا اسلئے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا بخلاف اسکے فلسفہ جدیدہ تمام تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اسلئے مذہب کسی طرح اوسکے مقابلہ میں جانبر نہیں ہو سکتا انتھے۔

اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ آخر مذہب کا استیصال ہونے ہی والا ہے اوسکی ابتدا کر دی جائے تو باعث نیک نامی ہے اور اس کتاب کو سنگ بنیاد قائم کر دیا ہر خدائے چکر فلسفہ جدیدہ میں بھی کچھ کلام کیا مگر وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کے قائل ہو کر اوسکے ذمہ فضول کام لگا دئے جن سے

سمجھنے والے خود سمجھ جائیں کہ ایسے کاموں کے لئے خدا کی کچھ ضرورت نہیں۔
اب اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا مرنا جیسا حق تعالیٰ کی خالقیت اور توحید
پر تھا مولوی صاحب نے بسم اللہ کے ساتھ ہی اوسکا تو خاتمہ کر ڈالا اب رہے مسائل
نبوت وغیرہ سوا اسی پر قیاس کر کے خیال کر سکتے ہیں کہ اون کا کیا ختم ہو گا۔ سارے
کہ نکوست از بہار شمس پیدا است۔ چونکہ مولوی صاحب شمس العلماء ہیں اور یہ کتاب
یعنی الکلام مسلمانوں کے عقائد میں لکھی ہے اوس میں نبوت قیامت جنت و فرج
کے نام ضرور لینگے کیونکہ مسلمانوں کی بول چال میں یہ الفاظ مستعمل ہیں مگر اونکی
حقیقت اوسی قسم کی ہوگی جیسے یوزاسف نے ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی
اور فرج فرزند اور ختنہ وغیرہ کی حقیقت بیان کر کے حتمی نظروں میں اذ نکوست پرست
اور ستارہ پرست ثابت کر دیا تھا۔ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا اس پر بھی اہل اسلام
الکلام کو اسلامی کتاب سمجھیں تو مختار ہیں و ما علینا الا البلاغ۔

(۸) مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت کے جتنے دلائل ہیں سب میں قدر
مشترک یہ ہے کہ خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر تنہا ہی کا وجود لازم آئیگا لیکن غیر تنہا ہی کے
حال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ انتہی۔

حکما اور متکلمین نے ابطال عدم تنہا ہی پر بہت سے دلائل قائم کئے ہیں جن کا ذکر جب
تفصیل سے بننا سبب مقام ایک دلیل یہاں لکھی جاتی ہے۔
لفظ، غیر تنہا ہی، عموماً زبان خاص و عام پر جاری ہے جسکو موقع بے موقعہ لوگ استعمال
کیا کرتے ہیں اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا اوسکا مصداق خارج میں پایا جانا
محال ہے بلکہ اوسکا تصور بھی ممکن نہیں دیکھئے ہندی میں مراتب اعداد زیادہ سے
زیادہ وہ سنگہ مشہور ہیں اگر اجمالی نظر سے وہ سنگہ خیال کئے جائیں تو وہ بھی
تنہا ہی ہوئے غیر تنہا ہی کے لئے اوس سلسلہ کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی پیر اگر

عدم تنہا ہی کا ثبوت

کر وہ سنگم کہیں تو بھی وہ تنہا ہی ہیں اس کے بعد بھی سلسلہ عدد باقی ہے۔ غرض کہ
 کر وہ سال بھی نظر اجمالی سے کر رہا عدد خیال میں زیادہ کرتے جائیں جب بھی وہ
 سلسلہ ختم نہ ہوگا اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ غیر تنہا ہی کا واقعی تصور ہو ہی نہیں
 سکتا۔ اب علل و معلولات کے سلسلہ میں غور کیجئے کہ وہ غیر تنہا ہی ہو سکتا ہے یا نہیں پچھلے
 علت و معلول کے معنی معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہو
 علت وہ ہے کہ جس کے وجود کے ساتھ ہی دوسری شے (یعنی اس کے معلول) کا وجود ضروری
 ہو مثلاً آگ کپڑے کو لگ جانا علت ہے اور کپڑے کا جلنا معلول اس سے آپ
 سمجھ گئے ہونگے کہ آگ کپڑے کے جلنے کی علت نہیں کیونکہ آگ مدتوں چولہے
 میں رہتی ہے اور کپڑا نہیں جلتا اس لئے ہم آگ کو علت نہیں کہتے بلکہ اس کا کپڑے کو
 لگ جانا علت ہے اور کپڑے کا جلنا معلول اس سے ظاہر ہے کہ معلول موقوف
 اور علت موقوف علیہ ہے یعنی جب تک علت کا وجود نحو معلول کا وجود محال ہے
 اب مثال کے طور پر ہم ایک سلسلہ فرض کرتے ہیں۔ آ۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ و۔ ز۔ ح۔
 آ علت ہے اور ب۔ معلول اور وہی ب علت ہے اور ج معلول پہر ج۔ اور د
 معلول علیٰ ہذا القیاس۔ د۔ ہ۔ و۔ ز۔ ح۔ اس سلسلہ میں دو لحاظ ہو سکتے ہیں (ایک) آ سے
 و تک دوسرا۔ و سے آ تک پہلا سلسلہ علتوں کا ہے دوسرا معلولوں کا چونکہ علت
 و معلول میں تضاد ہے کہ جس حیثیت سے کوئی چیز علت ہو اس حیثیت کے لحاظ سے
 معلول نہیں ہو سکتی مثلاً جس اعتبار سے معلول ہے اسی اعتبار سے علت
 نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ا و ن و و ن سلسلوں میں ہر ایک سلسلہ مستقل سمجھا
 جائیگا۔ ہر حید۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ و۔ ز۔ ح۔ میں ایک پر علت بھی صادق آتی ہے اور معلول
 بھی مگر جس سلسلہ میں علتیں ہیں معلولیت کا لحاظ نہیں اور نہ جس حیثیت سے
 وہ علتیں ہیں معلول ہو سکتے ہیں۔ غرض کہ علتوں کا سلسلہ۔ آ سے شروع ہو کر ہ۔ پر

ختم ہوتا ہے کیونکہ تو کسی کی علت نہیں فرض کیا گیا اور معلولوں کا سلسلہ دسے شرع ہو کر بت پر ختم ہو گیا اس لئے کہ معلول اول وہی ہے اور کسی کا معلول نہیں۔ حال یہ کہ اس مثال میں فقط علت ہے معلول نہیں اور تو صرف معلول و علت نہیں اب غور کیجئے کہ یہ سلسلہ اگر مستقبل (یعنی ابد) کی جانب لیا جائے تو غیر تنہا ہی کے معنی یہ ہو گئے کہ جو معلول ہو گا وہ صرف معلول ہی ہو گا بلکہ کسی کی علت بھی ہو گا جس سے سلسلہ تنہا ہی ہو گا کیونکہ علت کے ساتھ معلول کا وجود ضروری ہے یہ گفتگو ابد کی جانب تھی اس میں کوئی محال لازم نہیں آتا۔ اب ماضی یعنی ازل کے جانب یہ سلسلہ غیر تنہا ہی فرض کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جو علت ہو گی وہ کسی دوسرے کی معلول بھی ہو گی یعنی علت محض نہ ہو گی کیونکہ اگر علت محض ہو اور معلول نہ تو سلسلہ وہیں ختم ہو جائیگا اور غیر تنہا ہی نہ ہو گا یہاں ہر علت کا معلول ہونا اسوجہ سے فرض کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلہ میں ہم معلول سے علت کی جانب ازل کے طرف جا رہے ہیں جب طرح سلسلہ سابقہ میں ابد کی جانب علت سے معلول کی جانب جا رہے تھے۔ غرض کہ عدم تنہا ہی ابد کی جانب لین تو ہر معلول کو علت فرض کرنا لازم ہے اور ازل کی جانب فرض کرین تو ہر علت کا معلول ہونا ضروری ہو گا۔

معلول کا حال ابھی معلوم ہوا کہ اس کا وجود بغیر اس کی علت کے وجود کے محال ہوتا ہے تو اب اس ازلی سلسلہ پر عقلی نظر ڈالئے تو یہ معلوم ہو گا کہ ہر ایک پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اس کا وجود محال ہے جب تک اس کی علت کا وجود نہ ہو۔ پہر جب اس سلسلہ ازل کے آخر میں کوئی موجود ایسا نہ ہو جو علت محض ہے تو معلول کا

پورا سلسلہ محالوں کا مجموعہ ہو گا اس لئے کہ جس درجہ میں کوئی معلول فرض کیا جائے اس پر یہ صادق آتا ہے کہ وہ بغیر علت کے محال ہے اس نظر عقلی سے صاف ظاہر ہے کہ بغیر علت محضہ کے جو کسی کی معلول نہ ہو اس ازلی سلسلہ کا وجود ممکن نہیں بجز اس کے اس سلسلہ میں انتہائی علت جو علت محضہ ہوگی بالذات موجود ہو تو وہ تمام سلسلہ واجب بالغیر ہو جائیگا کیونکہ ہر علت علت تامہ فرض کی جا رہی ہے جس کے وجود کے بعد معلول کا وجود ضروری اور واجب ہے۔ اب دیکھئے کہ آخری علت یعنی علت محضہ جو علت العلل کہتے ہیں اگر ثابت نہ کی جائے تو تمام سلسلہ عالم محال ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا وجود بدیہی ہے اب کہئے کہ اس سے بڑھ کر غیر تنہا ہی کے ابطال پر اور کیا دلیل چاہئے۔

اس تقریر سے مولوی صاحب کے اوس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا جو متکلمین کی دلیل حدوث عالم میں کلام کر کے لکھتے ہیں، کہ جب زمانہ غیر تنہا ہی ہے تو سلسلہ کا قدیم ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ سلسلہ غیر تنہا ہی بالذات محال ہے اس کو زمانہ سے کوئی تعلق نہیں۔

متکلمین نے حدوث عالم پر جو دلیل قائم کی ہے اس کو مولوی صاحب نقل کر کے لکھتے ہیں، کہ متکلمین نے اور بھی بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں مگر سب کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ سلسلہ غیر تنہا ہی کا محال ہونا ثابت کیا جائے، انہی الحمد للہ کہ حسب مراد مولوی صاحب ثابت ہو گیا اور متکلمین کی کل دلیلیں صحیح اور مسلم ہو گئیں مولوی صاحب لکھتے ہیں، کہ غیر تنہا ہی کے محال ہونے پر حکما اور متکلمین نے بہت سے دلائل قائم کئے ہیں لیکن وہ تمام اوس صورت میں جا رہا

ہوتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ سلسلہ مرتب موجود ہے لیکن منکرین خدا اعلیٰ کا
سلسلہ اس طرح مانتے ہیں کہ ہر علت فنا ہو کر اس کے بجائے دوسری آجاتی ہے۔ انتہی
اس دلیل سے یہ ثابت ہو گا کہ ابدی سلسلہ غیر متناہی ممکن ہے جیسا کہ مثال
مذکور سے بھی واضح ہے کہ آعلت۔ ب۔ ہے اور ب علت۔ ج۔ تو ج کے وجود
میں آ کو کوئی دخل نہیں۔ اس لئے کہ اس کی علت ب ہے تو ج کے حق میں آ کا
حکم بالکل منفی ہے اور اب کے جانب غیر متناہی ہوتا ہمارا عین مدعا ہے مگر اس سے
منکرین خدا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ ہر علت فنا تو جب ہوگی کہ موجود بھی ہوگا
اور ابھی معلوم ہوا کہ ازل کی جانب سلسلہ غیر متناہی فرض کیا جائے تو اس کا وجود
ہی محال ہے۔

(۹۱) مولوی صاحب نے مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لئے کسی دوسرے مقام
میں ایک دلیل خدا کی خالقیت پر قیام کی ہے کہ عالم کامل مرتب اور مستمر النظام ہے
اور جو چیز ایسی ہوگی وہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی ہوگی بلکہ کسی صاحب قدرت اور
صاحب اختیار نے اس کو پیدا کیا ہوگا انتہی دراصل ان کے نیوٹن صاحب کی
تقریر نے مولوی صاحب کو اس تحریر پر جرات دلائی چنانچہ ان کا قول نقل کرنے
ہیں کہ کائنات کے اجزاء میں باوجود ذرات و انقلابات زمان و مکان کے
جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جاسکے جو
اول ہے اور صاحب علم و صاحب اختیار ہے انتہی۔ مولوی صاحب نے
دیکھا کہ جب خود نیوٹن صاحب ایک ذات کے ماننے کی اجازت دے رہے ہیں
اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب علم و صاحب اختیار ہے تو اب اس کے
ماننے میں چند ان مضائقہ نہیں مگر اس سے مسلمان خوش نہیں ہو سکتے جب
تک مولوی صاحب یہ نفرائین کہ خدا کے تعالے نے مادہ اور صورت اور اس کے

کل لوازم و عوارض کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا۔ اس لئے کہ قدرت و اختیار اور پیدا کرنے کے معنی میں بہت کچھ کنجائش ہے نیوٹن صاحب ترتیب و تناسب اجزاء عالم کی تعریف کر کے اوسکے لئے خدا کی ضرورت اور اوسکی قدرت و اختیار ثابت کرتے ہیں اوس سے مطلب وہی ہے جسکے مولوی صاحب قایل ہیں کہ قدرت و اختیار صرف تناسب و اتحاد اور توافق میں ہے کسی چیز کے پیدا کرنے میں اوسکو کوئی دخل نہیں۔ البتہ نیوٹن صاحب ایک بات میں مسلمانوں کے موافق ہو گئے کہ خدا نے تعالیٰ کی اولیت کو مان لیا۔ اور تصریح کی کہ وہ سب سے اول ہے مگر مولوی صاحب پریٹریسٹ کی کچھ سیسی ہیست طاری ہے کہ اس باب میں نیوٹن صاحب کی بات بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ صاف لکھتے ہیں کہ ہمارے اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و مقراطیسی سے بنا ہے ہم بھی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے اسی سے۔

عالم اور اجزاء و مقراطیسی کے قدیم ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ خدا جب سے ہے یہ اجزاء بھی موجود ہیں یعنی خدا کا وجود اون سے پہلے نہیں۔ الحاصل بعینہ حکما نے جو صرف اپنی رائے اور تخمین سے کہہ دیا کہ اجزاء و مقراطیسی قدیم ہیں اور انہی نے عالم کو پیدا کیا مولوی صاحب کو اوسکا ایسا یقین ہو گیا ہے کہ کسی سچے مسلمان کو خدا نے تعالیٰ کی ذات اوسکے کلام کا یقین ہوتا ہے اور دلیل تک نہیں پوچھی کہ اونکو کس نے دیکھا ہے اور اونکے قدیم ہونے کی حالت کیونکر معلوم ہوئی حکمت جدیدہ کا تو دعویٰ ہے کہ جو چیز محسوس نہ ہو اگر خدا بھی ہو تو نہ ماننا چاہئے ایک خدا جسکے وجود اور قدم پر تقریباً ہر ملت و قوم کو اسی دے رہی ہے اور اور خود حکما نے بھی دلائل قائم کئے ہیں اوسکے ماننے میں تو یہ دشواریاں ہو رہی ہیں کہ کسی ہی دلیل پیش ہو مولوی صاحب کچھ نہ کچھ احتمال اوس میں قائم کر دیتے

میں پھر اتنے قدیم اجزاء دیمقراطیسی جن کا حشر شمار نہیں اونکے وجود اور خالق ہونے پر ایسی کون سی دلیل قائم ہوگئی جس میں چون و چرا کی بھی گنجائش ہو تو کونہ ملی کاش وہ دلیل بیان فرمادیتے تاکہ مسلمانوں کو اس میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا۔ اور اس عبارت سے دکھلتا ہے کہ مسلمانوں میں اجزاء دیمقراطیسی کا قدم ثابت ہو چکا ہے۔ اسی مسلمانوں پر جو ہیبت طاری ہوگئی ہوئے نہ پانی بھر حال اجزاء مذکورہ میں غور و تامل کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اون سے عالم پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

قبل اسکے کہ اس میں بحث کی جائے یہ بات معلوم کرنے کے قابل ہے کہ ان اجزاء کی طرف توجہ کیونکر ہوئی حالانکہ اونکو نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے باوجودیکہ اس زمانہ میں اس قوت کی کلان بنین طیار ہوئی ہیں کہ پانی کے ایک ایک قطرہ میں کئی کروڑ جانور دکھائی دیتے ہیں مگر حکمائے اقرار کر لیا ہے کہ ہنوز اس میں ایسے جانور بھی موجود ہیں جنکے دکھانے کی صلاحیت موجودہ کلان بنین میں نہیں۔ اب غور کیجئے کہ وہ جانور آخر جانور ہی ہیں۔ دل وماغ جگر وغیرہ کل اعضا حیوانات کے اون میں موجود ہو گئے اور اون اعضا کی ترکیب انہیں اجزاء دیمقراطیسی سے ہوگی پہر پھر بھی نہ ہوگا کہ ہر عضو بسیط ہو یعنی ایک ہی ایک جنس دیمقراطیسی ہو کیونکہ ہر جز کی خاصیتیں اور وضع و ترکیب جدا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عضو متعدد اجزاء سے مرکب ہے اب کہئے کہ ان موجودہ کلان بینوں سے جب وہ جانور ہی نظر نہیں آتے تو اونکے اعضا کہاں پھر اون اعضا کی ترکیب جس اجزاء سے ہے ان کو دیکھنے کی کیا صورت۔ جب ان آلات

اجزاء دیمقراطیسی کی طرف توجہ کیونکر ہوئی

وادوات سے اجزاء و مقترطی کا دیکھنا اس زمانہ میں محال ہو تو بجا پرہ و مقترطی جس کے
حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک پانی کے قطر وین کروڑ ہا جانور وں کا وجود ہی تو پھر اون
اجزاء کو کیونکر دیکھ سکتا تھا جن سے اون جانور وں کے اعضاء مرکب ہوئے ہیں
غرض کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اون اجزاء کو کسی نے دیکھا ہو پھر کیونکر ذہن اون کے
طرف منتقل ہوا ہے۔

یاد رہے کہ آدمی اپنے معلومات میں قیاس سے کام لیتا رہتا ہے چنانچہ بعض
حکماء نے جب دیکھا کہ ہمیشہ موجودات وجود میں آتے رہتے ہیں تو اس پر قیاس
کر کے بلا دلیل کہہ دیا کہ اسی قسم کا حال گذشتہ زمانوں میں رہا جس سے کوئی زمانہ
خالی نہیں اسوجہ سے عالم قدیم ہے اس طرح جب دیکھا کہ جو چیز ہم بناتے ہیں اوس کے
لئے مادہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ہانڈی بنائی جائے تو اس کے
لئے کچھ کی ضرورت ہوتی ہے جو اوس کا مادہ ہے بس اسی پر قیاس کر کے کہہ دیا
کہ عالم کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہے مگر ہر قیاس صحیح نہیں ہو کر تا اس لئے کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنس ایک نوع ایک صنف کے افراد میں اتنا تفاوت اور
اختلاف ہوتا ہے کہ گویا ایک فرد کو دوسرے سے کچھ تعلق ہی نہیں۔ ایک شخص
کثیر الاولاد ہوتا ہے دوسرا عقیم ایک نہایت تیز نظر ہوتا ہے دوسرا اور زاونامینا
ایک مجموعہ کمالات ہوتا ہے دوسرا سراسر با نقص ایام طفولیت کے لوازم و آثار وہ ہوتا
ہے جو جوانی اور بڑھاپے میں نہیں غصہ کی حالت کے جو کیفیات ہیں ورضا کی حالت
میں نہیں ایک ملک میں اقنام کے معدنیات نباتات اور حیوانات ہوتے ہیں
جو دوسرے ملک میں نہیں ہوتے ہر ایک فصل کے لوازم و آثار وہ ہیں جو دوسرے

میں نہیں پائے جاتے۔ غرض کہ مکان و زمان اور مزاج وغیرہ کے اختلاف سے جو جو جدا گانہ آثار حالات اور اشیا پیدا ہوتے ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں اب اگر پوچھا جائے کہ ایک شخص اور ایک ملک اور ایک موسم میں جو خاص خاص امور موجود ہوتے ہیں وہ وہ ہر دون میں کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب بھی ہوگا کہ ہر چیز کے لئے شرائط و موانع ہو کر تھے ہیں ہر چیز تمام شرائط اس کے موجود ہون اور موانع رفع ہو جائیں تو اس کا ظہور ہوگا ورنہ ممکن نہیں تو اب کہنے کہ جو بات آج ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ لاکھ برس پہلے بھی وہی بات تھی کیونکہ صحیح ہوگا اور کیونکہ ثابت کیا جائیگا کہ اس وقت تمام شرائط موجود تھے اور کوئی مانع نہ تھا کیا ممکن ہے کہ اس قیاس پر کوئی قطعی دلیل قائم ہو سکے۔ ہرگز نہیں عقلا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قیاس الغایت علی الشائب صحیح نہیں اس لئے کہ ممکن ہے کہ غائب میں کچھ ایسے اسباب و موانع ہوں جن کا وجود واقع نہ ہوا ہو اگر کہا جائے کہ ہم کتب تاریخ سے ثابت کرینگے کہ کارخانہ عالم اس طرح چل رہا ہے تو ہم کہینگے کہ ایک کتاب بھی ایسی نہیں مل سکتی جس میں لاکھ و لاکھ برس کا حال معلوم ہو پھر ازل کا حال کیونکہ معلوم ہو سکے اب کہنے کہ ازل کے باتوں میں رائے لگانا اور ازل کو محسوسات پر قیاس کرنا کیا مفید ہو سکتا ہے اور کیا اس سے ایسے نتائج نکل سکتے ہیں جن پر طبیعت کا حکم لگایا جائے اور بغرض محال کوئی رائے قائم بھی ہو جائے تو اس سے ہمارے امور معاش و معاوین نفع ہی کیا ہو مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں ہم لکھ آئے ہیں کہ مادہ میں حکما کے مختلف اقوال ہیں کوئی کہتا ہے وہ پانی ہے کوئی کہتا ہے آگ ہے گھسی کے نزدیک خاک ہے تو کسی کو نزدیک ہوا کوئی لمون و بروز کا قائل ہو کر خلیط کو مادہ قرار دیتا ہے تو کوئی ہیولی کو

جو ایک جوہر ہے نہ منفصل ہے نہ متصل کسی کا قول ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء میں انتراقیدین نے دیکھا کہ یہ سب خرافات اور اٹکل کی باتیں ہیں جن پر کوئی دلیل نہیں مل سکتی ہے اسلئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مادہ کوئی چیز نہیں جسے طبیعی فقط ایک بسیط چیز ہے غرض کہ مادہ کے قائل ہونے سے اصل مقاصد حکمیہ میں کسی چیز کی نہ زیادتی ہوئی نہ قائل نہونے سے کچھ کام رکا پھر اس فضول بحث سے فائدہ ہی کیا۔

بات یہ ہے کہ نفس ناطقہ بیکار نہیں رہتا کوئی نہ کوئی شغل اسکو چاہئے خصوصاً فضول باتوں میں اوس کو نہایت دلچسپی ہوتی ہے جبکہ نام عموماً تفریح طبع رکھتا ہے اسیوجہ سے صد ہا بلکہ نہار ہا میں معدودے چند باکمال ہوتے ہیں جو اپنے وقت عزیز کو مفید کاموں میں صرف کر کے کمال حاصل کرتے ہیں چونکہ حکیموں کا نفس بھی آخر نفسی ہے اس قسم کے مسائل کی بحث اور تفتیش کو اوس نے اپنی دل لگی کا ذریعہ بنا لیا جس سے نہ دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا چنانچہ میزان الجواہر میں شیخ طنطاوی جوہری لکھا ہے کہ فناء عالم سے متعلق ہر فن کے علما کی رائے جدا جدا ہے اہل ہیت کی رائے ہے کہ دائرہ منطقہ البروج دائرہ معدل القہار کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور جزاویہ تیسری وجہ ۲، دقیقہ کا تھا اب کچھ کم ہو گیا اور جب چھوٹا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جائیگا کہ ایک دائرہ دوسرے دائرہ پر منطبق ہو جائے تو فضول محکم ہو جائیگا اور نظام عالم فاسد ہو جائیگا۔ اور بعضوں نے یہہ رائے قائم کی کہ کوئی ستارہ زمین پر گرے گا جس سے زمین کو سخت زلزلہ ہوگا اور کل رہنے والے اوس سے ہلاک ہو جائیگا۔ اور علماے طبیعت نے کہا کہ آفتاب کی حرارت روز بروز کم ہوتی جاتی

نفس ناطقہ کو فضول باتوں سے دلچسپی ہوتی ہے

نہایت عالم سے متعلق نہیں

ہے جب بالکل کم ہو جائیگی تو تمام روئے زمین پر سردی چھا جائیگی اور سب ٹھنڈی ہو جائیگی
غرض کہ جب کو جس بات کا مشغلہ زیادہ رہتا ہے اس کو اسی قسم کی باتیں سوچتی رہتی ہیں اور اپنی
خیالی باتوں کو ایسی وقعت دینا چاہتا ہے کہ سارا عالم اپنا ہم خیال ہو جائے۔ میزان الجواہر
میں بھی لکھا ہے کہ (دلائل) نے ایجاد عالم کی بھی تدبیر سوچی کہ فضا بے خطر نہا ہی میں
کیا سب بھرا ہوا تھا جو ہمیشہ حرکت کرتا تھا اس کی حرارت اس کو متفرق کرنے لگی جب دوسرا
زیادہ ہوا اور حرارت پھیلی تو اجزاء باہم ملتے گئے چنانچہ بہت سارے آفتاب اور اجزاء
سوئے اور وہ بھی لگے چکر کھانے جب انہوں نے اپنے اپنے دائروں میں خوب
چکر لگائے تو ان سے چند ٹکڑے جدا ہوئے جو سیارے اور توابع اور مدارات سارے
ہیں اور پھر جو ہماری زمین ہے اس ہمارے آفتاب کا ایک ٹکڑا ہے جو اس سے
علیحدہ ہو کر اس کے اطراف گھومنے لگا پھر ایک مدت گھومنے کے بعد زمین سے
بھی ایک ٹکڑا جدا ہوا جو چاند بن کر اس کے اطراف گھومنے لگا۔ اور چونکہ اس کا حجم چھوٹا تھا
اس لئے پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اسکے بعد زمین ٹھنڈی اور جامد ہوئی۔ اور پانی وغیرہ
اشیاء پیدا ہوئے اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب قدر جسم بڑا ہوگا ویر سے متفرق ہوگا
اور جس قدر چھوٹا ہوگا جلد متفرق ہوگا۔ اسی وجہ سے چاند کے عمارات اب خراب ہو گئے
آفتاب وغیرہ کے ٹکڑے جدا ہو کر اس کے اطراف جو گھومتے ہیں اس کی دلیل پھر ہے
کہ کسی برتن میں تیل ڈالئے اور اس میں ایک باریک سویراغ والی نلی لگا کر اس کو
جکڑ کر کچھ گھوڑے تیل کے (یعنی قطرے) اوٹس سے جدا ہو گئے اس کے اطراف
گھومنے کے یہ ابتداء خلقت عالم کی حقیقت ہے۔ لکھا ہے کہ پھر (دلائل) نے
کی رائے اس قدر با وقعت ہو گئی ہے کہ کل اہل یورپ اسکے قائل ہو گئے اور یہی ان کا

تاج عالم کا
نہایت

مذہب بن گیا۔ اٹھتے

ہمارے معاصرین اسلام کے مقابلہ میں جب کھڑے ہوئے ہیں تو کمال افتخار سے کہتے ہیں کہ دیکھو حکمت جدیدہ جو دعویٰ کرتی ہے اس کو مشاہدہ کر دکھاتی ہے اور پکار بہو بے بہائے مسلمان تار و غیرہ کو دیکھ کر جب بھی ہو جاتے ہیں مگر انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اجزاء و ہینتر اعلیٰ سے بہت سارے آفتاب بن جانا اور اون کا چکر کھانا اور پہاڑوں سے ٹکڑے ٹوٹ کر ستارے زمین وغیرہ بننا پہاڑوں کے ٹکڑے چاند بننا اور اس کے آس پاس گھومنا اور زمین ایک مدت تک حرکت سرعہ کر کے ہینڈی ہونا باوجود اسکے کہ حرکت سے حرارت پیدا ہونا لازم ہے اور زمین جو روشن آفتاب کا ٹکڑا ہے وہ تیرہ و تارینا وغیرہ امور کس قسم کے مشاہدات پر مبنی ہیں کیا حکمت جدیدہ ان امور کا مشاہدہ کر سکتی ہے یہہ واقعات کس اطمینان سے بیان کئے جاتے ہیں کہ آفتاب ٹوٹا اور زمین کا ٹکڑا کرا اور یہہ ہوا اور وہ ہو گویا ابھی دیکھ کر چلے آ رہے ہیں اسی پر ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حکمت جدیدہ میں یہہ امور ثابت ہو چکے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس رائے میں اور اس رائے میں جو کسی کی ہے دہر چنے چاند بننا بنایا جاتا ہے اور پر اسے چاند کو توڑ کر اس کے ٹکڑے کھیر دیئے جاتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بے انتہا ستارے نظر آتے ہیں کیا فرق ہے تو ہم اس کا جواب نہہو سکے گا۔ غرض کہ یہہ سب انکل کی باتیں ہیں نہ ان سے کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا اور نہ کسی مسئلہ کی تحقیق جس سے سننے والے کو سکوت حاصل ہو سکے بات وہی ہے کہ نفس ناطقہ کا غاصد ہے جب اس کو موقع ملتا ہے تو کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا ہے جیسا کہ نفس نے دیکھا کہ ہم جو چیز بناتے ہیں تو اس کے لئے کچھ دیکھ

مادہ ہوتا ہے اس پر حکم لگایا گیا کہ عالم کا بھی کچھ مادہ ہو گا اب لگے تلاش کرنے اور بھی تو ممکن
 ہی نہ تھا کہ اس ازلی چیز کا واقعی علم ہو اس لئے جس کے جی میں جو کچھ آیا کہہ دیا اور دلائل
 قائم کرنے کے لئے تصحیح اوقات کا موقعہ مل گیا۔ اگر کوئی عقلمند نفس کی فضول گویوں کا
 قصہ کو تباہ کرنا چاہے تو اس سے بھی پوچھ کے کہ اس مسئلہ کی ابتدا مثلاً گہرے یا ہانڈی
 سے ہوئی تھی اور یہ خیال کیا گیا تھا کہ ہر چیز کا مادہ ضرور ہو گا آخر مادہ بھی ایک چیز ہے
 اس کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہوگی اگر وہ کہے کہ اس کے لئے مادہ کی ضرورت
 اس وجہ سے نہیں کہ مادہ کے لئے مادہ ہو تو تسلسل لازم آتا ہے تو کہا جائے کہ جب
 سلسلہ ختم ہی کرنا ہے تو خالق عالم کے ارادہ پر کیوں ختم نہ کیا جائے کہ جس طرح چاہا اس
 نے بنایا کیونکہ وہ قادر مختار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنے قدرت کے مطابق کام کرتا
 ہے کوئی کیچڑ کی دیوار بناتا ہے کوئی چونا پتھر وغیرہ کی پہاڑ خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت
 سے جس طرح چاہے بنائے تو کیا خرابی ہوگی۔ ممکن ہے کہ پھلے کوئی مادہ پیدا کر دیتا ہو
 اور ممکن ہے کہ بغیر مادہ کے بناتا ہو غرض کہ خدائے تعالیٰ کو جو شخص قادر مختار مانتا ہے وہ سب
 ان امور کے ماننے میں کوئی دشواری نہیں۔ اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کو غیر
 قادر اور غیر مختار مادہ کو ماننے سے اقسام کی دشواریاں ہوتی ہیں مگر اس کے ثابت کرنے
 کی دہن میں کچھ نہ کچھ جواب ان کو بھی سوجھ جاتا ہے۔ کیوں کہ جب آدمی ہمہ تن کسی چیز
 کی طرف مشغول ہوتا ہے اور اس کے حاصل کرنے میں پوری کوشش صرف کر دیتا
 ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد مل جاتی ہے اور محنت اس کی رائیگان نہیں
 ہوتی چنانچہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ لکلمند ہولاء و ہولاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک
 غلظاً یعنی ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی۔ مگر اس سے یہ خیال نہ کرنا

چاہئے کہ ہر دم مفید ہے بلکہ بعض ادا دین صرف ظاہری طور پر خوش کن ہوتی ہیں اور بالکل
میں انکار اثر ہوتا ہے کیونکہ جو بات انبیاء کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے بتلا دی ہے
وہی اوس کے مرضی کے مطابق ہے اور جو چیز اوس کے خلاف ہو بطور ابتلاء
اوس میں مدد تو ملتی ہے مگر انجام کار تباہی ہے چنانچہ ارشاد ہے: قوله تعالى
ونفله جهنم وماء مصيما۔ اسوجہ سے مسلمانوں کو چاہئے کہ دنیوی امور میں ضرورت
سے زیادہ توجہ نہ کریں اور بقدر توجہ کریں اوس میں بھی مقصود خدا و رسول کی اطاعت
اور آخرت رہے تاکہ قوله تعالى کی وعید کو مستحق نہ بننا ضرر نہ ہو جو حکماء وادہ کی تحقیق میں
ہم متین متوجہ ہوئے۔ اون کو نئے نئے باتیں سوچنے لگیں چنانچہ ایک مادہ اثیر قائم کیا جس کا
حال علامہ فرید و جدی نے کثر العلوم واللغز میں لکھا ہے کہ جب حکمت جدیدہ والون نے
دیکھا کہ آفتاب اور کوکب ہم سے بہت دور ہیں باوجود اسکے نور اور حرارت انکی ہم تک
پہونچتی ہے اور ممکن نہیں کہ بغیر واسطہ کے وہ ہم تک پہونچ سکیں اور سو ایک محدود
مقام تک ہے اسلئے ایسے مادہ کی ضرورت ہے کہ وہ روشنی اور حرارت کے حرکات کو
قبول کر کے ہم تک پہونچا دے جس طرح ہوا آواز کو پہونچاتی ہے اس خیال سے انہوں
نے اثیر قائم کیا تھا

الرسالۃ الحمید یہ میں لکھا ہے کہ اکثر اہل حکمت جدیدہ اسی کے قائل ہیں کہ روح حیوانی
کوئی چیز نہیں عنما مر جو باہم ملتے ہیں اور اولیٰ کا امتزاج کیمیاویہ ہوتا ہے اونہی کے
افعال سے حیوان کی حیات وابستہ ہے۔ نتیجی
نام دنیا کے حکماء نے روح حیوانی ایک علیحدہ چیز ثابت کی تھی جیسے سیکڑوں دلائل قائم

کئے تھے مگر دین سے کہا کہ وہ سب فضول ہیں۔ وہ بھی اسی مادہ کے امتزاج کا اثر ہے
 اکثر العلوم واللغات میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر برمنسٹر کا قول ہے کہ روح انسانی مادہ کی ایک قوت
 ہے جو اعصاب سے پیدا ہوتی ہے دیوانیوں کہتا ہے کہ ہر عصب میں موج کہربانی
 موجود ہے اسلئے فکر مادہ کی ایک قسم کی حرکت ہے۔ اور بعض ڈاکٹروں نے لکھا ہے
 کہ تفکر فاسفور کا اثر ہے جو ترکیب دماغ میں موجود ہے اور فضیلت اخلاص شجاعت
 کہربانی مادہ کے اموراج کے نام میں جو اعضا میں ہوتا ہے انتھیو لیچے نفسانطقہ موجود
 ہیں ایک اعلیٰ درجہ کی چیز بانی جاتی تھی وہ بھی مادہ ہی کا اثر نکلا اور شدہ شدہ یہاں تک نوبت
 پہنچی کہ اگر خدا بھی ہے تو وہی مادہ ہے دیکھئے انتھاک کا یہ اثر ہوا کہ ہمہ اوست کہلا کر چلے
 ایک نیجری مشرب جو انگریزی میں کمال اور فلسفہ اور علوم جدیدہ میں جہارت تامہ رکھتے ہیں دن
 سے مجھے طبیعات کے کسی مسئلہ میں گفتگو ہوتی پھر دو قہ کے انہوں نے کہا کہ
 جب تک آدمی وحدۃ الوجود کا قائل نہ ہو ان مسائل کو پورے طور سے سمجھ نہیں سکتا
 یہ سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس مسئلہ کے قائل تو وہ متراض طالبین حق ہیں جو
 علامہ پابندی شریعت شریف کے دن رات یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ان نیجری
 صاحب کی یہ حالت کہ نہ نماز روزہ سے کوئی تعلق نہ قرآن و حدیث سے کچھ غرض بھی
 وہ کیونکر اس مسئلہ کے قائل ہوئے ایک مدت کے بعد یہ عقیدہ کہلا کہ مادیین کے
 رائے کے مطابق انہوں نے مادہ عالم کو خدا قرار دیا ہے اور چونکہ تمام عالم میں وہ
 موجود ہے اور وہ ایک ہی قسم کا ہے اسلئے مفہوم وحدۃ الوجود اس پر صادق کر کے
 سمجھ لئے کہ محققین اسی کے قائل ہیں پھر اس کے بعد مولوی شبلی صاحب کے علم الکلام
 سے اس میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی چنانچہ لکھتے ہیں کہ خدا کی ہستی مطلق کا مسئلہ

کچھ فیضانِ کائنات

وحدۃ الوجود کی صورت اختیار کر لیا ہے جہاں پہونچ کر فلسفہ اور تصوف کے ڈانہ سے مل جائے
ہیں انتھے۔

اس مقام میں مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ تصوف ہمارے دین میں اعلیٰ درجہ کا علم ہے
جسیر اولیاء اللہ کا عمل رہا ہے اگر وہ فلسفہ کا ہم خیال ثابت ہو جائے تو شریعت سے
اوس کو کچھ تعلق نہ رہا حالانکہ اولیاء اللہ شریعت کے نہایت پابند رہتے ہیں اسی فکر
میں تھا کہ وہ مقولہ ادا کیا کہ کچھ صوفی کا لحد اگر اس کے ساتھ ہی بعض متصوفین
کی وہ تقریریں بھی یاد آگئیں کہ ہمارے اوست کہہ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں نہ نماز کی ضرورت
ہے نہ روزہ وغیرہ کی کیونکہ ہم بھی نعوذ باللہ خدا میں اور پتہ لکھا کہ مولوی صاحب نے
جس تصوف کے ڈانڈے فلسفہ سے ملاتے ہیں وہ انھی کے صوفیوں کا تصوف
ہے اس وجہ سے کہ جس طرح مادی میں اور امر و نواہی الہی سے بے تعلق ہیں اسی طرح
یہ بھی بے تعلق ہیں اور برائے نام مسلمان کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کی شان میں ہے
صبر بدنام کنندہ نگو نامے چند تصوف کا فن اس زمانہ میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے
ہزار ہا کتابیں اوس کی موجود ہیں اور صد ہا چھپکر شائع ہو چکی ہیں جن میں دیکھیں تو معلوم
ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی نسبت صوفیہ کے کیسے اعتقاد میں اوس کو قدیم تمام عالم کا خالق
سمیع بصیر مرید و متکلم سمجھتے ہیں اور ہر وقت اول کو اسی کا خیال لگا رہتا ہے جب کوئی
کام کرتے ہیں تو اول کے پیش نظر ہے کہ خدا تعالیٰ حاضر و ناظر ہے ایسا نہ ہو کہ کام
خلان مرضی الہی ہو جب کوئی کام کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے سننے کا یقین اور انھیں
ناجائز اور فضول باتوں سے روک دیتا ہے جب کہ کسی خیال آتا ہے تو اول کا وہ عقائد
کہ خدا تعالیٰ علیم اور ول کے باتوں کو جانتا ہے برے خیالوں سے باز رکھتا ہے

اصول تصوف

خداے تعالیٰ کی قہاریت اور جزا و سزا کا خیال اودن کے دلون پر ایسا مستولی اور غالب
 رہتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرض یا مسنت اودن سے ترک ہو سکے یا کوئی ناشائستہ
 حرکت وقوع میں آئے۔ خداے تعالیٰ کے رحم و لطف کا خیال اودن کو ایسا متوالا بنا رکھتا
 ہے کہ اکثر از خود رفتہ رہنے میں غرض کہ اونکی ہر حالت نرالی ہوتی ہے اور دنیا سے بالکل
 بے تعلق رہتے ہیں اس لئے ظاہری علم سمجھتے ہیں کہ اودنوں نے رببیت اختیار
 کی ہے جو شریعت میں مذموم ہے حالانکہ اودن کو اس کا خیال بھی نہیں بلکہ اودن کا ایمان
 ہر صفت الہی پر اس قدر قوی اور مستحکم ہوتا ہے کہ بغیر اختیار اور تصنع کے اودن کے
 دلون پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں جن سے اودن افعال کا صادر ہونا لازمی ہے
 غرض کہ تصوف کچھ اور ہی چیز ہے جس کو قرآن و حدیث اور شریعت کا لب لباب کہنا چاہیے
 اس کو نہ تلافی قدیمہ سے کوئی تعلق ہے نہ فلسفہ جدیدہ سے کوئی مناسبت انشاء اللہ
 تعالیٰ آئندہ خاص طور پر اس فن کا حال کہ قدر شرح و بسط سے لکھا جائیگا قافی مکا
 حق فیقی الا باللہ فقط

فہرست مقاصد السلام حصہ سوم

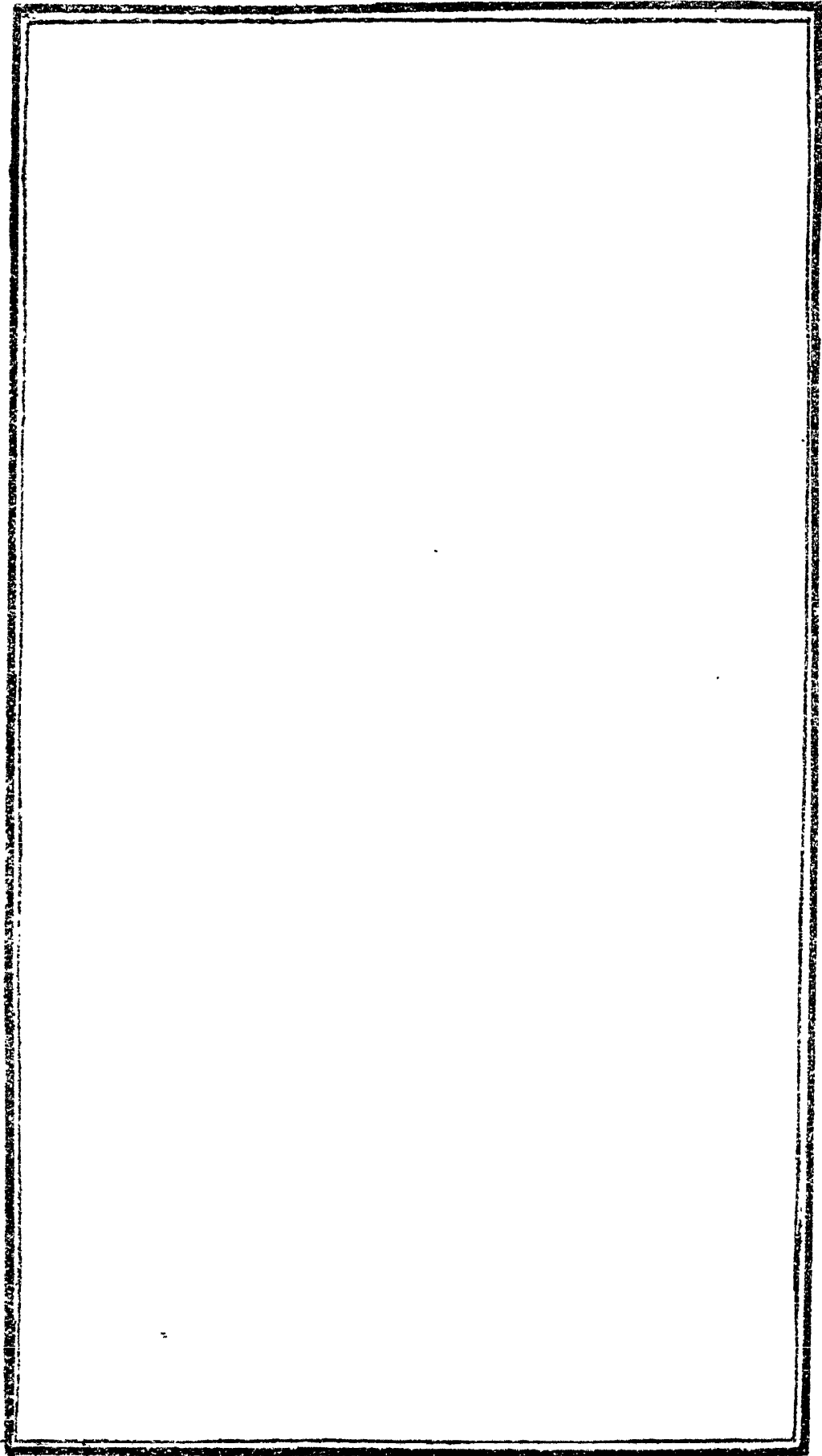
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲	انسان مرکب ہے	۲۲	دماغ میں صورتوں کا منعج ہونا
۳	اوصاف نفس نامقہ	۲۴	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۸	اوصاف باری تعالیٰ	۲۸	ایک شبیہ اور اس کا جواب
۹	معرفت الہی	۲۹	بعض کو وعدہ ذیشان یاد ہے
۱۰	خلق آدم علی صورتہ کے معنی	۳۱	روح کی صورتیں سر موطن میں مختلف ہیں۔
۱۳	مقصود از تخلیق انسان	۳۲	دریافت عدم میں کیونکر مختار ہوے
۱۵	پیدائش روح کا حال	۳۳	بعد ویات کی طرف خطاب تخلیق
۱۷	است و بر یکم کا یناق	۳۴	تقدیر
۱۸	آدم علیہ السلام کی بیٹہ سے دیت کیونکر نکالی گئی۔	۳۵	ایمان ثانیہ
۱۹	صورت نوعیہ کیونکر مخطوطا ہوتی ہے	۳۸	فرق میان علم و تقدیر
۲۱	پانی کے قطرہ میں روئے زمین کے آدمیوں سے زیادہ حیوان ہیں	۴۰	ایجاد اصفات
۲۳	ایک اعتراض اور اس کا جواب	۴۱	تقدیر کا مسیر زم سے ثبوت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴	باب وجود تقدیر کے آوجی مجبور نہیں	۶۹	خدا کے اثبات پر مولوی صاحب کی دلیل ہے۔
۳۵	تقدیر کا عذر قابل سماعت نہیں	۷۲	ایک قوت کا نام خدا ہے۔
۳۸	معدوم گوشہ کہنے میں اختلاف	۳۷	عدم تہائی کا ابطال
۳۸	قدم عالم پر حکما کا استدلال اور اس کا جواب	۸۰	اخیرائے دیمقراطیسی کی طرف توجہ کیون ہوئی۔
۵۲	مولوی شبلی صاحب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی خالقیت کے منکر ہیں۔	۸۱	ہر قیاس کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔
۵۶	مولوی صاحب نے ملاحدہ کے اعتراض کی اڑ میں اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔	۸۳	نفس ناطقہ کو فضول باتوں سے دل چسپی ہوتی ہے۔
۵۷	تخریف و غلط بیانی	۸۴	ایجاد عالم کا سبب تادہ اثیر
۶۳	بزرگان دین پر الزام اتحاد رنگا	۸۸	کچا صوفیوں کا تصوف۔
۶۵	علم حقائق اور اس کا انحاء۔	۸۹	اصلی تصوف۔
۶۸	ایک واقعہ حب حال۔		

صحت نامہ اغلاط مقاصد الاسلام حصہ سوم

نشان صفحہ	لم	غلط	صحیح	نشان صفحہ	لم	غلط	صحیح
۲	۱۵	دوسرے	دوسری	۲۷	۲	کارربار	کاروبار
۱۹	۱۹	جسکو	جسکو	۳	۳	بتین	بتین
۳	۱	جمن	جس	۶	۶	تہین	تہین
۹	۱۹	بالسر	بالہ	۷	۷	روحانی	روحانی
۱۵	۳	موقعہ	موقع	۱۰	۱۰	جس	جس
۱۱	۱۱	تدبیر	تدبیر	۳۸	۳۸	پس	پس
۱۱	۵	چاہئے	چاہے	۳۹	۱۹	ہوگی	ہوگی
۱۸	۱۸	سو	تو	۴۰	۱۰	شہو	شہود
۱۶	۲	کردودو	کردودو	۱۲	۱۲	اذاروناہ	اذاروناہ
۱۰	۱۰	السجد والام	السجد والام	۱۸	۱۸	یات	بات
۱۳	۱۳	آدم کی	آدم سے	۱۰	۱۰	لیپ	لیپ
۱۵	۱۵	بیتے	بیتے	۷	۷	جس	جس
۲۳	۳	لایعجزنی	لایعجزنی	۳۳	۳	جب تک	جب
۲۲	۱۱	سو	تو ہم	۱۸	۱۸	نظر پر	نظر
۲۶	۱۱	لایین	لائے	۳۴	۷	روزی عسکری	روزی عسکری

نشان صفحہ	سطر	غلا	نوع	نشان صفحہ	سطر	غلا	نوع
۳۵	۱	زارى	زاريت	۵۷	۱۶	شختہ	شختہ
۳۵	۱	نجلت	حملت	۵۸	۳	وہ بخود	وہ بخود
۳۶	۷	جی چاہئے	جی چاہے	=	۶	ان اللہ	ان اللہ
=	=	=	=	۶۰	۳	ادراہی	ادراہی
=	۱۳	من دونہ	من دونہ	=	۸	لکھنے	لکھنے
=	۱۷	ہدایت کرنا	ہدایت کرنا	=	۹	مایہ ضمیر	مایہ ضمیر
۳۷	۱۲	در تو	در تو	۶۳	۲	مبحث	مبحث
۳۸	۵	بشی	لشی	۶۵	۱۵	ہوسکے	ہوسکے
=	=	ارزاد	ادناہ	۷۰	۱۰	پیدا	پیدا
۵۰	۱۰	=	=	=	۱۷	تا بشریہ	تا بشریہ
=	۱۱	علم حادث	علم حادث	۷۱	۱۳	محل	محل
۵۱	۱۳	لالو من	لالو من	۷۲	۱۵	ایسے	ایسے
=	۱۵	بالفروتنہ	بالفروتنہ	۷۵	۸	حلنے	حلنے
۵۲	۹	ملت قدیم	ملت قدیم	=	۱۷	تو	تو
۵۶	۱۳	اب ہی پیدا	اب ہی پیدا	۷۸	۴	تو	تو
۵۷	۱۲	ان اللہ	ان اللہ				
=	۱۳	مختصہ	مختصہ				

حالات مدرسہ نظامیہ

ہر شخص کا مشاہدہ عقل اور تجربہ بلاتکریب اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کو اس دنیا
پائیدار میں سدا رہنا نہیں اپنے بڑوں اور بھائیوں اور چھوٹوں کا اپنی آنکھوں کی سانس دیکھتے ہیں
ہوے کچ کر جانا اور یہاں کے راحت و برنج اور مال و اسباب کو یہیں چھوڑ جانا اور پھر اپنی جسم کا
روزانہ تعمیر کیا بصیرت والے کے لئے جائی حیرت نہیں کیا سمندر عقل پر تازیانہ کا کام نہیں دیکھتا
اور کیا اسکے بعد بھی عالم کے تغیر و انقلاب میں کچھ نیک و شہد ہو سکتا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو اب
دیکھنا یہ ہے کہ اس تہوڑے سے چند روز قیام کے بعد جو دوامی سفر درپیش ہونے والا ہے
اوسکے لئے زاد راحلہ اور ضروریات سفر کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انسانی فطرت کا مقصد تباہ
رہا کہ اگر کسی شخص کو چھوٹا محدود سے چند منزلوں کا بھی سفر درپیش ہوتا ہے تو وہ اوسکے
لئے بھی بطور پیش بندی نہایت اہتمام و انتظام سے آگاہ و مستعد رہتا ہے تو پھر اس دنیا
سفر نہیں بلکہ اصل سفر کے لئے جو بھی آمادگی ظاہر کی جائے بالکل تہوڑی ہے۔

غور و فکر کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز اس جہان میں کارآمد و مفید ہے وہ صرف ایمان
اور اعمال صالحہ میں جیسا کہ ارشاد ہے۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انالایفیع اجر من جن
علا یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے آخرت میں ان کے لئے
بڑے مزے ہیں کیونکہ جو شخص نیک عمل کرے ہم اس کے اجر کو ضائع ہوئی نہیں دیکھتے
اعمال صالحہ میں اس کام سے بڑھ کر اور کونسا کام ہو سکتا ہے کہ اپنی بنی نوع کو بہت سی آگ میں جہنم
سے بچایا جائے حضرت زبیر علیہ السلام دنیا میں اسی لئے بھیجے گئے تھے اور یہ دراصل انہیں
کا کام تھا جسکو خانم المرسلین علیہ التحیۃ والسلام اپنی امت کے زندہ دلون۔ ہامتوں اور اللہ عزوجل
کے پیروں کے لئے ہیں چنانچہ خداوند عزوجل کا ارشاد ہے۔ ولکن یشکون متذکرین الی الخیر ویا
مرون بالمرعوف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون۔ یعنی تم میں ایک ایسا گروہ بھی

ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائی اور نیک کام کرنے کو کہے اور برے کاموں کو منع کرے
 اور آخر میں ایسی ہی لوگ مراد کو پہنچانے کے مددگار بنیں اور مسلمانوں نے عموماً جسطرح اسلامی اور جوامع پر ہوا
 کہویشے اسی طرح اس کو نقد کر کے بھی تلف کرنے پر مستعد ہو گئے تھے مگر خداوند عالم جل جلالہ نے
 ابھی عالم کو اپنی نیک اور برگزیدہ بندوں سے بالکل خالی نہیں کیا چنانچہ اسکی ایک نظر حضرت حق
 نگاہ معارف و شگاہ عارفہ بانسہ عالیجناب حاجی حافظ مولانا مولوی محمد انوار احمد صاحب قبلہ
 بین جنوں نے ایسا ہی وقت میں اسلام اور مسلمانوں کے پیڑے کی حفاظت کا ذمہ لیکر قومی
 کی حمایت کیلئے ۱۲۹۲ھ میں ایک مدرسہ تبوجہات اعلیٰ حضرت ہند گانعالی متعالی
 مدظلہ العالی و باعانت اہل خیر خاص ریاست ابد مدت حیدر آباد دکن صانہا المدینہ
 الشریعہ و العتقین میں قائم کیا جسکا نام مدرسہ نظامیہ ہے چنانچہ مجدد التمدید سال اس
 مدرسہ سے متعدد طلبہ فاضل التحصیل ہو کر یا سند نصاب ضروری حاصل کر کے اپنے اپنے
 وطنوں کو فائز المرام روانہ ہوتے جاتے ہیں جب معمول سابق اس سال بھی جلسہ و ستار
 ہندی منعقد ہوا تھا جس میں مشاہیر بلدہ اور علمائین شہر رونق افروز تھے جس میں فیلی
 طلبہ کو دستار فضیلت اور معتبر علما و کرام کی دستخطوں سے سندین مرحمت ہوئیں مولوی سید
 شاہ عبدالحی صاحب حیدر آبادی۔ مولوی عبدالقادر صاحب حیدر آبادی۔ مولوی محمد دم
 حسینی صاحب بلنگامی۔ مولوی نور احمد صاحب بلنگامی۔ ملا محمد منعم صاحب بخاری۔ جعفر العنا
 ابو تراب سید محمود یافح حیدر آبادی ہتم رسالہ مقاصد الاسلام۔ انکے علاوہ بعض طلبہ کو نصاب
 ضروری کی سندین بھی مرحمت ہوئیں۔ چونکہ بقضہ تعالیٰ اس مدرسہ کے طلبہ و محصلین اس درجہ
 تک پہنچ گئے ہیں کہ قوم کو اپنی غلاب البیانی شیریں کلامی اور علمی مضامین سے مخطوط و پیرہ
 در کر سکیں اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر مہینے کے دوسرے پختہ میں شام کے آٹھ بجے سے
 ایک جلسہ قائم ہو جس میں مدرسہ کے واعظین و مقررین خاص خاص دینی مسائل
 پر تقریر کریں چنانچہ آٹھ و س ماہ سے یہ ماہانہ جلسہ بلا ناغہ منعقد ہوتا رہتا ہے جس میں

بلکہ کے اکثر وہ حضرات جنکو دینی مسائل اور معاملات سے دلچسپی ہے اس جلسہ کی شرکت سے حصہ لیکر فوائد علمیہ سے محظوظ ہوتے اور جلسہ کو رونق بخشتے ہیں۔ طلبہ باوجودیکہ دینیات پڑھتی ہیں مگر مہارت نہونیکی وجہ سے فتویٰ لوسی اور غیر مشکل ہوتی ہے اس لئے اس سال مدرسہ میں دارالافتاء قائم کیا گیا ہے جس میں متعدد طلبہ کتب فقہ سے استخراج روایات کر کے استفادہ کے جو ابات لکھتے ہیں اور فاضل اساتذہ بعد تصحیح کے ان کو مستفتیوں کے پاس روانہ کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہر سال ان کا مجموعہ چھپ کر قوم کی خدمت میں پیش ہوا کرے گا۔

چونکہ طلبہ کو غلط و تقریر وغیرہ کی مشق کرائی جاتی ہے تجربہ سے ثابت ہے اس کے لئے صرف دوسری کتب کا مطالعہ کافی نہیں ہو سکتا اس لئے ایک کتب خانہ در علاوہ اس کتب خانہ جس سے طلبہ کو دوسری کتب دی جاتے ہیں قائم کیا گیا ہے جس میں علاوہ ہر علم و فن کی کتابوں کے متعدد عربی و اردو اخبار و رسالہ جات ہر وقت منگائی جاتے ہیں جس سے طلبہ کو غیر وقت مدرسہ میں حاضر ہو کر اپنے معلومات کی توسیع کا موقع دستیاب ہوتا ہے اس کتب خانہ کا نام کتب خانہ امداد المعارف ہے۔ حالت موجودہ میں (۲۲) مدرس مدرسہ نظامیہ میں طلبہ کو اپنی فیوض و برکات سے مستفید کر رہی ہیں اس وقت مدرسہ میں کتب ذیل زیر تدریس ہیں تفسیر بیضاوی شریف۔ تفسیر جلالین شریف۔ بخاری شریف مسلم شریف۔ ابوداؤد شریف۔ ترمذی شریف۔ ابن ماجہ شریف۔ نسائی شریف۔ مشکوٰۃ شریف۔ موطا شریف۔ ہدایہ اخیر میں شرح وقایہ لدین کتالہ قالیق۔ قدوری۔ سراجی۔ شرح نکتہ الفکر تلویح توضیح۔ نور الانوار۔ اصول شامی۔ رشیدیہ۔ میزبان امور عامہ۔ شرح عقائد نسفی مع خیالی۔ شرح ملا جامی۔ کافیہ۔ ہدایہ النحو شرح باطل نحویہ شافیہ۔ فصول اکبری۔ صرف میر تقی میر شریف۔ غفران۔ مغلطہ مختصر معانی محیط الدائرہ دیوان تہی۔ دیوان حماسہ۔ مقامات حیرری۔ سبعة معلقات قصیدہ بروہ۔ دیوان ابی القاسمہ۔ کورس وراثت الادب ہر دو حصہ۔ تدریب الطلاب۔ تاریخ الخلفاء۔ قاضی مبارک۔ حمد اللہ میزبان علامہ محی میزبان ملاجلال۔ ملاحسن تصورات قطعی مع میر تصدیقات قطعی۔ شرح تہذیب۔ میزان منطق۔ کبریا

صغری شمس بازغہ۔ صدر ایمنی شیح جنینی۔ اقلیدس۔ حساب کامل سکندر نامہ۔ انوار السہلی
 اخلاق محسنی۔ بوستان گلستان وغیرہ دیگر کتب تھمینی جو بخوف طوالت وچ نہیں کھینے۔ اگرچہ اس
 مدرسہ میں سوطیہ کی خوراک وغیرہ دیگر کتب کے تکمیل کی کجاہیں مگر حضرت مولانا صاحب موصوف میر
 مجلس رسکی سچی و عطیات وغیرہ کی اتنی رقم جمع ہوتی ہے کہ اکثر سو سو زیادہ بھی وظیفہ خوار و بچی تعداد
 ہر وقت رہا کرتی ہے چنانچہ اس وقت مدرسہ میں (۹۰) طلبہ بود و باش رکھتے ہیں جنکو اکل و نشر وغیرہ
 جمع ضروریات کا مدرسہ ہی متکفل ہے تختہ آمد و خرچ منسلک و ظاہر ہوگا کہ اس مدرسہ کی مستقل سالانہ
 آمدنی (لکھ لکھ) روپیہ ہو اور خرچ (موصوف) ہی جو غیر معمولی عطیات پر چلتا ہو ایک مدت
 مولوی محمد عبدالرحیم صاحب مختار عام پانچ اپنی عالی ہمتی اور فیاضی سے ماہانہ اخراجات کا مکملہ
 فرمایا کرتے تھے جبرائیل الدارین خیر۔ اب بعض اسباب سے صاحب موصوف نے اس سے
 غدر ظاہر فرمایا ہے اس کو اہل خیر سے جو اس دینی کام کو ضروری سمجھتے ہیں توقع ہے کہ اس کا خیر کی
 صدقات و زکوٰۃ عطیات اور چرم قربانی وغیرہ سے اعانت فرما کر مستحق اجر جزیل ہونگے قال اللہ
 تعالیٰ و تعادلو علی البر و التقوی۔

میزان آمدنی سال تمام بابۃ ۱۹

سکات لکھ	مختار عام	چند عطیہ	صد زکوٰۃ	چرم	فیض کی تیار	فیض کی طلبہ	مبارک	مشرق	جملہ
۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹

میزان مصارف سال تمام فصلی

خوراک کی طلبہ	تقسیم مختار	خریدی البسائت	ادائیگی	تعمیرات	روشنی	متفرق	جملہ
۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹

الدائم الی الخیر
 ہتم رسالہ مقاصد الاسلام

اعلان

اہل اسلام کو نثار دیجاتی ہو کہ حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار اللہ صاحب کرامت تصانیف جنکی بحسب اقتضا زمانہ نہایت سخت ضرورت ہمارے یہاں موجود ہیں شائقین طلب و ستیاب سکتے ہیں انوار احمدی اسمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل درود و شریف کے فوائد اور صحابہ کرام و غیرہم کے آداب و منہج ضروری مسائل کے تحقیقات میں جنکی عنوان اہل اسلام کو ضرورت ہو جو اپنی خوبی اور کمینگی کے باعث ہمارے ہاتھ تقسیم ہو چکی ہیں اب پھر شائقین کی تقاضے پر یکے پر طبع ہوئی ہے۔ قیمت ۱۳

کتاب الفاضل اسمین عقل کی حقیقت کہوں گے کہ دینی ابواب میں کہنا تک چل سکتی ہو اور حکمت فیہ فلسفہ جدید کا اثر جن مسائل پر پڑتا تھا اونکو چو بات عقل سے دیکھتے ہیں قیمت چنانکاغذ کہرا کاغذ افادۃ الافہام ہر دو حصہ یہ کتاب مرزا غلام احمد صاحب دہلوی کی ازالۃ الالہام کا جواب ہے نہایت ہی محققانہ اور مہذبانہ جواب دیکھتے ہیں جنکی ضمن میں کئی ضروری دینی مسائل کی تحقیقات نیز بہت سی تاریخی حالات مندرج ہیں اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب دہلوی کے مفاسد و منہجی آگاہی ہو جاتی ہے قیمت ہر دو حصہ چنانکاغذ عسک کہرا کاغذ عسک

مقاصد الاسلام ہر دو حصہ جنہیں مباحث اخلاق تمدن فقہ کلام اور تصوف وغیرہ میں قیمت ۱۰ حقیقۃ الفقہ ہر دو حصہ جنہیں محدثین اور فقہاء کے مراضی منہجی اور نئے کارنامہ اور حدیث فقہ اور اجتہاد کی ضرورت نہایت مدلل طور پر ثابت کی گئی ہے خصوصاً امام صاحب کی جانفشانی اور فضائل جو کار محدثین کے اقوال سے ثابت ہیں نہایت شریعہ و مطہر لکھی گئی ہیں قیمت ۱۴ ضخیمہ رسالہ مقاصد الاسلام ہر دو حصہ سالہ مذکور کی وہ تقوید جو علوم و بیہ کی ضرورت پر چلے ہوتا رہندی میں ہوئی تھی بعض حضرات کے اصرار پر چھاپ دی گئی ہے قیمت ۱۲

ہر دو حصہ مقاصد الاسلام

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

از تازہ افادات حقیقت آگاہ محدث شگاہ عارت
بائے حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار اللہ صاحب

مسئب

لَعْلَعُ لَحْجُ

مفاد اسم

صاحب

تصحیح جناب مولوی قاضی شریف الدین صاحب
مصحح دائرۃ المعارف النظمیہ حیدرآباد دکن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین رسالہ العجی للہج

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱	رسالہ العجی للہج	۳۳	اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۳	وجہ تفسیرت حج	۳۶	ہر شخص قرآن شریف سے مسئلہ نہیں نکال سکتا
۱۷	حج سے امتحان مقصود ہے	۴۱	اہل قرآن کا اجتہاد ایک مسلک پر جو قرآن سے نکالا قابل دید ہے
۲۰	۱۔ تنوی علی العرش کی توجیہ	۴۵	نماز و روزہ وغیرہ بطرز نو
۲۲	افضال حج کی لم	۴۶	اہل سنت پر پکار الہی بگا اثر انہیں ہو سکتا
۲۷	حج سے فقر و فاقہ ہوتا ہے	۴۹	توصین کی سزا شیطان کو
۲۸	کہلی قدرت نمایان۔	۵۵	شفاعت
۳۱	بعضے لوگ توصین حج و کعبہ کرتے ہیں	۵۹	نوجیز علماء کی توجہ کی ضرورت
۳۲	اسلام پر بے دینوں کا حملہ		بسم اللہ سے تعلق تقریر
۳۳	چکر الہی صاحب کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ		
۳۴	تواتر		
۳۵	حال سنیاں۔		

فہرست صحت و غلط نامہ رسالہ الحج للجلج

صفحہ	اسطر	غلط	صحیح	صفحہ	اسطر	غلط	صحیح
۱	۱۰	جیسے	جب سے	۳۲۰	۷	سوچر	سوچھے
۵	۷	عوض	عیوض	"	۸	شکار کر	شکار کر
۶	۱۳	جن میں	جس سے	"	۱۲	لٹا دینا	لٹا دینا
۷	۱۷	ہیں	میں	۳۲۷	۵	کرنیکے ہم	کرنیکے لئے ہم
۱۲	۳	پندھ	بانڈہ	۳۰	۱۶	رسی	اوسی
۱۹	۱۷	زہتا	زہتا ہوتا	۲۶	۲	بناتے	بناتے
۲۰	۱۶	وندنوں	اون دنوں	"	۳	بتانے والے	سنانے والے
"	۱۷	پکڑ کیا	پکڑ نیکی کیا	۳۸	۱۳	دورنگ	دورنگ
۲۵	۱۲	بہی	بہی	۵۵	۱۳	نمونہ خورے	نمونہ از خوراک
۲۶	۹	پندہرا	پندرہ	"	۱۷	اکثر	اکثر
"	۱۳	کی	کا	۵۶	۲	ملا نہ پن	ملا نہ پن
"	"	ہوتی	ہوتا	"	۴	بڑی	بڑی
۳۲	۵	اونکی	اونکا	"	۹	واو	واو
"	۶	جسنے کچھ	جسنے جو کچھ				

مقاصد اللہ

العجج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
والآله واصحابه اجمعين۔

مَا بَعْدُ اگر ابتدائے اسلام پر نظر ڈالی جائے تو پہلے پہل وہی لوگ پیش نظر
ہو جائیں گے جن کو دنیا کی بے انتہا لذتوں سے صرف سوکھی روٹی اور وہ بھی کئی کئی فاقوں کے
بعد اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں نے قلع کر دیا تھا اور ان کے سچے اعتقادوں نے ان کے
حسرت بھرے دلوں کو عیش و عشرت دائمی کے مزے دکھا دکھا کے کچھ ایسا پرجوش
اور قوی بنا دیا تھا کہ مخالفت نفس کی کڑی کڑی سنز لین طے کرنا انہیں ایسا تھا جیسے کوئی
ہجران نصیب عاشق اپنے معشوق کے گھر جاتا ہے۔ اور اگر مالدار اور دولت مند بھی
کہیں نظر آجائیں گے تو وہ بھی اس قسم کے ہو گئے جنہوں نے مال و عزت بلکہ جان بھی
خدا اور رسول پر قربان کرنے کو ذریعہ اس دولت عظمیٰ کے حاصل کر لیا بنایا ہو گا جیسے

انہوں نے اس راستہ میں قدم رکھنا نہ کبھی فقر و فاقہ کا خیال انہیں مانع ہوا نہ کبھی اندیشہ جان کا اُن کی اس آزادانہ رفتار میں لغزش پیدا کر سکا باوجود اسکے ان حضرات کے دل میں فقیری کی ایسی عظمت و وقعت تھی کہ اُسکو دولت بے زوال سمجھتے اور بے دریغ مال صرف کر کے اُس کے حاصل کر نہیں سعی کیا کرتے تھے۔ دیکھ لیجئے کہ خلفائے راشدین نے باوجود اس سلطنت کہ جن کے آگے بڑے بڑے سلاطین نامدار کی گردنیں جھکی جاتی تھیں کس محبت کے ساتھ فقر و فاقہ کو اختیار کیا تھا۔ اب کیا کوئی مسلمان اُنکی عقلوں میں کلام کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہر ملت و مذہب والا جو ذریعہ عقل ہے وہ اُن کی کمال عقل و تدبیر کو ضرور مسلم کر لیگا۔ اسوجہ سے کہ اُن کی عقلی کوششوں نے ایک ایسے تہوڑے عرصہ میں جس میں لڑکا ہی بالغ العقل نہیں ہو سکتا یعنی تین سال سے کم مدت میں اسلام کے جہنڈے شرق و غرب میں نصب کر دیئے۔

ان حضرات نے دولت فقر کو جو ترجیح دی تھی یہ بھی اُسی کمال عقل کا نتیجہ تھا جس نے انہیں قوی بنادیا تھا۔ کیونکہ یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی تھی کہ دولت دنیاوی کی کارسازیاں اور ناز و نعمت کے کرشمے آدمی کو بودا اور خدا کی راہ میں جو سختیاں پیش آتی ہیں اُس سے ناکارہ بنا دیتی ہیں اسلئے کہ جقدر متول اور تعلقات کی کثرت ہوتی ہے اسقدر طبیعت کی پابندی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور گویا ہر چیز کا تعلق ایک ایسا قید محکم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کسی ارادہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر تاریخی کتابوں میں

اس کی نظیریں تلاش کی جائیں تو صد ہا پیش نظر ہو جائیگی۔ اس کو بھی جانے دیجئے۔ اگر عزم خود اپنے معصروں کو دیکھیں تو یقین ہے کہ اس دعوے کے ثبوت میں پہر کسی دلیل کی دستیاب باقی نہ رہے گی کیونکہ ہر نظر اٹھا کر دیکھئے اکثر وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ انہیں تعلقات میں پہنسنے کی وجہ سے حج و زیارت کا بھی انہوں نے ارادہ ہی نہ کیا حالانکہ وہ اسلام کا ایک عالیشان رکن ہے۔ اور آسانی بھی اس میں اس قدر کی گئی ہے کہ صرف ایک بار اُس کا ادا کر لینا عمر بھر کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو حب ایمانی نے اس طرف پہنچ کر ارادہ کرا ہی دیا تو وہ تعلقات بجائے خود ایک قید محکم ہو جاتے ہیں جس سے قدم اٹھ نہیں سکتا۔ پہر اگر کسی نے مردانگی سے کام لیکر قطع تعلق کیا اور نکل کھڑا ہو تو دل کا اندرونی تعلق مال و اسباب کے ساتھ اس بلا کا ہے کہ دیکھنے کو تو راہ طے ہو رہی ہے مگر دل کو کچھ حرکت اور جنبش نہیں جیسے اسکے ساتھ پہلو لگاؤٹ ہی اب ہی وہی ہے۔ ہاں اتنا تو سرق ہو کہ پہلے ایک جاے تھا اور اب دو جاے منقسم ہوا۔

ایسی حالت میں اگر مال و اسباب پر کوئی آفت آسانی آگئی اور کسی قدر تلف ہو گیا یا لٹ گیا تو پھر حضرت دل کب کسی کے قابو میں آسکتے ہیں۔ اب تو وہیں ارٹے ہیں جہاں مال ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی حج یا ملک عرب کا نام آجائے تو پہلے وہی مال یاد آجائے گا جو ایک بار قبضے سے نکل گیا تھا۔ اور بجائے اسکے کہ (شکریہ

اس سرزمین کا کرتے جبین ایک بار حاضر ہوئیے دائمی شرافت حاصل ہوگئی (علامہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسْبَلُوتُکُمْ لَیْسَیُّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِیْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِّن تَرَبُّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یعنی البتہ ہم تم کو تہوڑے خوف سے اور بہوک سے اور مال اور جان اور میوون کی کمی سے آزمائینگے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دو جب اون پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہسم اللہ ہی کے ہیں ہم کو جس حال پر رکھنا چاہے رکھے اور ہم اوسے کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اون کے پروردگار کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے۔ اور یہی راہ راست پر ہیں۔ انتھے

سفر حج میں اکثر مصائب کا سامنا ہوتا ہے مگر اوس پر جو لوگ صبر کرتے ہیں اس خیال سے کہ خدا کی راہ میں جا رہے ہیں تو کیسے کیسے انعامات کے مستحق ہوتے ہیں شاباشیاں پاتے ہیں اون پر رحمت نازل ہوتی ہے جن کی کوئی حد نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خدائے تعالیٰ خود اون کی توصیف فرماتا ہے کہ ہدایت اور راہ راست پر بھی لوگ ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اس سفر مبارک میں جو تہوڑی سی مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ بھی اتفاقی طور پر اون پر اتنا وادلا مچانا جس سے

دوسرے جانے والوں پر بُرا اثر پڑے کس قدر خلاف مرضی خدا اور رسول کے ہوگا
تعجب نہیں کہ جتنے لوگ اون کی وجہ سے حج و زیارت سے محروم رہیں اون کا وبال
انہی کی گردن پر ہو۔ ان حضرات نے شاید کہی یہ خیال نہ کیا ہوگا کہ اسلام کے
صدقہ میں کیسی کیسی بیش بہا دولتیں حاصل کیں۔ اور آئندہ کے لئے توقع بھی ہے اگر
اس راہ میں کسی قدر مال قبضہ سے نکل گیا جس سے کئی حصہ زیادہ خود اپنے ہاتھ
سے تلف کر دیا۔ اور آفات سماویہ سے تلف ہو گیا ہوگا۔ اور وہ ہی مفت اور بلا مصلحت
نہیں بلکہ یقیناً اُس کا عمدہ عوض ملنے والا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے
جو کو مندریج نے ذکر کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قدر
اس راہ میں سختی اور ہرج زیادہ ہوگا اوس قدر ثواب زیادہ ہوگا اور یہ بھی فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک درہم اس راہ میں خرچ ہو تو دس لاکھ
درہم کا ثواب ہوگا اب اگر کسی قدر مال اس راہ میں تلف ہو گیا تو اوس کو بھی خرچ ہی کے
مد میں داخل کر لیا جائے تو علاوہ اس ثواب کے صبر کا ثواب بھی ہوگا جس کا وعدہ قرآن
شریف میں کیا گیا ہے۔

اب اگر شکایت سینے والے حضرات اونسے اتنا اور بھی دریافت کر لیتے کہ اس
سفر مبارک میں کتنے لوگوں کا جمع ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کتنے لوٹے جاتے ہیں۔
اور لوٹے جانے کی کیفیت کیا ہے۔ آیا قطع الطریق جمع کر کے غارتگری کرتے ہیں۔
یا کوئی شخص حاجی کو غافل پا کر فرود گاہ سے نظر بچا کر کوئی چیز اٹھالے جاتا ہے۔

جس سے معلوم ہو جاتا کہ اگر خطر ہے تو یقینی ہے یا احتمالی اگر دریافت کرنا چاہیں تو اس قلت پر بھی ہزار لکھ کئے ہوئے لوگ ہندوستان میں مل سکتے ہیں۔ جن سے یہ بات بخوبی معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر سال لاکھوں آدمیوں کا مجمع ملک حجاز میں ہوتا ہے اور شاید کل سفر میں چالیس پچاس آدمیوں کا مال جاتا ہوگا اور پانچ سات شہید ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ ہر سال جن حجاج سے ملاقات ہوتی ہے ان میں شاذ و نادر کوئی ہوگا جس کا ذاتی مال لٹا ہو یا عزیز و اقارب سے اس کے کوئی شہید ہوا ہو جس سے پوچھنے میں کھٹکے گاہ کہ ہم نے سنایا دیکھا ہے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوٹ گسوٹ یا قتل و خون عام ہوتا تو بہت لوگ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جہاں لاکھوں مختلف قوموں کا مجمع ہوگا خواہ مخواہ اس قسم کے واقعہ پیش آئیں گے۔ اور اگر اس کا ہی منشا دیکھا جائے تو حجاج ہی کی غلطی نخلگی جس نے انہیں جانی یا مالی ضرر پہنچایا۔ کیونکہ تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ تمام خرابیاں دو وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بے احتیاطی۔ دوسرا بخل۔ بے احتیاطی کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگ قافلہ سے علیحدہ ہو کر آگے پیچھے رہ جاتے ہیں جن میں ہر قسم کا قابو و قانون کو مل جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ قافلہ کے ساتھ اپنے مقاموں میں رہیں تو کسی قسم کی مضرت پہنچنے کا احتمال نہیں چنانچہ مجھے ہی بفضلہ تعالیٰ اس سفر مقدس کا چار بار اتفاق ہوا ہمیشہ ہی دیکھا کہ جب منزل میں اترتے ہیں تو بعض اندھیرے میں حد روشنی سے خارج ہو جاتے ہیں اور صدمہ اٹھاتے ہیں۔ اور بخل کی یہ صورت ہے کہ

بات بات میں بدوؤں کے ساتھ کفایت شعاریان کر کے انہیں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں جن سے صبح و شام کام پڑتا ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں کی طبیعتوں میں کمال درجہ کی سخاوت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سخی کو بخیل سے اور بخیل کو سخی سے ایک قسم کا جلی بغض ہوا کرتا ہے۔ اس لئے ان کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی آخر بمقتضای شجاعت جو لازمہ ملک عرب اور صحرائیت ہے ایذا رسانی کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس تمام سفر میں جس کی مدت تقریباً ایک مہینہ ان کے حقوق مقررہ سے زیادہ آٹھ یا دس روپیہ کا انکے ساتھ سلوک کر دیا جائے تو کمال ممنونی سے اس قدر مطیع ہو جاتے ہیں جس کا بیان نہیں۔ جہاں جانا چاہیں بے خوف چلے جائے خود وہ مسلح ہو کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اور لکڑی پانی بروقت مہیا کر کے رات بھر حفاظت میں مصروف رہتے ہیں۔

میں ایک بار یمن سے مدینہ منورہ جا رہا تھا۔ کسی منزل میں ایک دوست کی ملاقات کو گیا جو ترک کے کبار علما سے بڑے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے چائے کی تیاری کے لئے بدو سے کہا۔ وہ فوراً بہرے ہوئی مشک لے آیا جو کہتین رکبہ کی تیاری کے لئے تیار ہوئی۔ نہایت خوشگوار تھی مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے ہاں اس قسم کا پانی نہیں۔ یہ کہان سے لایا ہوگا۔ میں نے اُس سے دریافت کیا۔ کہا کہ تھوڑے فاصلہ پر ایک کنواں ہے جس کا پانی اس قریب کے کنوئین سے میٹھا ہے خاص شیع کے واسطے ہیں وہاں سے لایا ہوں۔ مجھے اور تعجب ہوا کہ

کس چیز نے اُسے ایسی خدمت پر آمادہ کر دیا ہے۔ جو اس مقام میں غلام بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ نے کہا کہ میں نے اُن تمام حقوق سے جو عموماً اہل قافلہ پر مقرر ہیں۔ مدینہ منورہ تک پانچ روپیہ زیادہ دیئے ہیں۔ جس سے یہ شخص اتنا آرام پہنچا ہے کہ غلام اور نوکر سے اس سفر میں ہرگز امید نہیں۔ تجربوں سے مجھے جب بدوُن کی طبیعت کا حال معلوم ہو گیا تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ والے بدوُن کی دعوت کر دی جو پچیس تیس انش میں دس یا بارہ تھے اور سوائے اُس ایک ریال خوراک کے جو کہ سرِ شتر مقرر ہے۔ ہر روز اپنے ساتھ کھانا کھلاتا۔ اور کبھی کبھی کچھ نقد بھی دے دیتا۔ اور ہر منزل میں اُن کو قہوہ دلا دیتا تھا جس سے بدوُن کا مجمع اور مفت کا پھرہ چوکی ہو جاتی۔ اور جہاں ایک آدھ روز مقام کا اتفاق ہوتا ایک دُنہ اونہیں دلا دیتا۔ غرض اس تھوڑے سے صرف میں اتنا آرام اٹھایا۔ اور ایسی بے فکری سے گزری کہ اگر اس کا بیان کیا جائے تو ایک چھوٹی سی کتاب ہو جائے گی۔

صحیح حدیث شریف ہے جو مندرجہ ذیل کتاب الترغیب والترہیب میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے جنت کے جج مبرور کی اور کوئی جزا نہیں۔ کسی نے پوچھا جج کی بر۔ یعنی نیکی کیا ہے فرمایا کھانا کھلانا اور بات نرم کرنی۔ اس صورت میں اگر صرف ساتھ کے خدمتی بدوُن ہی کو کھانا کھلایا کریں اور اُن سے

اخلاقی برتاؤ کریں تو امید ہے کہ حج مبرور یہی ہو جائے۔ اور توقع سے زیادہ آرام حاصل ہو۔

الحاصل اس تدبیر سے آدمی ذاتی آرام اٹھا سکتا ہے۔ اور اپنا مال نگاہ بچا کے لیجانے والوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آب و بارگاہ تگرون کا سد مد جو کبھی کبھی قافلہ پر آجاتا ہے۔ اس میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں قافلہ والے بدو اُن کے مقابل ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نہ کسی تدبیر سے قافلہ کو نکال لیجاتے ہیں۔ اس قسم کا اتفاق اول تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہوتا ہے تو اکثر ہنگامہ پرداز غلام وغیرہ ہوتے ہیں اعلیٰ درجہ کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ ورنہ امداد اور مقاومت اُن کی قافلہ کے بدوؤں سے دشوار ہوتی۔ کیونکہ اول تو اُن کی کثرت اس قدر ہے کہ اُن کے مقابل قافلہ کے بدو کسی قطار و شمار میں نہیں۔ دوسرے کل پھاڑیاں اور دشوار گزار مقام سب انہیں کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اُن میں اکثر مقام ایسے ہیں کہ اگر دس بندو قحی قافلہ کی گزرگاہ پر بیٹھ جائیں تو ہزار مسلح سپاہیوں کے ہتھیار کہلوالیں۔ بڑی وجہ ان کے شریک نہ ہونے کی یہ ہے کہ قافلہ لیجانے والے بدو یا اُن کے قبیلہ والے ہوتے ہیں۔ یا اُن کے حلیف جن کی حمایت اس قوم کے اصول پر ضروری ہے۔ چنانچہ اسی رسم پر قافلہ لیجانے کے وقت سرکار میں ایک ایسے شخص کو ضامن دیتے ہیں جس کی وجہ سے

تمام قبیلوں میں مسلم ہوتی ہے اور اسی اطمینان پر ضامن بھی جسکو رہمینہ کہتے ہیں قافلہ صحیح و سالم واپس آنے کے وقت تک بطیب خاطر نظر بند رہنے کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ منجملہ اُن انتظامات کے ہے جو سلطنت کی جانب سے قافلہ کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے کچھ انتظام نہیں سوا بالکل غلط ہے۔ صرف اتنا ہی دیکھ لیا جائے کہ جہان لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہو کفار و بد نظمی ہو سکتی ہے خصوصاً ہتھیار بند وحشی اور ہر قسم اور ہر ملک کے لوگ جمع رہیں۔ مگر الحمد للہ کہ باوجود اس کے صرافوں کی دکانیں عرفات اور منا میں برابر سہرا لگی رہتی ہیں۔ جہاں نہ کوئی چیز حائل ہوتی ہے نہ کسی قسم کی روک ٹوک پھر کسی کی طاقت نہیں کہ دست تقدی اُن پر دراز کر سکے۔ یا لین دین میں دوکاندار کسیکو کچھ نقصان پہنچا سکیں۔ بار بار دیکھا گیا کہ جب کسی دوکان پر روٹی یا دہی کا پیالہ وزن مقررہ سے کم ہوتا ہے تو محتجب جو ہر روز بازاروں میں گشت کر کے ہر چیز کی تنقیح کر لیتا ہے۔ اُسکو جرم سنگین قرار دیکر موجودہ روٹی اور اُن پیالوں کو لقمہ خاکین کر دیتا ہے اسی پر تمامی انتظامات کو قیاس کر لیجئے۔ اور پولیس کا یہ انتظام ہے کہ اس لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں کبھی خانہ جنگی کی خبر سنی نہیں۔ اگر صرف اسی بات پر غور کیا جائے تو تمامی انتظام کا نقشہ اس سے پیش نظر ہو سکتا ہے۔

الغرض اگر ملکی انتظام کو دیکھئے تو زیادہ نہیں تو اور ملکوں سے کم بھی نہیں۔

اور اگر بدوُن کے معاملہ کو دیکھئے تو تھوڑے ہی صر ف میں مد سے زیادہ آرام پہنچ سکتا ہے۔ پھر احتمالی ضررتوں کو سُکر جو لوگ اس دولتِ عظمیٰ سے محروم نہ ہتے ہین۔ سو اسے کم قسمتی کے اور کیا سمجھا جائے جس کا علاج نہین۔ مگر بظاہر منشا اوسکا وہی تعلق دنیاوی سمجھا جائیگا۔ جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ اگر دل سے مال کی محبت کے سیکر دور کر دین اور توکل بجز اس راہ میں قدم رکھین تو یقین ہے کہ کسی قسم کا ضرر نہ پہونچے گا۔ مگر جب تک اس بات کا تجربہ نہو یقین کیونکر آئے۔ اس قسم کی بات البتہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہین جنھون نے صدق دل سے توکل کیا اور اُٹھ کھڑے ہوئے اور اُسکے برکات سے صد فائدہ دینی و دنیاوی حاصل کئے۔ اور بطفیل و امداد جیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع میں احتمال مضرت و نقصان کا تھا فائدے اُٹھاے۔

مال کی محبت جب تک آدمی کے دل میں ہو علاوہ نقصانِ اخروی و دنیوی ضرر کا بھی اندیشہ ہے۔ اور اس یوجہ سے بعضے مسکین صورت مالداروں سے زیادہ ضرر اُٹھاتے ہین۔ چنانچہ بارہا دیکھا گیا کہ بعض لوگ باوجودیکہ سرمایہ اسقدر رکھتے ہین کہ کرایہ کر سکیں۔ مگر بخیلی کر کے اسکو کسی کے پاس امانت رکھ کے قافلہ کے ساتھ پیادہ چلتے ہین۔ اور جب تھک کر قافلہ سے کبھی علیحدہ ہو جاتے ہین تو بدولو اس خیال سے کہ اگر یہ شخص مفلس ہوتا تو اسے قافلہ میں پیادہ لینے کی کیا ضرورت تھی

پہلے دور ہی سے خبر لیتے ہیں اور پھر اپنے مقصود کی تلاش کرتے ہیں اور اکثر یہ بھی سنا گیا ہے کہ گودڑی اور جوتیوں میں اشرفیاں یا روپے سی کر فقیروں کی صورت بناتے ہیں۔ اور بعضے پاؤں میں بندھ کر اسپر چنڈیاں لپیٹ لیتے ہیں تا عذر لنگ ظاہر کریں۔ مگر بدو بھی چلتے پرزے ہیں فوراً پہچان جاتے ہیں کیونکہ ہزار ہا تجربے ان کو اس قسم کے ہو گئے ہیں۔ غرض کہ ایسے بخیلوں کی بد و خوب ہی خبر لیتے ہیں۔

الحاصل یہ تمام مال اور اس کی محبت کی نکبت ہے۔ برخلاف ان کے جو بالکل مسکین ہیں۔ اُن کو نہ ارادہ کرنے کے وقت کوئی چیز مانع ہے نہ منزل مقصود کو پہنچنے میں کچھ خطر۔ جب چاہتے ہیں آزادانہ وطن سے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دوستین لوٹتے ہیں۔ اسی آزادی نے تعداد مساکین کو بڑھا دیا ہے چنانچہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں سے معلوم ہوا کہ ہر سال مساکین بہ نسبت غنیا کے تہ چند زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سب مساکین کے سفر کا مدار ظاہر ابدون کی سخاوت پر ہے اگرچہ وہ غنیا سے کسی قدر ان کی پرورش کا حق لے بھی لیتے ہیں مگر جس قدر ان کی مہانداری میں صرف ہوتا ہے شاید وہ مال دسواں حصہ بھی بہ نسبت مہانداری کے نہ ہوگا۔ کیونکہ سال بھر کی آمد و شد اتنے مساکین کی اور تکلف مہانداری کا بقدر حوصلہ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ جو کچھ فکر معیشت کیا کرتے ہیں مقصود اصلی اُن کا یہی ہے کہ مہمانان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو۔

جب یہ بات ثابت ہو جائے تو غنمیا کو چاہئے کہ اگر کسی قدر مال اپنا بھی ان حضرات کے کام میں آجائے تو اسکا شکریہ ادا کریں۔ اور علامت حج مبرور سمجھیں۔

چونکہ مسلمانوں کے دین کا اور ان کی پرورش طبیبین کا لازمہ ٹھہرا ہے کہ کیسے ہی یقینی خطرناک مواقع کیوں نہ ہوں دینی کاموں میں جرأت کر لیتے ہیں اور خیال تو کیا اگر خود موت بھی سامنے آجائے تو ہرگز نہیں ٹپکتے۔ تو عجب بات ہے کہ ایک موہوم شبہ سے ایسا عالیشان رکن اسلام ترک کر دیا جائے۔ اور اس سے زیادہ ناوریہ بات ہے کہ اسلامی ہمدردی کا شور ہر طرف سے اٹھ رہا ہے۔ اور ہر شخص اس پر اپنی مستعدی ظاہر کر رہا ہے۔ مگر کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ دینی امور کی پابندی بھی ضرور ہے۔ یہ لوگ جہاں اسلام کے مرثیے خوش اسلوب پیرایہ اور نگین لہجہ میں پڑھتے ہیں کاش اس طرف ہی توجہ کریں تا مسلمانوں کی عام توجہ کچھ اس طرف ہی ہو جائے۔ حق تعالیٰ سب کو توفیق نیک عطا فرمائے۔

حج کرنے کے فضائل اور اس کے ترک کی وعیدیں جو وارد ہیں جنکا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئیگا اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض عبادتیں صرف بدنی ہیں جیسے نماز۔ روزہ وغیرہ اور بعض صرف مالی۔ جیسے زکوٰۃ صدقات وغیرہ اور حج دونوں قسم کی عبادتوں کا جامع ہے۔ اس میں

مال بھی خاطر خواہ خرچ ہوتا ہے اور سفر کی مصیبتیں بھی جہیلو سڑتی ہیں
 سفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ اوسکی وجہ سے چار رکعت کے دو رکعت
 کر دئے گئے جس سے ظاہر ہے کہ وہ باعث تخفیف عبادات ہے اور یہاں
 سفر ہی عبادت ٹھیرایا گیا۔ ایسی مشقت کی عبادت پر مقتضائے رحمت
 الہی بھی تھا کہ اوسکا ثواب بھی حد سے زیادہ ہو بھی وجہ ہے کہ حج کے بعد
 آدمی کو اپنی مغفرت کا یقین کرنا چاہئے۔ چنانچہ حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ جو شخص عرفات پر گہرا ہو یعنی حج کے دن اور اوسکے
 خیال میں یہ بات ہو کہ اوسکی مغفرت نہیں ہوئی تو اوس سے بڑھکر
 گناہ گار کوئی نہیں۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حضور میں مسجد نما میں بیٹھا تھا کہ دو شخص حاضر ہوئے ایک
 انصاری دوسرا ثقفی دونوں نے سلام عرض کر کے کھایا رسول اللہ ہم آپ
 سے کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں فرمایا اگر چاہتے ہو تو میں خود
 کہہ دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ورنہ تمہی پوچھو انہوں نے کہا حضرت ہی خبر
 دین تو بہتر ہے۔ انصاری نے ثقفی سے کہا تم عرض کرو انہوں نے کہا
 یا رسول اللہ میری سوالات مع جوابات ارشاد فرمائے۔ حضرت نے
 فرمایا تم اس غرض سے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے

ارادہ سے نکلے تو اسکا تمہیں کیا نفع ہوگا اور بعد طواف کے دو رکعت
 پڑھو تو کیا نفع ہوگا اور صف امر وہ کی سعی اور عرفات پر عرفہ کے روز کھڑے
 رہنے میں اور رمی جمرات اور قربانی اور انعام بین کیا کیا فوائد ہیں۔ ان
 سوالات کو سنکر انہوں نے کھا او بس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو
 مبعوث کیا ہے انہیں سوالات کے دریافت کی غرض سے میں حاضر ہوا تھا۔
 پھر حضرت نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بقیعہ بیت الحرام نکلتے ہو تو
 تمہاری اونٹنی ایک ایک قدم اٹھا کر جو زمین پر رکھتی ہے تو ایک ایک
 نیکی تمہاری لئے لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے پھر
 طواف کے بعد دو رکعت پڑھو گے تو اسکا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے
 ایک غلام آزاد کیا جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہو اور صف امر وہ کی
 سعی کا ثواب ستر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر جب تم
 عرفات پر کھڑے ہوتے ہو تو خداے تعالیٰ آسمان دنیا پر ہبوط کر کے
 فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے دیکھو میری بندے دور دور سے
 کیسے پریشان حال میری لئے آئے ہیں اور انکا مقصود فقط میری
 رحمت ہے اگر انکے گناہ ریگستان کی ریگ کے برابر ہوں یا بارش
 کے قطروں کے برابر یا کف دریا کے برابر ہوں تو بھی انکو میں نے بخش دیا
 اور انکو ارشاد ہوتا ہے کہ اب تم لوٹو اس حالت میں کہ تمہاری مغفرت

ہو گئی۔ پھر جب تم رمی جمار کرتے تو ایک ایک کنکری کے ساتھ ایک ایک گناہ کبیرہ جو مہلک ہے بخت دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری قبر بانی کا ثواب خداے تعالیٰ کے پاس جمع رہیگا۔ پھر جب تم سر کے بال منڈھواتے ہو تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اور جب بیت اللہ کا طواف کرو تو وہ طواف ایسی حالت میں ہوگا کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہیگا۔ اور ایک فرشتہ کہیگا کہ اب اسے نوح عمل شروع کرو تمہارے سب پچھلے گناہ محو ہو گئے۔ اے انتھے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے واسطے حج کرے اور اوس میں بیہودہ باتیں اور فسق و فجور نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائیگا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ اے انتھے۔

اور فرماتے ہیں جو شخص مناسک حج ادا کرے اور مسلمان لوگ اوس کے ساتھ اور زبان سے سلامت رہیں یعنی کسی کو ایذا نہ دے تو جتنے گناہ اوس نے کئے سب معاف ہو جائینگے۔

اور فرماتے ہیں حاجی جو مانگے اوسکی دعا قبول ہے قیامت کے روز وہ اپنی قرابت کے چار سو شخصوں کی شفاعت کریگا۔

انکے سوائے فضائل حج میں اور یہی روایتیں کثرت وارد ہیں جسے ثابت ہوتا ہے

کہ حج میں کمال درجہ کی خوشنودی الہی ہے چونکہ بطیب خاطر مال خرچ کرنا اور مصائب پر صبر کرنا مشکل کام تھا اسلئے حق تعالیٰ نے عمر بھر میں ایک ہی حج مقرر فرمایا جس سے اہل ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم عمر بھر دعویٰ عبودیت کرتے رہیں اور تمام عمر میں ایک امتحان عبودیت جو مقرر کیا گیا ہے اوس سے بھی گریز کر جائیں اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ دعویٰ زبانی ہی زبانی تھا اسوجہ سے متعدد حدیثوں میں وارد ہے کہ جو حج نہ کرے۔ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی خدا کو اوسکی کچھ پرواہ نہیں۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قصد ہوتا ہے کہ لوگ شہروں کو روانہ کئے جائیں اور وہ دیکھ آئیں کہ کن لوگوں نے حج نہیں کیا پھر اونپر جزیہ مقرر کروں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اسکو مکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر لوگ کسی سال حج نہ کریں تو اون سے میں جہاد کروں گا جیسے نماز اور زکوٰۃ کے ترک کرنے والوں سے جہاد کروں گا اُنھ سے۔

کئی طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ حج صرف امتحان عبودیت کیلئے مقرر کیا گیا ہے دیکھئے جب احرام باندھا جاتا ہے تو غلام اور آقا بادشاہ اور رعیت سب ایک لباس میں ہوتے ہیں۔ سب سر برہنہ کمال خضوع اور خشوع کی حالت میں خوشبو وغیرہ تنعم کی چیزوں کے استعمال سے سب روک دئی گئے۔ کنگلی تک کی ممانعت ہے

تاکہ امرا و سلاطین بھی غلاموں کی ہی صورت بنائیں اور لبیک لبیک کہتے
 فقیروں کی طرح نعرے لگاتے ہوئے اپنی مالک حقیقی کی حضوری میں جائیں
 اس سے سلاطین اور امرا کا امتحان ہو جاتا ہے کہ آیا اس ذلت کو گوارا کرتے ہیں
 یا نہیں۔ کفار ان امور کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب
 انجمن نے پرچہ اتحاد عالم ص ۲۳ میں طواف خانہ کعبہ اور حجر اسود کا بوسہ اور رمی جمار
 اور حالت احرام کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”لانہ اسلام میں یہ سب امور ایسے اور بھی طواف
 بے تمیزی اور بد تہذیبی بہت سے ہیں۔“ مگر جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب
 ہم نے خدا و رسول کو بصدق دل تسلیم کر لیا تو ان کے حکم پر اس قسم کے حرکات تو کیا جان بھی
 اگر خدا کر دین تو کم ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ کمال خوشنودی الہی اس میں ہے۔ ایسے موقع میں تو
 مقتضائے انسانیت یہ ہے کہ اپنے مالک کی خوشنودی کیلئے یہ کام معہ شہی راند ادا کئے جائیں
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگان دین دیکھے جاتے ہیں کہ اکثر حصہ اپنے اوقات کا وہاں طواف
 اور عمرہ میں صرف کرتے ہیں اور اوپر اونکو نماز ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہماری یہ حالت دیکھ کر
 خوش ہو رہا ہے۔ جو لوگ سلاطین کی خدمت میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے
 خوش کرنیکے لئے کیسے کیسے حرکات کی ضرورت ہوتی ہے ممکن نہیں کہ دوسرے وقت اس قسم
 کے حرکات ان سے صادر ہوں یہاں تک تو نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اگر بادشاہ دن کو
 رات کھے تو تاراج دیکھانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ سعدی رح فرماتے ہیں —
 اگر شہ روز را گوید شب است این باید گفت اینک ماہ و پروین

غرض کہ اپنے مالک کی خوشنودی کے لحاظ سے غیر معمولی حرکات کرنا مقصداً فطرت انسانی ہے۔
 حج کے فرضیت میں کئی منافع اور اغراض میں بوجہ اونکے عقلی اور ایمانی امتحان ہی ملحوظ ہے
 کیونکہ نہ عقل قبول کر سکتی ہے نہ ایمان حکم کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ چادری میں اپنی ذات سے
 رہتا ہو اور وہ اوسکا گھر ہو مگر اوسکو بیت اللہ کہنا اور اوسکا طواف کرنا اور اوسی کی طرف سجدہ
 کرنا ضروری ٹھہرایا گیا۔

اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ اکثر تعالیٰ فطر تو نکو خواہش ہوا کرتی ہے کہ مصائب سفر اور مشقتیں اونکا
 اپنے مالک کی پیشگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دیں چونکہ حق تعالیٰ
 جسمانیّت سے نرہ ہے جسکے لئے کوئی مقام ایسا نہیں ہو سکتا جسکے نسبت یہ کہا جائے
 کہ خدائے تعالیٰ وہاں ساکن ہے اسوجہ سے اونکو اپنا شوق و ذوق ظاہر کرنے کی کوئی صورت
 نہ تھی رحمت الہی نے اونکی تمنا پوری کرنے کی یہ تدبیر کی کہ ایک مقام خاص بنام بیت اللہ
 زمین پر بنایا جائے تاکہ اون جانبا ز عشاق کی تمنا میں پوری ہوں یہی بات اس حدیث شریف
 سے مستنبط ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اوتارے گئے حق تعالیٰ اون سے
 فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک گھر زمین پر اوتارتا ہوں جسکے گرد طواف کیا جائے گا
 جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اوسکے پاس نماز پڑھی جائیگی جس طرح
 میرے عرش کے نزدیک پڑھی جاتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ جب آیا
 تو وہ گہرا اٹھایا گیا اوسکے بعد ہر چہ انبیاء علیہم السلام اوسکا حج کیا کرتے مگر اوسکا مقام
 خاص اونہیں معلوم نہ رہتا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اسکی بنیاد قائم کی اچھے

اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح فرشتوں کے لئے آسمانوں میں عرش ہے انسانوں کیلئے زمین پر کعبہ شریف ہے اور عرش کو جو نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہی نسبت بیت اللہ کو ہے۔ اگر خداے تعالیٰ کو کسی مقام خاص کی ضرورت ہوتی تو عرش قدیم ہوتا حالانکہ قرآن شریف سے اس کا حادث ہونا ثابت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی اور فرشتوں کے عرش کو گہیرے گھنے کی خبر جو دی ہے اس سے بھی اہم تر ترک اور کرو فرما ہی مقصود ہے۔

علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ حج کے روز لوگ اس پھاڑ کے پاس (یعنی عرفات) پر کھڑے ہوتے ہیں جو حد حرم سے باہر ہے اور حرم میں نہیں کھڑے ہوتے فرمایا اس لئے کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور حرم باب اللہ جب بندے اپنے خدا کے طرف و قد بنکر آتے ہیں تو وہ پہلے دروازہ کے باہر کھڑے کئے جاتے ہیں تاکہ نہایت عاجز بنی اور تضرع کریں پھر اس نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ مشعر حرام کے پاس ہی وقوف ہوتا ہے۔ فرمایا جب اندر آؤ گی اونہیں اجازت ہوئی تو اندر تو آگئے مگر پھر دوسرے پردے کے پاس یعنی مردلعہ میں وکے جاتے ہیں تاکہ پھر وہاں تضرع اور عاجزی کریں اس کے بعد قربانی گذرانے کی اجازت ہوتی ہے جو باعث تقرب ہو اور وہاں تمام گناہوں اور سب کچھ سے پاک و صاف ہو کر اصلاح وغیرہ ہوا کر با طہارت و زینت زیارت کر سکی اجازت ہوتی ہے (اسی وجہ سے اس طواف کا نام طواف الزیارت ہے) پھر اس نے پوچھا ایام تشریق میں روزے کیوں منع کئے گئے فرمایا اس لئے کہ وہ دنوں لوگ خدا تعالیٰ کی مہمانی میں ہوتے ہیں اور مہمان بغیر اجازت میزبان کے روزہ نہیں کھہ سکتا۔ پھر اس نے پوچھا کعبہ شریف کا پیر دہ پکڑ کیا وجہ ہے

فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی کا قصور کرتا ہے اور جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس جرم کی معافی کے لئے اس کا دامن پکڑ کر معافی چاہتا ہے اُنٹھے۔

غرض کہ حق تعالیٰ نے اس عالم مجازی میں ایک مقام خاص میں دربار کا نقشہ قائم فرمایا تاکہ عاشق کبریائی و مان جا کر اپنے دل کے حوصلے نکالیں جن لوگوں کو مذاق محبت ہے اور عشق کی پاشنی چک چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے معشوق کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایسا تعلق ہوتا ہے جو دوسرے کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجنون کا قصہ مشہور ہے کہ لیلیٰ کی گلی سے ایک کتے کو نکلے دیکھا۔ بے ساختہ اس کے قدموں پر جاگرا اور رو کر کہنے لگا کہ یہ میری معشوقہ کی گلی کا کتا ہے۔

اب کہئے کہ محبت ان بارگاہ الہی کا اس گہر کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہئے جس کو ایسا گہر فرما دیا اور تمام دربار کے لوازم و مان قائم کئے۔ اہل ایمان چونکہ مجبان بارگاہ کبریائی سے بیت اللہ کی عظمت کو ان ہی کے دل جانتے ہیں دوسرے جانین زیادہ سے زیادہ اگر وہ قدر کریں گے تو آرایش ظاہر

جیسا کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں —
 دیدم بدر کعبہ می مغیجہ میگفت کاین غانہ بدین خوبی آتش کدہ بایست
 جس کو خدا اور رسول کے کلام پر ایمان نہیں اور انکی نظرون میں بیت اللہ
 ایک پتھر کی چار دیواری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 کفار کی نظرون میں ایک معمولی آدمی یا سحر تھے ایسے ہی
 لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَوَلَّوْهُمْ
 يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ
 یعنی کفار نبی کو دیکھتے ہی نہیں کہ انکی حقیقت کیا ہے۔
 اسی طرح ان لوگوں کا بھی ٹھیکال ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ بیت اللہ
 کی حقیقت کیا ہے۔

اور ایک امتحان یہ بھی ہے کہ متعدد حدیثوں میں وارد ہے
 کہ حج و عمرہ اکثر ادا کیا کرو کیونکہ وہ فقر کو ایسا دفع
 کرتے ہیں جیسے ہٹی سونے چاندی سے میل کو۔

مفلوم ہوتا ہے کہ حج میں مال کا خرچ ہی خرچ ہے
 فقیر ہو جانا کسی قدر قرین قیاس ہے۔
 فقیر کا غنی ہونا باوجود رہے ہے مال خرچ
 گزر قرین قیاس نہیں اس سے ضعیف الایمان

لوگوں کا امتحان مقصود ہو تو تعجب نہیں۔ اس لئے کہ کامل ایمان والے تو پھلے ہی سے جان و مال کو نذر کر بیٹھے ہیں۔ جب سے یہ آیت سنی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشَدُّ تَوَلٰی مِنْ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ بِاَنَّ لَہُمْ الْجَنَّةَ۔

سورہ
ع ۶۷

یعنی خدا سے تعالے نے ایمان داروں سے انکے جان و مال جنت کے بدلے خرید کر لئے ہیں ۴ تہمیل

اونکو نہ غنا سے مطلب ہے نہ فقر سے کام جو کام وہ کرتے ہیں اس میں اپنے مالک کی رضا مندی اونکو مقصود ہو ا کرتی ہے چونکہ حق تعالیٰ اپنی کمال درجہ کی خوش نودی اور بے انتہا بخشش ج میں ظاہر فرماتا ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جو لوگ سوار ہو کر حج کو جاتے ہیں انکے جانوروں کے ایک ایک قدم پر ستر ستر نیکیوں کا ثواب اونکو ملتا ہے اور جو پیادہ پا جاتے ہیں انکے ایک ایک قدم پر سات سو نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو مکہ منظر سے حج کے لئے پیادہ پٹنکلے یعنی مکہ سے عرفات تک پیادہ جائے تو واپس آنے تک اوس کے ایک ایک قدم پر سات سو نیکیاں اوس قسم کی لکھی جاتی ہیں جو حسنات حرم سے

ہوں لوگوں نے عرض کیا حسنا حرم کیا ہیں فرمایا ہر نیکی لاکھ نہ نیکیوں کے برابر۔
 اور فرمایا جہاد بوڑھوں بچوں ضعیفوں اور عورتوں کا
 حج اور عمرہ ہے۔ جب حاجی احرام باندھ کر تلبیہ کہتا ہے تو
 اس کے سب گناہ بخشے جاتے ہیں اس کے سوا حج کے فضائل
 بکثرت وارد ہیں جن سے کمال درجہ کی خوشنودی الہی ہوتا
 ہوتی ہے اس لئے کامل الایمان اپنی فقر کا خیال کرتے ہیں
 نہ غنا کا۔ حج کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں باوجود اس کے
 کہ یہ زمانہ کمال ضعف ایمان کا ہے مگر بفضلہ تعالیٰ اب بھی
 ایسے حضرات بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ ہر سال
 ہزاروں فقرا دور دور سے حج کو جاتے ہیں اونکو
 کتنا ہی سمجھائے کہ تم پر حج فرض نہیں تمہاری وجہ
 سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اہل حرمین شکایت کرتے ہیں مگر وہ
 ایک نہیں سنتے۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو تمام مصائب اونکے پیش نظر
 ہوتے ہیں۔ مال سے تو وہ پہلے ہی سبکدوش ہیں صرف جان کا کھٹکا رہتا ہے
 اسکی ہی کچھ اونہیں پرواہ نہیں۔ ہرچہ باد اباد ماکشتی درآب انداختیم۔
 کہتے ہوئے عاشق جانناز کی طرح اونکا بڑھتا قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ بات دوسرے
 ہے کہ بھیک مانگتے جانا درست ہے یا نہیں اس میں شک نہیں کوئی عالم اس کے

جواز پر ہر گرفتاری نہیں دے سکتا مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس چیز نے اونکو اس جانبازی پر مجبور کیا۔ اگر ہیک مانگ کر پیسے پیدا کرنا مقصود ہو تو ہندوستان وغیرہ سے زیادہ وہاں خیرات نہیں مل سکتی کیونکہ وہاں ہر شخص مسافر ہوتا ہے اور حالت سفر میں جتنی رقم غریز ہوتا ہے ظاہر ہے۔ رہے اہل حرمین سو وہ بیچارے خود غریب موسم حج میں جو کچھ انہیں تجارت وغیرہ سے مل جاتا ہے وہی انکے سال بھر کا قوت ہے وہ فقیر و ن کو کیا دے سکیں۔ ہر چند وہ لوگ سخی ہیں مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں فقیر نے کچھ مانگا انہوں نے کہہ دیا ”عَلَى اللَّهِ“ یعنی تمہارا رزق خدا پر ہے۔

غرض کوئی فقیر حج کو اس خیال سے ہرگز نہ جاتا ہوگا کہ اپنی ملک سے زیادہ وہاں ہیک سے آمدنی ہوگی۔

اس موقع میں بھی کہنا پڑیگا کہ اون فقیر و ن کو عشق مضطر کر کے شان کشان اس بارگاہ عظیم الشان تک پہونچا دیتا ہے۔ پہر اونکے طفیل میں اغنیا کو بھی ایک بڑا ذخیرہ اخروی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک روپیہ خیرات کریں تو دس لاکھ روپیہ کی خیرات کا ثواب ہوتا ہے۔ اب رہا گناہ سوا سمن فقر کی کوئی خصوصیت نہیں۔ حدیث شریف میں کہ جو لوگ حرام مال سے حج کو جاتی ہیں اور جب احرام باندھ کر لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

کہتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لَا لَبَّيْكَ لَكَ وَلَا سَعْدَيْكَ
یعنی نہ تیرا لبیک مقبول ہے نہ سعدیک ہر شخص اپنی گریبان میں منہ
ڈال کر دیکھ لے کیا کل کسب معاش کے ذرائع حلال ہیں شاید امام زین العابدین
رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جب احرام باندھا بیہوش
ہو کر گر گئے تو لوگوں نے جب سبب پوچھا تو فرمایا کہ لبیک کہتے ہی
مجھے خوف ہوا کہ لَا لَبَّيْكَ لَكَ کا اگر جواب ہو تو کیا کیا جائے۔

غرض کہ دونوں کو چاہئے کہ امید و ارفضل رہیں کسی بات کا گھمنڈ
و مان چل نہیں سکتا۔ صرف خلوص دیکھا جاتا ہے۔ الحاصل کامل الایمان
لوگوں کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا اونکو
خدا اور رسول کے ارشادات پر ایمان لانے میں ذرا بھی تاہل نہیں ہوتا ضعیف الایمان
بھی اگر ایمان لانا چاہیں کہ فقیر حج کرنے سے غنی ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف
میں وارد ہے تو اونکو یہ خیال کرنا چاہئے کہ فقیر کو غنی بنانا خدا ہی کا کام ہے
ممکن ہے کہ کوئی ایسا سبب قائم کر دے کہ نکبت اور افلاس دور ہو جائے
اگر تو نگر ہی صرف عقل سے متعلق ہوتی تو دنیا میں کل عقلاء غنی ہوتے حالانکہ ہمارا
مشاہدہ ہے کہ اکثر عقلاء مفلوک اور مفلس رہتے ہیں۔ اور بہت سے
صفاء عیش و عشرت کے مزے اڑاتے ہیں اور عقلاء کے محدود بنے رہتے ہیں
و لنعم ما قلیل۔ اگر روزی بدانش در فردک؛ زنا و ان تنگ تر روزی نبود؛

بنادان آنچنان روزی رساںد کہ صد و نادراں حیران بناند
 خدا کی قدرت کا مشاہدہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ ایک ریگستان اور کوہستان
 میں واقع ہے جہاں کہیتی تگ نہیں ہوتی باوجود اسکے جبکاجی چاہے دیکھ لے
 کہ کیسے لطیف اور خوشکوار میوے موسم حج میں ومان ملتے ہیں لاکھوں
 آدمیوں کا جمع ہونے پر غنی تو غنی فقیر بھی اس افراط سے میوے کھاتی ہیں
 کہ دوسری اکثر مقامات میں اغنیا کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔

اس سے زیادہ قابل حیرت یہ واقعہ ہے کہ منیٰ میں تین جہرات ہیں جنکو
 ستر کنکریان مارنا ضرور ہے ان مقامات میں جہاں کنکر گررتے ہیں وہ
 جگہ دس ہزار گز طول و عرض کی ہوگی مرز دلف کے میدان سے ہر شخص
 کنکر اپنے ساتھ لاکرومان مارتا ہے اب دیکھئے کہ حاجی ہر سال چھ لاکھ
 ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی سال چھ لاکھ سے کم ہوں
 فرشتے اس عدد کو پورا کرتے ہیں اس حساب سے ہر سال چار کروڑ بیس
 لاکھ کنکروں کی ڈھیر ومان ہوتی ہے اور یہ طریقہ ہزاروں سال سے جاری ہے
 صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے حساب لگایا جائے
 اس تیسرہ سواونتیس سال کے کنکروں کے تین پھاڑ ہونا چاہئے حالانکہ
 پھاڑ تو کہاں ایک ٹیلہ بھی نہیں ہے پھر یہ ہی خیال نہیں ہو سکتا کہ سیل میں
 وہ بہ جاتے ہونگے اسلئے کہ وہ سیل کا مقام نہیں اور نہ سخت ہواؤں کا

و ان گزر ہے اور نہ سرکار کی طرف سے اونکے اٹھوانے کا کوئی اہتمام ہے اس پہلے مشاہدہ کے بعد ہر عاقل کو یہ اعتراف کرنا پڑیگا کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں اس قسم کے مشاہدات کے بعد جو ذرا بھی ایمان ہو اوسکا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور ان اماکن مستبرکہ کی ایسی وقعت اوسکے دلیں ہوتی ہے کہ جسکا بیان نہیں اور جسکو ایمان سے کوئی تعلق نہواو سکے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ کوئی نئی بات نہیں اگر ہر ایک کے دل پر یہ اثر ہونے لگے تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے چونکہ یہ تبرک مقامات مسلمانوں کے عبادت گاہیں ہیں کفار اذکی ہمیشہ توہین کرتے رہتے ہیں۔

چنانچہ میں ایک سال بعد مغرب حرم شریف میں بیٹھا تھا کہ حجر اسود کے پاس اگر بڑھوئی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ کسی نے اوسے نجاست لگا دی ہے کفار تو کفار بعض مسلمان صورت بھی اونکے ہم زبان اور ہم خیال ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب انجمنیہاں رنگون پرچہ اتحاد مذاہب عالم کے جلد (۱) نمبر (۱-۲) شائع میں لکھتے ہیں کہ ”ملائہ اسلام“ نے کعبہ کو پار سنات کا بہانی ظاہر کر کے جسکو چوتے ہی سونا بن جائیگا چمکا، ”دیکر ٹکڑ گداؤں تک کے لٹے ج کو عام کر دیا۔ حجر اسود جو سیاہ پتھر ہے اوسکو ”چومنے یا چھونے کا ذکر رمی جمار کنکریوں سے برعسم خود ملائہ اسلام کے“ شیطان کو مارنے کا ذکر میقات سے اصرام میں داخلہ کا ذکر سات مرتبہ کعبہ کے

”گر دگھو منے کا ذکر تہ بند اور بے سلاکپڑا وقت احرام باندھنے اور ٹھٹھنے کا ذکر قرآن بھرمین کہیں نہیں ہے مگر طائفہ اسلام کے حج میں یہ سب اور ایسے اور بھی طوفان بد تمیزی بد تہذیبی بہت سے موجود ہیں انہیں“

مقصود یہ کہ یہ سب طوفان بے تمیزی اور بد تہذیبیان معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالی ہوئی ہیں اور چونکہ قرآن میں نہیں اس لئے دین سے اونکو کوئی تعلق نہیں یہ صاحب غالباً مولوی عبد اللہ صاحب چکڑالوی کو اتباع میں ہیں جنہوں نے یہ بات ایجاد کی ہے کہ سوا قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں

مولوی عبد اللہ صاحب چکڑالوی نے مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی کے مقابلہ میں صحت میں کہا ہو ”اگر بالفرض اطیعوا الرسول سے ”محمد رسول اللہ سلام علیہ یا کوئی اور غیر اللہ میں سے مراد لیا جائے تو“ ”خواہ مخواہ بلا چون و چرا ماننا پڑے گا کہ عباد اللہ و حکموں کی فرمان برداری“ ”کے مکلف ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حکم محمد رسول اللہ سلام علیہ کا“ ”ماننا انکاروری ہے۔ چونکہ مطابق ان الحکم الا لا اللہ حکم ہی اللہ ہی کا“ ”خاصہ ہے پھر محمد رسول اللہ سلام علیہ کو حکمرانی کا مستحق تصور کرنا شک“ ”نہیں تو کیا ہے۔“

”صحت اگر بالفرض آپ پر بہتان وافر کیا جائے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی تمام عمر میں

”ایک حدیث قولی یا فعلی یا تقریری دین اسلام کے بارے میں سوا“
 ”عبارۃ النص قرآن مجید کی فرمائی ہے تو معاذ اللہ حاشا اللہ ایسی“
 ”بھاری تہمت ہے جیسا کوئی یہ کہہ دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی“
 ”دکھاتا کرتے تھے اور بت پرستی ہی کیا کرتے تھے۔

”صفحہ ۱۱۱ سابقہ رسل و انبیاء کی احادیث ماسوائے کتب منزلہ من اللہ“
 ”توین اسلام میں شمار نہیں کی گئیں اور نہ اونکو بدرجہ اعلیٰ شمار مانا گیا“
 ”اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ماسوائے قرآن مجید دین اسلام“
 ”میں ہرگز ہرگز قابل اعتبار نہیں اس لئے کہ وہ سب محض افتراء و بہتان ہیں“
 ”صفحہ ۱۱۲ غرض کہ کتب منزلہ میں ہر ایک کتاب خصوصاً قرآن مجید میں جملہ احکام“
 ”و تمام مسائل دین اسلام کے بارے میں مباح و مکہم بھی ہر طرح کامل و مکمل مفصل“
 ”مشرح کافی شافی وافی کافی ہوتے ہیں اونکے کسی مسئلہ میں اجمال و اشکال“
 ”نہیں ہوتا کہما قال اللہ تعالیٰ وَ تَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا“
 ”لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ الْخ انتھے۔“
 ان عبارتوں سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) جتنی حدیثیں قولی یا فعلی یا تقریری حدیث کی کتابوں میں ہیں کوئی قابل
 اعتبار نہیں بلکہ افتراء ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انکو
 منسوب کرنا ایسا ہے جیسے بت پرستی کی تہمت لگانا۔

معمولی عقل کا آدمی اگر ذرا غور کرے تو معلوم ہو کہ سوچا پس آدمی کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو اوسکا یقین ہو جاتا ہے دیکھئے فرانس امریکہ وغیرہ کو دیکھے ہوئے لوگ ہر شہر میں کتنے ہوتے ہیں مگر انہی چند لوگوں کی خبروں سے سننے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ان شہروں کا وجود ہے برخلاف اسکے اسلام کے کل فرقوں کی لاکھوں کتابیں قدیم و جدید گواہی دے رہی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں مگر مولوی صاحب یہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ سب افتر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انکو عقل نہیں جو بدابست کا انکار کرتے ہیں مگر یہ ضرور کہیں گے کہ دین حق کا مقابلہ کرنے والا جب تک اتنا شوخ چشم ہو مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھ لیجئے کفار علانیہ معجزے دیکھتے تھے مگر ڈھٹائی سے اولٹا سید با جواب دیدیتے تھے اسی طرح مولوی صاحب اگر تو اتر کا انکار کریں تو اونکا فرض منصبی ہے کیونکہ تو اتر مشاہدہ سے زیادہ نہیں ہے گو دونوں مفید علم ہوں افادۃ الافہام میں ہم لکھ آئے ہیں کہ ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ بکثرت ہوا کئے انکے واقعات بھی لکھے گئے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کیسی کیسی تدابیر سوانہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا پچھلے زمانوں میں اتفاقاً کوئی شخص ایسا نکلتا تھا اب بقول شخصہ دربا کہل گیا ہے ہر طرف سے یہی مانک پکار ہے کہ آج یہ نکلا اور کل وہ نکلا۔

قابل توجہ یہ بات ہے کہ جس کا اثر پڑتا ہے ہمارے سنی حضرات ہی پر پڑتا ہے
 قادیانی۔ نیچر وغیرہ نوحام و دعوت کی اور کر رہے ہیں مگر نہ کوئی اہل یورپ نے
 ان کی بات مانی نہ ہندوؤں نے نہ اور کسی اسلامی فرقہ نے خدا ہماری جماعت کو
 سلامت رکھے یہی حضرات سخی ہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً
 ان کے شریک مال ہو کر ان کو ایک گروہ بنا دیتے ہیں عقل سے معذور ہوں تو
 ہوں بے تعصب اور منصف اس درجہ کہ جسے کچھ کہہ دیا او سکوکال غور
 سے دیکھینگے اور بے علی اور کم عقلی سے جواب نہ سوچھے تو اس کا نام انصاف
 رکھ دینگے کہ وہ مان لیا جائے اور ہر جاہلون کو شکا کرنیکے ہتکڑے ہاتھ لگ گئے ہیں
 وہ ایسے دام بچھاتے ہیں کہ خواہ مخواہ انہیں پہنیں جائیں اگر علم ہو تو ان کی مکاریاں
 اور جلاز یوں کا جواب دے سکیں پھر عقل پر ناز ہے کہ ہم ہر چیز کو خوب سمجھ
 سکتے ہیں۔ اگر کچھ خرچ کر کے ایمان خرید اہوتا تو اسکے کہو جانے کا کچھ غم ہوتا وہ تو
 باپ دادا کی کماٹی تھی مال میراث کی طرح بیدریغ لٹا دینی کوئی مشکل بات نہیں
 اگر ایک روپیہ کوئی دھوکہ دیکر لیا جائے تو عمر بھر یاد رکھیں مگر کوئی پھسلا کر ایمان لیا تو
 اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اب کہئے کہ ان کو ایمان سے کیا تعلق پھر ایسوں کا اہل اسلام میں
 رہنے سے فائدہ ہی کیا بلکہ ایسے لوگوں کا تو علیحدہ ہو جانا ہی قرین مصلحت ہے۔ خس کم
 جہان پاک۔ البتہ قابل افسوس یہ ہو گا کہ کوئی ایماندار آدمی بے ایمان ہو جائے تعجب نہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہو کہ

”آخر زمانہ میں جو فتنے ہوں اونکو مکروہ نہ سمجھو۔“

بہر حال یہ دعا کرنا چاہئے کہ خداے تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت عطا فرمائے کہ اخیر زمانہ کے فتنے سے محفوظ رہیں۔

(۲۶) ”اگر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرض ہو تو وہ حکموں کی اطاعت فرض ہوئی۔“

معلوم نہیں یہ کہاں کا قاعدہ ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیر بلکہ چھوٹے چھوٹے عہدہ داروں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ سب بادشاہ کے شریک اور مستقل حاکم ہو گئے۔ اسی طرح اسلامی کل فرمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے تھے اور اب تک سمجھتے ہیں۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی طرح حضرت کا بھی حکم مستقل ہے بلکہ جس طرح حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے اور جو حکم حضرت کا ہے وہ خدا ہی کا حکم ہے جیسے مدارالمہام وغیرہ کے احکام عین احکام شاہی سمجھے جاتے ہیں۔

یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ اطاعت کے کیا معنی ہیں ہر لغت کی کتاب میں ہے کہ اطاعت فرمان برداری کا نام ہے اس سے ثابت ہے کہ اطاعت کرنے کے لئے ایک فرمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً بادشاہ اپنی اطاعت

کرنا چاہیے تو پھلے فرمان جاری کر گیا جس پر عمل کرنے والے مطیع اور
 فرمان بردار اور نہ کرنے والے عاصی اور نافرمان سمجھے جائینگے اسی طرح
 خداے تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اوسکے فرمان کی ضرورت ہے اور رسول
 کی اطاعت کیلئے اونکے فرمان کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہی تعالیٰ کا فرمان تو
 قرآن مجید ہے جس پر عمل کرنیکے ہم مامور ہیں اور اوس پر عمل کرنے سے
 مطیع سمجھے جائینگے۔ اب رہا رسول کا فرمان سو وہ احادیث ہیں جو کوئی
 احادیث پر عمل کرے گا وہ اونکا مطیع سمجھا جائیگا یہی بات مسلمانوں کے
 کل فرقوں میں مسلم اور معروف ہے یہ بات دوسری ہے کہ بعض احادیث
 موضوع اور ضعیف ہونے کی وجہ سے واجب العمل نہیں یہاں کلام اس میں ہے
 کہ جب رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو اونکا فرمان بھی ہونا چاہئے جس کے
 مطابق عمل کرنے سے آدمی فرمان بردار سمجھا جائے۔ ہر ایک مسلمان جانتا ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں جو اسلام کے ہر فرقے کے
 لوگ ان پر عمل کرتے ہیں کوئی اسلامی فرقہ ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی فرمان برداری کو ضروری نہیں سمجھتا۔

اب بقولے چکرانوی صاحب **أَطِيعُوا الرَّسُولَ** میں رسول سے مراد قرآن ہے تو
 یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ قرآن جو خود فرمان الہی ہے اوسکا بھی
 کوئی فرمان ہے مثلاً خدا ہی تعالیٰ کا فرمان **اقِيمُوا الصَّلَاةَ** ہے تو

اقیموا الصلوٰۃ کا بھی کوئی فرمان ہو گا جسکی فرمان برداری سے رسول
(یعنے قرآن) کی اطاعت ہوگی کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مطاع اور او سکے
حکم میں منازعت باذت ہو ا کرتی ہے۔

اسلام کے فرقوں میں معتزلہ جو حکما کے کا سہ لیس ہیں او انکو بعضے
امور میں احادیث کے ترک کرنے کی ضرورت تھی او سکا اثر انہوں نے صرف
احادیث ہی پر ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ماننے میں
تامل نہیں۔ مگر قطعی طور پر او کا ثبوت نہیں۔

نیچر اور قادیانی وغیرہ انہیں تقریرون سے کام لیا کئے جسکے جوابات
ہم نے افادۃ الافہام اور حقیقۃ الفقہ میں لکھے ہیں۔

پکڑاوی صاحب نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بعضے لوگ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی توہین و مذمت کیا کرتے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ کلمہ توحید میں
کان محمد رسول اللہ کہا کرتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپکی رسالت ہی باقی
نہیں رہی انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کے ماننے کی ضرورت ہی کیا او انکو اسلام
میں کوئی دخل ہی نہیں اسلئے اَطِيعُوا الرَّسُولَ سے مراد قرآن ہے اور
اوسپر یہ استدلال کیا کہ اِنْ اَتٰتٰكُمُ الْاَمْرُ بِاللّٰهِ (یعنے حکم اللہ ہی کے لئے
خاص ہے) اگرچہ کان رسول اللہ کہنے والوں کو خوشی تو ہو ہی ہوگی مگر تعصب
مذہبی یعنے عمل بالحدیث چند روز عامل بالقرآن ہونے کا مانع رہیگا۔

پھر چونکہ مسلک قریب قریب ہے تعجب نہیں کہ مجھ تعصب ہی چند روز
میں کم ہو جائیگا۔

(۳) ”قرآن شریف میں کل سائل دینی مباح تک مفصل مذکور ہیں
اس لئے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں۔“

یہ درست ہے مگر کل سائل قرآن شریف سے نکالنا ہر شخص کا کام نہیں
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا اسی تحریر کے زمانے میں مولوی
شیخ چٹو صاحب اہل قرآن نے ایک پرچہ مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۶ء میرے
پاس روانہ فرمایا جس میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ لواطت
کرے تو اس کا حکم قرآن سے کیا ہے اہل قرآن نے جواب دیا وَاِذَا قَوْلِي
سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
میں ہلاکت نسل سے مراد لواطت۔ بلیق و طی حیوانات وغیرہ ہے اور جزاء
اوسکی اس آیت شریفہ میں مذکور ہے اِمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ
اَيْدِيهِمْ وَاَنْ جُلُّوْهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ۔
کہ یہ کام کرنے والے سولی پر چڑھائے جائیں اور شادی شدہ بدکاروں کی
سزا قتل اور قطع الطريق کی سزا تھا پاؤں کاٹنے میں اور یہ جزاء
سیئہ سیئہ ملتا ہے۔

مذکورہ بالا سائل قرآن شریف میں مذکور ہیں

لیجئے قرآن شریف جسکی نسبتِ بَدِیَا نًا لِكُلِّ شَیْءٍ وَتَفْصِیْلًا لِّکُلِّ شَیْءٍ
 وغیرہ وار ہے اوس سے مفصل شرح کافی شافی وافی عافی طور پر یہ
 مسئلہ ثابت ہوا کہ ایک بیچارہ گوشہ نشین اس خیال سے کہ کہیں زنا میں
 مبتلا نہو جائے جلق کرے اوسکی سزا بحسب جراء سیئۃ سیئۃ
 مثلہا تو یہ ہو کہ سولی پر چڑھایا جائے اور قطاع الطريق جو لوگوں کو قتل کرین
 مال لوٹیں نقص امن کرین اونکی سزا ایچہ کہ صرف ہاتھ پاؤں کاٹ کے چھوڑ
 دیئے جائیں اور وہ بھی جراء سیئۃ سیئۃ مثلہا ہو اور یہی حکم قرآن شریف
 مفصل شرح وغیرہ وغیرہ سے ہو تو کیا کوئی عاقل یا جاہل اسکا قائل
 ہو سکتا ہے کہ قرآن ایسا بے تکا حکم کر گیا۔ اگر نطفہ کو ضائع کرنا سولی
 چڑھانے کا باعث ہے تو لازم آئیگا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک لگائی لگی رہے
 جہاں چند روز بے تعلقی یا بے احتلاطی سے گزرے یا احتلام ہو گیا تو
 پولیس کا فرض ہے کہ جرم و یُھْلِکَ الْحَرْتُ وَالنَّسْلَ میں اوسکو
 پھانسیں اور پھانسی پر فوراً دے گھسیٹیں۔ کیونکہ حد شرعی کے قایم کرنے میں
 دیر نہونی چاہئے کیا کوئی عاقل یا جاہل کہہ سکتا ہے کہ خداے تعالیٰ نے یہ مسئلہ
 مشرح و مصرح قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اب کہئے کہ کل مسائل قرآن شریف
 سے نکالنا کیا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہے ہرگز نہیں جب تک منجانب اللہ
 تعلیم ہو ممکن نہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے۔ یہ اونہیں کا کام ہے جسکی شان میں

حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
 یعنی اپنی خواہش سے وہ کوئی بات نہیں کہتے جتنی باتیں وہ دینی تعلیم میں
 کہتے ہیں سب وحی سے ہوتی ہیں۔ یہ منصب تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ
 والہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے كَمَا أَرْسَلْنَا
 فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔

یعنی ہم نے ایک رسول تم ہی میں سے منتخب کر کے تم میں بھیجا جو ہماری
 آیتیں تمہیں سناتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں اور قرآن اور حکمت کی
 تعلیم کرتے ہیں اور ان باتوں کی تعلیم کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے اُنھے۔
 دیکھئے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ جو مسائل معلوم نہیں ہوتے گو قرآن
 میں ہیں مگر انکی تعلیم کرنی حضرت ہی کا کام تھا اور مولوی صاحب کا دعویٰ
 یہ ہے کہ وہ سب قرآن شریف میں مفصل اور مصرح ہیں پھر جو مسئلہ کہ
 اس سے نکالا اور سکو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ادنیٰ سی بات یعنی جلق
 پر پھانسی کی سزا مقرر کر دی اور اس جرات کے ساتھ کہ وہ قرآن میں مصرح
 اور مفصل مذکور ہے۔ نسل لغت میں اولاد کو کہتے ہیں اور مولوی صاحب
 نے وہ نطفہ کا نام رکھ دیا کیونکہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے پھر اولاد
 کے قبل کی جو سزا تھی وہی نطفہ کے ضایع کرنی کی مقرر کر دی۔ تعجب نہیں کہ

آئندہ چلکر اس شخص کو لئے ہی پھانسی کی سزا مقرر کر دین جو کسی کا
کہانا کہا لے یا تلف کر دے اس لئے کہ آخر کہانے ہی سے نطفہ اور اولاد
پیدا ہوتی ہے اس پر یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
بے اعتبار اور اپنی تعلیم قابل اعتبار ہے ۔
گرہین مکتب است دین ملا

مولوی صاحب جو قرآن کو رسول ٹھراتے ہیں غرض اس سے یہ ہے کہ قرآن
کے جو معنی خود بیان کریں وہی معتبر جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی کوئی بات نہ مانی جائے جس کا مطلب کھلے لفظوں میں یہ ہو کہ خود رسول اللہ
ہیں کہ احکام الہی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں ہونگے کہ انہیں
کو رسول بنالینگے چنانچہ ابھی سے ایک کمیٹی بھی قائم ہو چکی ہے اور چندہ بھی
فراہم ہو رہا ہے اور بہت زور و شور سے فتوے شایع ہو رہے ہیں
خیر وہ جانیں اور انکی امت مگر مسلمانوں کو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ جتنے مسائل
واحکام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب ایک
قسم کی وحی ہیں جو اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی سے صاف ظاہر ہے اسی وجہ
سے صحابہ اور علمائے امت نے احادیث کو محفوظ کر لیا جو کتب امادیت میں
موجود ہیں ظاہراً قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں جیسے قرآن وحی ہے
حدیث بھی وحی ہے جیسا کہ آیہ موصوفہ سے ابھی معلوم ہوا اور جس طرح احادیث آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں قرآن بھی حضرت ہی کا قول ہے۔
 چنانچہ حق تعالیٰ قرآن کی شان میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ
 رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ كَيْونَكُمۡ يَحۡمَدُوْهُ لَوۡ كُوْنُوْا دٰكِيۡهًا
 نہ تھا کہ جبرئیل علیہ السلام حضرت کو قرآن سناتا رہے ہیں یا اور کسی طریقہ
 سے دے رہے ہیں جو آیت حضرت پر نازل ہوتی آپ ہی کی زبان سے
 لوگ سنتے تھے جس طرح آپ کی باتیں سننا کرتے تھے کیونکہ آپ کو دونوں
 قسم کی وحییں معلوم اور ممتاز تھیں اس لئے قرآن کی وحی جب ہوتی تو
 خاص طور پر فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ وحی کی حقیقت وہی جانیں
 جن پر وہ اُترتی ہو دو سر کو اسکا علم کیونکر ہو سکے دیکھئے حق تعالیٰ نے
 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ انکو دریا میں ڈال دو انہوں نے ذرا
 بھی اس میں توقف نہ کیا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاَوْحٰیۡنَاۤ اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی
 اِنَّ اِمْرًا ضَعِیۡفٌۭ فَاِذَا خِفتۡ عَلَیْہِ فَاَلْقِیۡہِ فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِیْ
 اِنَّاۤ اَرٰۤیۡدُوْۤہٗۤ اِلَیْکَ وَجَاعِلُوْۤہٗۤ مِّنَ الْمُرْسَلِیۡنَ الخ۔ اب غور کیجئے کہ اپنے شیرخوار
 لڑکے کو دریا میں ڈالنا اور اس پر بچہ اطمینان کہ کتنے ہی غوطہ کھائے اور کتنے ہی دریائی
 جانور اس کے گرد پیش ہوں اسکو کچھ ضرر نہ ہوگا۔ اور چند روز میں وہ اپنے ہی پاس واپس آجائے گا
 کیا بچہ آثار صرف خیال پر مرتب ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ اسی سچی وحی کا اثر تھا جسکو
 انہیں کا دل جانتا تھا اب اگر کوئی ایسا شخص کہ نہ وحی کی حقیقت کبھی اس نے پہلی مرتبہ نہ دیکھی

میں جو فرق ہوتا ہے اسکی خبر اُسکا انکار کرے تو ایمان داروں کے نزدیک اس کے
 مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے مادرزاد نابینا کے کہ ممکن نہیں کہ دنیا میں سیاہ
 و سفید کا وجود ہو اور ان دونوں میں کوئی فرق ہو جب تقریر بالا سے ان مذاہب
 باطلہ کی حقیقت کہل گئی کہ انہوں نے یہ بنیاد قائم کی ہے کہ فقہ و حدیث کو
 باطل کر کے قرآن کے معنی میں جس طرح چاہیں تصرف و تحریف کر کے آریہ کی
 طرح ایک نیا مذہب بنا لیں تو اب اہل ایمان کو سمجھنا چاہئے یہ سب بناء الفاسد
 علی الفاسد ہے اسلئے انکی کوئی بات نہ سنیں اور نہ اس میں غور و فکر کریں۔
 ”پرچہ اتحاد مذہب عالم میں لکھا ہے کہ نہ نماز مسلمانوں کی سی باقی رہی
 نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ چنانچہ نماز کی نسبت لکھا ہے کہ اَدَّ كُزْرَبَكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرَّ عَاوِ خَيْفَةً سے ثابت ہے کہ اصلی رکن نماز توجہ الی اللہ ہے جو کھڑے
 ”سُتُحَّ جَلْتِہِ بِہِ بِمَارِی وَغِیْرَہِ مِیْنِ بَآسَانِی اَدَاہُو سَکْتَہِ اور رکوع وغیرہ“
 ساقط ہو جاتے ہیں اسلئے ملا نہ نماز جو لوگ پڑھا کرتے ہیں اسکی کوئی ضرورت
 ”نہیں اور لکھا ہے کہ حج کی غرض صرف یہی ہے کہ سست امر کی اصلاح اس
 ”سفر کی صعوبتوں سے ہو جائے اور دراصل ابراہیم علیہ السلام نے تجارت کی منڈی“
 ”وَمَا نِ قَرَارِ دِی جِج سَے اسکو مدد دینا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اسلام (قرآن)
 ”جس نے بت پرستوں بد و جیسے جاہل اقوام کو مہذب و تعلیم یافتہ اقوام پر حکمران“
 ”بنایا تھا اب وہ اسلام مر گیا قرآنی اسلام جو اعلیٰ درجہ کی مشین بنائی تھی اسکے پرزے“

زنگ آلودہ ہو کر اپنی جگہ قائم نہیں رہتے تمام پرزوں پر حدیثوں کا زنگ اس قدر
 بڑھتا ہوا ہے کہ جس سے ہر پرزے کی شکل ہی تبدیل ہو گئی ہے موجودہ مسلمانوں
 میں نہ وہ کلمہ ہے نہ وہ نماز ہے نہ وہ روزہ ہے نہ وہ زکوٰۃ حج وغیرہ ہے چنانچہ
 ”کلمہ پچھلے اصلی اسلام کا یہ کلمہ تھا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 اَبْلَانِہ اسلام کا یہ کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ایک خدا
 ہے جس کے پیچھے محمد ہیں جسکو شرک فی الکلمہ کہنا چاہئے توحید کی مٹی یون پلید کی گئی کہ
 اسلام کی پہلی عالیشان بنیاد کو شرک کے گوبر سے لپ دیا نماز میں کیسی ہی یاد
 شامل نہیں یا شرک کرنے کی ممانعت قطعی ہے مگر ملامہ اسلام نے التحیات و درود
 ”گو اندرون نماز مقرر کر کے شرک فی الصلوٰۃ کو قائم کر دیا۔ حضرت محمد سلام علیہ کیلئے
 خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا خدا سے مطالبہ اس زمانے میں جب کہ آنحضرت اس دنیا
 سے رخصت ہو چکے ہوں کیا معنی رکھتا ہے کیا ضبط نہیں بھیہ ٹھیک ایسا ہے
 ”جیسے اب کوئی نمازین لکھے کہ خداوند شہنشاہ اکبر پر اپنا سلام اپنی رحمتیں برکتیں
 وغیرہ بھیج کر اسے ہندوستان کا پھر بادشاہ بنا دے۔“

معتز صاحب نے جب اصلی اسلام اور ملامہ اسلام میں فرق کیا اور ملامہ
 اسلام کو شرک اور کفر قرار دیا تو ان کو ضرورت تھا کہ کتب تواریخ سے اسکا ثبوت
 دیتے کہ فلاں صدی سے کلمہ توحید وغیرہ میں تغیر واقع ہوا اور فلاں شخص اسکا
 بانی ہے اسی طرح نماز وغیرہ میں وقتاً فوقتاً تغیر ہوتا گیا اور وہ اصلی اسلام فلاں مقام

اب تک محفوظ ہے یا فلاں وقت تک محفوظ رہا اسکے بعد طوفان بے تمیزی
 عالمگیر ہو گیا جس طرح اسلام میں جو فرقہ پیدا ہوتے گئے انکے موجودن کے نام
 اور انکی ابتدائی عقائد اور ان سے جو جو مناظرے ہوئے سب کتب تاریخ میں
 مفصل مذکور ہیں اس طرح یہ ملانہ اسلام اصلی اسلام کے بعد اگر پیدا ہوا تھا تو
 کسی تاریخ میں تو اسکا ذکر ہوتا بر خلاف اسکے جتنے فرقے مسلمانوں کے اسوقت موجود
 ہیں انہیں یہ سب امور جنکو مقرر صاحب شرک قرار دیتے ہیں موجود ہیں
 اسوقت بفضلہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک اسلام پہلا ہوا ہے جس مسلمان سے
 پوچھئے ہی کہیگا کہ یہ سب امور نسلاً بعد نسل بتواتر ہم تک پہنچے ہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ ہمارا دین جس شرک سے منع کرتا ہے اسکی حقیقت ہی کچھ اور ہے
 ہر شخص اوسکو نہیں جان سکتا کیونکہ مسلمانانی چیز ہی دوسری ہے صرف
 مسلمانوں کے سے نام رکھہ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اسکی
 غوامض وہ لوگ جانتے ہیں جو عمر بھر اسلامی علوم کی خدمت کرتے رہے۔

انجینیر صاحب خود خیال کر سکتے ہیں کہ کس قدر راندن کی جانفشانی اور دیرینہ
 کے بعد انجینیری میں انہوں نے امتحان دیا ہوگا جس میں کامیابی کے بعد نوکری ملی
 اب اگر کوئی انجینیری سے ناواقف انکے بنائے ہوئے مکانات وغیرہ میں اعتراض
 کرنے لگے تو کس قدر انکو شاق ہوگا۔ طرز تقریر سے انکے معلوم ہوتا ہے کہ لات کچی کی
 ضرورت نہوت پہونچگی کیونکہ انکو تحصیل فن انجینیری اور اسکی تکمیل اور عمل میں نوبت ہی

کہاں آئی کہ مسلمانوں کے دینی علوم سے جو بجز زخار ہیں ماہر ہو سکیں باوجود
 اسکے اگلے پچھلے علماء کو جنکے طفیل سے ہم تک دین پہونچا مغلطات سناتی ہیں
 تو خاص انکے فن میں کوئی دخل دے تو اسکا کیا حال ہوگا غرض کہ ذاتی لیاقت سے
 کوئی تعلق نہیں انہوں نے ایک فرقہ کو دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو مشرک بنایا کرتے ہیں
 اور شرک فی الاعتقاد اور شرک فی العمل وغیرہ جو انکے زبان زد کلمات ہیں سن لئے
 اور آگے نظر بڑھائی اور کچھ آریا وغیرہ کی کتابیں بھی نظروں سے گزریں تو تیزی
 طبع سے یہاں تک بلند پردازیاں کیں کہ طبقہ صحابہ تک کو مشرک بنا چھوڑا
 اور در باطن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الزام لگا دیا کیونکہ صحابہ ان
 امور کو کیا جانیں حضرت ہی کے تعلیم کا وہ اثر تھا جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے
 ظاہر ہے يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اسکے سوا صد آیاتوں سے بھی ثابت ہے
 اب وہ حضرات (جو مسلمانوں کو بات بات میں مشرک بناتے تھے خصوصاً
 حنفیہ اور مشائخین کو مشرک بنانے کا ٹھیکہ ہی لے لیا تھا) دم بخود ہیں۔ کہ
 شرک فی الکلمہ اور شرک فی العبادت وغیرہ باتیں تو وہی معمولی ہیں جو ہمارے
 زبانوں پر دن رات جاری ہیں مگر اس مصنوعی شرک کا گولہ بے طور بھیجا کیا جس سے
 جان بچانا مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ چند روز سوچنے میں کوئی جواب خیال میں آجائے
 تاہم اس فرقہ کے جہال پر اسکا اثر ضرور پڑے گا۔ وہ اپنے علماء سے ضرور پوچھینگے
 کہ حضرت ہم تو مسلمانوں کو برٹے ذوق و شوق سے مشرک بنائے نبی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے تصور کو بھی شرک کہا کرتے تھے مگر یہ ہمارے ہی استاد نکالے کہ ہم سے
 سیکہ کر ہم ہی کو مشرک بنا رہے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے کہ النجیات اور درود کا
 پڑھنا تو ضرور مگر اسکے معنی کا خیال حرام جیسپر کجدار و مریر کی مثل صادق آتی ہے اور
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر کے بھائی سمجھنا اور انکی حدیثوں پر عمل کر کے اہل
 حدیث کہلانا البتہ محل اعتراض ہے اگر حدیث کے مقابلہ میں اہل فقہ گمراہ ہیں تو
 قرآن کے مقابلہ میں حدیث بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے غرض کہ اس فرقہ کا کچھ نہ
 کچھ اثر انکے دلوں پر ضرور ہوگا یہ نتیجہ اس افراط و تفریط کا ہے جو قرآن و حدیث
 میں توسط کیا وہ جو بتلائی گئی اسکو چھوڑ کر ایک پہلو اختیار کیا گیا۔ مگر الحمد للہ اہل
 سنت و جماعت کے اعتقاد پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایک ہی
 جواب ہے کہ ان وساوس شیطانی پر لا حول و پڑ مگر کہیں گے کہ ہمارا دین و ایمان وہی ہے
 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اور وہ ہم تک نسلاً بعد نسل
 پہونچا کیونکہ خداے تعالیٰ قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے کہ مسلمان لوگ جس راستے
 پر ہوں وہی اختیار کرو اور جو کوئی اس راستے سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے
 کما قال تعالیٰ۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں
 حق تعالیٰ فرمایا ہے وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّبُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتَسْجُدُ لَهُ بَكْرَةً
وَأَصِيلًا۔ یعنی اے پیغمبر ہم نے تم کو ہیجا احوال بنانے والے اور خوشی
اور ڈر بتانے والے تاکہ تم لوگ اے مسلمانوں یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے
رسول پر اور رسول کی تعظیم و توقیر و اجلال کرو اور صبح و شام اس کی پاکی
بیان کرو افسحے۔ اگر تَسْجُدُ کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو ظاہر ہے
کہ وہ تمام عیوب سے منزہ ہے اور اگر سیاق کلام اور انتشار ضمائر کے
حاطط بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو تو حضرت کی تنزیہ وہی ہوگی جو
حضرت کی مناسب حال ہو یعنی بے دین جو حضرت پر الزام لگاتے ہیں کہ
آپ ہی ہم جیسے ایک معمولی آدمی تھے کوئی فضیلت آپ میں نہ تھی یا ساحر
تھے وغیرہ وغیرہ ان سب نقائص سے آپ پاک ہیں جب خدا ہی تعالیٰ
نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا اور حضرت نے تعلیم کی
کہ عین نماز میں ایما البتی کہہ کر اپنے دلمین مجھے پکارو اور خطاب کر کے السَّلَامُ
عَلَيْكَ کہو تو اب ہمیں کس کا خوف ہے شعر گریٹے خواہد از من سلطان دین ڈ
خاک برفرق قناعت بعد ازین ڈ اگر خوف ہے تو ان لوگوں کو ہے جو نہ خدا کی مانین
نہ رسول کی خدائے تعالیٰ نے تو تعظیم و توقیر کرنے کو فرمایا جس سے مقصود آپ کی
تعظیم و توقیر کرانی ہے اس صورت میں آپ کی تو میں خدا ہی تعالیٰ کی تو میں ہوگی
دیکھئے خدا سے تعالیٰ کو منظور تھا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہو فرشتوں کو

یہ سب باتیں لکھیں

حکم ہوا کہ انکو سجدہ کریں چونکہ وہ مقربین بارگاہ تھے فوراً بے چون و چرا سب
سجدہ میں گر پڑے اور ابلیس کو پُرانا عابد تھا مگر جنگلی تھا لگا کہنے کہ حضرت کہاں
شان مسجودیت اور کجا آدم بیچارے ابھی مٹی پانی میں پڑے لوٹ رہے تھے
بہلا یہ کیونکر ہو سکے کہ سجدہ جو خاص شان کبریائی کے شایان ہے اونکو زبرد
کیا جائے آخر اس توہین کا جو نتیجہ ہوا ظاہر ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے
اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ شیطان آدمی کا جانی دشمن ہے اسکو
منظور ہے کہ کی طرح آدمیوں کو کافر اور دوزخی بنادے یوں تو بہت سے طریقے
گمراہ کرنے کے اسے یاد ہیں مگر خاص طریقہ اسکو ایک ایسا معلوم تھیں جتنا کامیابی
ہو کیونکہ اسکے ذاتی تجربہ ہے وہ موثر ثابت ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کو
جن حضرات کی تعظیم و توقیر کرنا منظور ہے انکی توہین کی جائے اور اسکا ذریعہ یہ
کہ شرک کے مضامین میں موٹگافیان کر کے اسکا دائرہ ایسا وسیع کیا جائے کہ اس
تعظیم و توقیر میں شرک کی جہت قائم ہو جائے۔ یہ طریقہ اس نے اُن لوگوں کے لئے
خاص کر رکھا ہے جنکو عبادت اور فضیلت ذاتی پر گھمنڈ ہو کیونکہ انکی نظروں میں
سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی کی عظمت نہیں ہوتی کیسا ہی معزز شخص ہو انکو حقیر
دکھایا دیتا ہے دیکھئے آدم علیہ السلام جیسے معزز شخص کو ابلیس نے حقیر سمجھا ہر چند
خدا کے مقابلہ میں انکی کوئی عظمت نہ تھی مگر اسکو تو انکی تعظیم اور سجدہ کرنیکی ضرورت تھی
مگر اپنی عبادت اور موعود ہونے پر اسے گھمنڈ تھا شرک عبادت کو گوارا نہ کیا اور انکی

تعظیم نہ کر کے ابد الآباد کے لئے ملعون ٹھہرا۔ بخلاف اسکے جو لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اپنی بخشائش کی فکر میں رہتے ہیں پھلے انکی نظر مقبولان بارگاہ الہی پر پڑتی ہے اور اپنے آپ کو انکے مقابلہ میں ذلیل سمجھ کر صدق دل سے انکی تعظیم و توقیر اس خیال سے کرتے ہیں کہ شاید کبھی انکی توجہ ہمارے حال پر مبذول ہو جائے اور بارگاہ الہی میں ہماری طرف سے بطور شفاعت کچھ عرض کر دین تو انکی سفارش سے ہماری دینی اور دنیوی مقاصد آسانی حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ صحیح مدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ انکی دل شکنی نہیں چاہتا وہ خداے تعالیٰ کو ارحم الراحمین ضرور جانتے ہیں مگر جہاں توجہ رحمت کے اور اسباب ہیں ایک یہ بھی سبب قوی ہے کہ مقبولان بارگاہ اون سے راضی ہوں اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایسے بیٹھتے کہ کوئی غلام بھی اپنی آقا کے ساتھ ایسی عاجزی نہیں کرتا اسکے چند نظائر ہم احادیث سے انوار احمدی میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب اگر اس لحاظ سے کہ عبادت غایت تذلل کا نام ہے یہ تذلل بھی معاذ اللہ شرک ہی کے قطار میں شریک کر لیا جائے تو یہ نسبت دو رنگ جائیگی جسکو کوئی مسلمان جائز نہیں کہہ سکتا۔ اب مشرک بنانے والے حضرات اگر کہیں کہ مشرکین بھی اپنے دیوتاؤں کے شفاعت کے قائل ہیں اسلئے شفاعت کی امید مشرکانہ خیال ہے اور اس امید پر بزرگان دین کی تعظیم کیا ہے تو وہ بھی مشرکین میں داخل ہونگے تو اس آیت شریفہ پر غور کرنا چاہئے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

یعنی کون ہے جو شفاعت کر سکے بغیر اللہ کی اجازت کے اگر اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو اَلَا بِإِذْنِ بَیْکَار ہوئے جاتا ہے حالانکہ اوس سے صاف ظاہر ہے کہ شفاعت و سفارش کی اجازت ہوگی اب یحیٰن غور کریں کیا بتوں کو اجازت ہوگی کہ اپنے پرستش کرنے والوں کی شفاعت کریں ہرگز نہیں بلکہ اجازت انہیں مقبولان بارگاہ الہی کو ہوگی جنکی تعظیم و توقیر تمام خلق میں کرانی منظور ہے وہ کون ہیں ہمارے سید الا کو ان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جنکی شان میں ارشاد ہے قُضِیَ رُؤُوسُهُمْ وَتُجْزَوْنَ بِکَرَّةٍ وَاصِلَةٍ۔ اور انکے اتباع اور طفیلی جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہیں۔

یحیٰن تھوڑا سا اور بھی غور فرمالیں کہ عرصہ محشر میں جب تمام لوگ خدائے تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونگے اور کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی ایسے موقعہ میں خدائے تعالیٰ سے خواستگار مغفرت نہو کر کل اہل محشر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس غرض سے آئینگے۔

اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مصائب سے رٹائی پا کر جنت میں داخل ہونیکے لئے آپ سے مدد چاہیں گے اب کہئے کہ یہ استعانت بالغیر ہوئی یا نہیں اگر استعانت بالغیر مطلقاً شرک ہے تو خدائی تعالیٰ کے روبرو یہ شرک کیسا ہے پھر یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر عموماً مقبولان بارگاہ کو شفاعت کی

اجازت عطا فرمائیں گا اس سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کی وجاہت تمام عالم میں مسلم کرانا منظور ہے کیونکہ باطنی طور پر شفاعت کے اسباب اونھی لوگوں کے حق میں قائم ہونگے جو علم ازلی میں قابل بخشایش ٹھہر چکے تھے ایسے لوگوں کو بطور خود نہ بخشکراؤں گے لئے شفاعت کا وسیلہ قائم کرنا اس بات پر دلیل واضح ہے کہ صرف اون حضرات کو سب لوگ معزز و مکرم سمجھیں اور ان کے احسانات کے ممنون ہوں۔

اب رہی یہ بات کہ کیا شفاعت صرف قیامت ہی میں ہوگی سو اس پر کوئی دلیل نہیں بلکہ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ مسلمانوں کی مغفرت وغیرہ کے واسطے دعا کیا کریں۔ یہ دعا شفاعت نہیں تو اور کیا ہے ؟۔

شاید یہاں یہ اعتراض کیا جائیگا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جا کر اون سے مرادین مانگتے ہیں یہ شرک ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اپنے حاجت روائیوں کے واسطے شفاعت طلب کرنا تو کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا اب رہا یہ کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سو یہ مسئلہ دوسرا ہے اسکے دلائل کتب کلامیہ میں مذکور ہیں اتنا تو قرآن شریف سے ہی ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ اونکو لوگوں کی باتیں سناسکتا ہے کَمَا قَالَ تَعَالٰی - اِنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَنْ يُّشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ - یعنی تم مردوں کو نہیں سناسکتے اور اللہ جسکو چاہتا ہے سناتا ہے جب یہ ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ اونکو رائے میں کے باتیں سناتا ہے بیجا کہ احادیث میں مذکور ہے تو دور رہنے والوں کی دلی باتیں بھی

اونکو سنا دے تو کیا تعجب ہے پھر قطع نظر اسکے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں جب خدا تعالیٰ
 کو بھی منظور ہے کہ اونکو نیکنام کرے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا تو جن امور میں لوگ اون سے
 شفاعت چاہتے ہیں خود اونکی حاجت روا ثبات کر دے تو کیا بعید ہے یہی وجہ ہے
 کہ باوجودیکہ صد ہا سال گزر گئے ہیں مگر اولیاء اللہ کی قبروں پر میلے لگے رہتے ہیں
 اگر لوگوں کی مرادین اونکے طفیل میں حاصل نہ ہوتیں تو کسکو غرض تھی کہ مشقتیں
 اٹھا کر اونکی زیارتوں کو جائے اور ہزاروں روپیہ ایصالِ ثواب کیلئے خرچ کرے
 یہ فقط اونکی مقبولیت کا اثر ہے ورنہ صد ہا سلاطین مر گئے اور اپنا نام باقی
 رکھنے کے لئے لاکھوں روپیوں کی گنبدوں میں مدفون ہوئے مگر کوئی اونکو
 پوچھتا بھی نہیں صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو
 دوست رکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اوسکی محبت ڈال دیتا ہے انتھہ۔
 چنانچہ اوسکے بھی اسباب ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مرادین اونکے طفیل میں حاصل ہونے
 لگتی ہیں جب خداے تعالیٰ اپنے دوستوں کا حامی ہو تو اونکی توہین کرنے اور مسلمانوں
 کو اونکی تعظیم و توقیر کرنے سے مشرک بنانا کس قدر خداے تعالیٰ کے مرضی کے خلاف ہوگا
 ہاں اسکا اہتمام کرنا ضرور ہے کہ اونکی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ اگر خداے تعالیٰ
 کسی کام کو نہ بھی چاہے تو وہ مستقل طور پر کر سکتے ہیں۔

الحاصل شرک کے دائرہ کو اس قدر وسیع کر نیکی کوئی ضرورت نہیں کہ حتی الامکان کل
 یا اکثر مسلمان اس میں داخل ہو جائیں اسی توسیع کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ جنگو اسلام سے کوئی

تعلق نہیں کل مسلمانوں بلکہ صحابہ تک کو مشرک قرار دے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذلک
 کلام اسمین تھا کہ مولوی انجنیر صاحب درود وغیرہ کو مشرک بتاتے ہیں
 اوں کو یہ خیال کرنا چاہئے تھا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
 عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانو
 تم بھی اون پر درود اور سلام بھیجو اُفکھے۔

جب حق تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے تو ہم اس امر الہی کے امثال
 میں جب تک مشغول رہیں گے عبادت الہی میں رہیں گے خواہ نماز میں ہوں یا خارج نماز۔
 معلوم نہیں کہ نماز میں عبادت کرنا کیوں بُرا سمجھا جا رہا ہے۔

انجنیر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ درود اور رحمت الہی کیا چیز ہے اوںہوں نے
 اسکا مطلب بھی سمجھا ہے کہ درود و سلام بھیجنا حضرت کو دُنیا میں واپس بلانا ہے
 جیسا کہ اوںہوں نے جو مثال اکبر بادشاہ کی دی ہے اوس سے واضح ہے۔ اب کہئے
 کہ ایسی سمجھ والے شخص کو دین سے کیا تعلق جاہل سے جاہل مسلمان ہی درود کے یہ
 معنی نہیں سمجھتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اون کو عالم مابعد الموت پر ایمان ہی نہیں ہے
 اوںکا خیال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی عالم میں ہے نہ دوسرا عالم ہے نہ اوس میں رحمت
 الہی کی ضرورت ہے۔ کل اہل اسلام جانتے ہیں کہ جس شخص کو آخرت پر ایمان نہ ہو وہ
 مسلمان ہی نہیں کیونکہ تمام قرآن شریف میں مضمون یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

صد ماجگہ مذکور ہے اب جو لوگ انکے نام اور دعویٰ عمل بالقرآن کو دیکھ کر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اون کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دیکھ لیجئے کلمہ طیبہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے توحید کی مٹی پلید کی اور معاذ اللہ اس جملہ کو گوہر کیساتھ تشبیہ دی اب اون میں اور آریہ وغیرہ مخالفین اسلام میں فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آریہ وغیرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مغلطات سناتے ہیں اور ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں بلکہ صحابہ تک کو مشرک کہہ دیا اور در باطن قرآن پر الزام لگایا کہ اب تک قرآن نے جو تعلیم کی جسکے تمام مسلمان قائل ہیں یہ شرک کی تعلیم تھی اب بھی اگر مسلمان لوگ اونکو مسلمان اور اہل قرآن سمجھیں تو اون کی عقل کی خوبی ہے۔

اونہوں نے جو انجمن قائم کی ہے جسکے مقاصد یہ ہیں۔ اتحاد مذاہب عام۔ نعصب کی بیخ کنی۔ کتب الہامی کی باہمی مساواتوں کو پبلک میں پیش کرنا اویان مختلفہ کی باہمی نقائص دور کرنے کے لئے دودہ کا دودہ پانی کا پانی الگ کر دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اونکو خاص اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو نسبت اونکو اسلام کے ساتھ ہے وہی کل مذاہب کے ساتھ ہے البتہ مغلطات سنانے میں مسلمانوں کی طرف اونکاروئے سخن زیادہ ہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی حالت جو ان دنوں ہے ظاہر ہے۔

انجینئر صاحب جو کل مذاہب کو ایک کرنے کی تجویز نکالی ہے اس کی مثال
بعینہ ایسی ہے کہ کسی گورنمنٹ کی رعیت ایسا قاعدہ قرار دے کہ سب گورنمنٹوں کے
تزدیک جو بات مسلم ہو مثلاً یہ کہ ہر گورنمنٹ کا فرض منصبی انتظام ہے سو ہم اپنے
طور پر کر لیں گے خاص خاص ٹیکسین وغیرہ خدمات جو گورنمنٹ کی طرف سے
مقرر ہیں اونکی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا ایسے لوگ کسی ایک گورنمنٹ کی رعیت
سمجھے جائینگے یا سب سے باغی سمجھے جائیں گے۔

اگرچہ انجینئر صاحب کی انجمن کا مقصود یہ ہے کہ تمام روے زمین کے مذاہب ایک
ہو جائیں تو سب جھگڑے مٹ جائینگے۔ مگر یہ صرف خیال ہی خیال ہے تعصب
مذہبی کسی مذہب والے کو ہرگز اس طرف آنے نہ لگا۔ اور جن کو تعصب مذہبی نہ ہو
اونکی لامذہبی خود ایک مذہب ہو جائیگی اور اس کا تعصب ضرور ہوگا۔

دیکھ لیجئے کہ جتنے لامذہب ہیں اونکو اتنا تعصب ہے کہ اہل مذہب کو نہیں باوجودیکہ
مسلمان کہلاتے ہیں مگر جن لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اونکی توہین میں کوئی دقیقہ اٹھا
نہیں رکھتے خصوصاً مولوی اور مشائخین کے تو خون کے پیا سے ہیں۔ کہئے یہ تعصب
نہیں تو کیا ہے۔

ندوۃ العلماء اس غرض سے قائم ہوا تھا کہ کل اہل مذاہب میں باہمی صلح کرائیں مگر
بجائے صلح کے ایک نئی مخالفت قائم ہو گئی چنانچہ طرفین سے رسالہ بازیاں اتنی
ہوئیں کہ ہزار مار پیہہ اوہیں صرف ہوئے اور پہلے سے جن علماء و مشائخین میں اتحاد

مذہبی کی وجہ سے اتحاد تھا اور ان میں سخت دشمنی واقع ہو گئی۔ حالانکہ اوسمیں کل
 مذاہب کو ایک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ صاف اعلان دیا گیا تھا کہ ہر مذہب والے اپنے
 مذہب پر قائم رہیں مگر صرف باہمی جھگڑے ترک کر دیں۔ غرض کہ انجمن اتحاد مذاہب
 عالم ایک نئی مخالفت کی بنیاد قائم کر رہی ہے چنانچہ ابھی سے دل آزار کلمات کی
 بہر مار شروع ہو گئی۔ کون مسلمان ہوگا کہ کلمہ طیبہ جس پر ان کے دین کا مدار ہے
 اوسکے نسبت یہ الفاظ سنے (معاذ اللہ محمد رسول اللہ نے توحید کی مٹی پلید کی اور
 اسلام کی بنیاد کو شرک کے گوبر سے لپ دیا) اور اوسکو غصہ نہ آئے۔ کیا ایسے
 کلمات نقض امن کے باعث نہون گئے؟ کیا مسلمانوں کے اشتعالک طبع اس سے
 نہونگی۔ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے۔ ہم
 مانا کہ مسلمان اسوقت کچھ کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے ہر کس و ناکس کو اس قسم
 کی توہین پر جرات ہوتی ہے مگر آخر ایک عقلمند امن دوست گورنمنٹ کے ظل حمایت
 میں ہیں۔

اہل اسلام تو انکے چند تقریروں کو سنکر مشتے نمونہ خروارے سمجھ جائینگے اور ان
 مذاہب کو تودہ طوفان سے زیادہ وقت نہ دیں گے۔ مگر ہمارے نوخیز علماء کی فکر ہے
 کہ یہ حضرات ملانہ کے لفظ سے بہت ہی گہرا تے ہیں۔ چنانچہ اسی ہیبت کے مارے
 کہ کہیں دین دار عالم ہونے پر گواہی نہ قائم ہو جائے جس سے ملانہ کہنے کا کوئی موقعہ ملجائے
 اکثر داڑھی کو رخصت ہی کر دیتے ہیں۔ جلسہ دستار بندی میں چند ساعتوں کیلئے عالمانہ

لباس جو زیب بدن کیا تھا طاقِ نسیان میں رکھ کر اس اندیشہ میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی یاد کر کے ملائے میں کا دہبہ نہ لگا دے۔ اگرچہ حضراتِ جسطرح۔ الظاہر عنوان الباطن کا کچھ خیال نہ کر کے ہنسل ہو گئے ہمزبان بھی ہو جائیں اور بان میں بان ملائے لگیں تو بٹری مشکل ہوگی۔ خدا سے تعالیٰ ان حضرات کو استقامت فی الدین عطا فرما کر گروہ لایمخافون لومة لائم میں شریک فرمادے آمین۔

ان حضرات کو ضرور ہے کہ اس آیہ شریفہ کے مضمون میں غور و فکر کریں۔ قوله تعالیٰ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَآلِهَتِهِمْ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْتُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ مَرْحَمَةً وَلَا يُجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْ يَسْعَاوْنَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا هَٰذَا جَاءَ الْخَوْفُ مَا يَتَّخِذُهُمُ نِيظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتُ إِذَا أَذْهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَبَ عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یعنی حالانکہ یہی لوگ اس سے پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ دشمنوں کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھرنیگی اور اس عہد سے باز پرس ہوگی پیغمبر اُن سے کہو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بہا گتے ہو تو یہ بہا گنا کچھ ہی نفع نہ دے گا

اور بھاگ ہی گئے تو دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھاؤ گے۔ اے پیغمبر
 ان لوگوں سے کہو کہ خدا تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرنی چاہے تو کون
 اس سے بچا سکے یا تمہارا پنا فضل کرنا چاہے تو کون اسکو روک سکتا ہے
 اور خدا کے سوا کوئی دوست اور مددگار وہ نہ پائینگے۔ خدا ان لوگوں کو
 خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے دیر کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے
 کہتے ہیں کہ ہماری طرف چلے آؤ اور جنگ میں بہت کم آتے ہیں وہ تمہاری
 مدد کرنے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈر کی کوئی بات پیش ہو جاتی ہے تو انکو
 دیکھتے ہو کہ مایوسانہ تھکودیکھتے ہیں انکی آنکھیں ایسی گھومتی ہیں جیسے کسی پر ہوشی
 طاری ہو پھر جب ڈر کا وقت گیا تو دل خراش باتوں سے تھکوا دیتے ہیں
 خیر پروہ بہت بخیل ہیں یہ لوگ حقیقتاً ایمان لائے ہی نہیں تو خدا نے انکے ہر عمل کو
 جو کچھ بھی کئے تھے اکارت کر دئے اور اللہ کے نزدیک یہ آسان سی بات ہے انتھکے
 دیکھئے موقعہ جنگ میں جا کر شہید ہو جانا کوئی آسان بات نہیں مگر جن لوگوں نے
 باوجود اقرار شرکت کے بمقتضایے بشریت اس سے پہلو تہی کی انکو کیسی زبرد تونج
 ہو رہی ہے یہاں تک تو ہوا کہ انکے اعمال ضبط کر دے گئے اب یہ حضرات غور
 فرماویں کہ جب دینی مدارس میں علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لئے گئے اور مخالفین
 اسلام کے مقابلہ کا سامان اور آلات فراہم کر لیا تو گویا وعدہ کیا کہ ہم انکے مقابلہ میں
 پیٹھ نہ پھیرینگے پھر اگر انکے چند توہین آمیز کلمات کی بھی برداشت نہ کر کے انکے مقابلہ

سے پیٹھ پھیر دین تو کیا اسکی باز پرس نہ ہوگی کہ باوجود آلات و اسباب مناظرہ جمع کرنے کے کیوں جہنم اختیار کیا اور ایسے نازک وقت میں کہ مخالفین اسلام ہر طرف سے پورشین کر رہے ہیں اور اعتراضوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے جس سے گروہ کے گروہ اسلام سے خارج ہوتے جاتے ہیں باوجود قدرت کے اسلام کی مدد نہیں کی اور چندر روزہ زندگی کو آسودگی میں بسر کرنے کی غرض سے اسلام کو بے کسی کھالت میں چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کو ان بے رحموں کے ہاتھ سے جو ابد آباد کے عذابوں میں مبتلا کرتے جاتے ہیں۔ دیکھ کر کچھ ہی غمخواری نہ کی۔ حق تعالیٰ اہل اسلام کو توفیق عطا فرماوے کہ اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں تاکہ بحب وعدہ ان تنصر و اللہ ینصر کم حق تعالیٰ کنصرت متوجہ ہو۔

واضح رہے کہ جتنی حدیثیں اس رسالہ میں لکھی گئیں سب کنز العمال اور ترغیب و ترہیب مندرجہ میں موجود ہیں چونکہ یہ کتابیں چھپ گئی ہیں اسلئے اصل احادیث اختصار کی غرض سے

نقل نہیں کی گئیں۔

مدرسہ نظامیہ کے تحتانی طلبہ سے عام جلسوں میں اس فرض سے تقریریں کرائی جاتی ہیں کہ اونپر رعب مجلس ربیہ انہیں سے چند تقریریں جنہیں کیقدر مذاق علمی ہے ہدیہ ناظرین کیجائی ہیں ۱۲۔

مہتمم مقاصد الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام
على رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔

(اما بعد) ايها السادة الكرام۔ حديث قدسي مین وارد ہے۔ "كُنْتُ كُنْزًا
مُخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ" جسکا مطلب یہ ہے کہ
ذات بحت ایک مخفی خزانہ تھا او سکی مشیت کا اقتضا ہوا کہ اپنی ذات کو جو جمیع صفات
کمالیہ کی مستجمع اور متضادہ و متباینہ اوصاف کی جامع ہے جلوہ گر شہود و عیان کرے
اور اپنی بے رنگی کا جلوہ آئینہ رنگ و لون میں مشاہدہ فرمائے تو اس وقت اس نے
مخلوقات کے تخلیق کا سلسلہ چھیڑا۔ کائنات کے تکوین کی بنیاد ڈالی اور تمام عوالم
اکو پیدا کر کے جلوہ افروز عالم ناسوت و شہادت ہوا۔

از خود بخود آن یار گرانمایہ سفر کرد ہم عین سفر بودیم او حاصل فی العین

فے نے سفرے نیست درین زہ حقیقت از عین شہودے تو اگر دور شود غین

چونکہ جب خلقت کی بڑی اور اہم غایت جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی سے ظاہر ہے

”معرفت“ رکھی گئی تو اس فایت کی تکمیل کے لئے تمام موجودات میں صرف
حضرت انسان ہی منظور نظر تھیں جیسا کہ ارشاد ہے۔ فَوَلِّهِمْ أَصْنَافَهُمْ
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَنزَغْنَ فِيهَا وَكَلَّمْنَا نَارًا فَكَلَّمْنَا سَا
جَهُوْلًا۔ جس کے مضمون کو حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں سادہ لفظ
میں مستطعم فرمایا ہے۔

آسمان بار امانت نہ تو انت کشید

قرعہ فال بس نام من دیوانہ زدند

جب حضرت انسان بلحاظ منظور نظر ہونے کے مرضی خداوندی کے مطابق اپنی
تیزی طبع کے باعث اس بھاری جوتے کو اپنی گردن پر لیکر اس امانت کے ذمہ دار
ہو گئے اور بطور فخر کے

بار وجود خویش تابہ دلم ضعف

لیکن بار عشق کشیدن ضعیف نیست

کا دعویٰ فرمانے لگے تو اس وقت ان کے امتحان کی غرض سے ایک بھاری اور قابل شک
وحد سلطنت کی ذمام اختیاران حضرت کے ماتون میں دیا جانا مقدر ہو چکا۔

چونکہ زمینی سلطنت سب کے نظر و بین ایک بڑی نعمت عظمیٰ خیال کیجاتی تھی اس لئے
جب یہ خبر عالم ملکوت کے گوش گزار ہوئی تو پھر کیا تھا، تمام عالم بالا میں کہل ملبی اور پھل مچھلی

اور ہر گوشہ گوشہ سے چھ میگوئیاں شروع ہوئیں اور اس تقسم پر سخت ناراضگی
 کا اظہار ہونے لگا کہا قال تعالیٰ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ
 فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیُکِیْفُ
 الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ یعنی جب تمہارا محرور و دکا
 نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں
 تو فرشتے بولے کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو اوسمیں فساد پھیلائے۔
 اور خونریزیان کرے۔ اگر تو بنانا ہی چاہتا ہے تو ہم کو بنا کہ ہم شب و روز تیری تسبیح
 و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ اوسوقت خداوند تعالیٰ نے اونکو یہ کہہ کر
 خاموش کرادیا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی میں اون باتوں کو جانتا ہوں
 جنکا تمہیں علم بھی نہیں۔ پھر اسکے بعد اس دعوے کو یوں مبرہن کر دیا کہ اس
 خدمت کے استحقاق اور تقرر کیلئے ایک امتحان قرار دیا گیا جس سے یہ ثابت
 ہو گیا کہ اگر اس نیابت و خلافت کا کوئی مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف
 انسان ہے کہا قال تعالیٰ - وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ
 عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ
 صٰدِقِیْنَ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ
 الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ثُمَّ قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ
 بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ یعنی اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دئے پہر اون چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمکو ان چیزوں کے نام بتاؤ، بولے تو پاک ذات ہے جو کچھ تو نے ہمکو بتا دیا ہے اس کے سوا ہمکو کچھ معلوم نہیں بے شک و شبہ تو ہی جانتے والا اور مصلحت کا پچھاننے والا ہے تب خدائے تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دئے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیوں ہم نے نہیں کہا تھا؟ کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزیں ہمکو معلوم ہیں اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو وہ اور جو کچھ تم ہم سے چھپاتے تھے وہ سب ہمکو معلوم ہے۔

فرشتوں نے اپنی خدمات تسبیح و تقدیس ظاہر کر کے خلافت الہی کے لئے اپنا استحقاق ثابت کرنا چاہا تھا اور انسان کے ظاہر حال سے دھوکے میں آکر اسکو مفسد اور خونی بنا دیا کیونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا تھا اور مٹی اجزائے مختلفہ الطبائع سے مرکب ہے جو غصیل ہوگا وہ ضرور دوسروں پر زیادتی کرے گا۔

انسان کی عیب چینی سے فرشتوں کا یہ مطلب تھا کہ وہ خلافت الہی کے لائق نہیں لیکن فرشتے انسان کی جسمانی ساخت پر اس کے دلی خیالات کو قیاس کرتے تھے اور اس قیاس میں ایک طرح پر اس دعویٰ کا ثابہ بھی تھا کہ ہم انسان کے دل کا

حال جانتے ہیں حالانکہ دلی خیالات پر مطلع ہونا خدا کا کام ہے تو یہ جو فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دعوئی ہیں سچے ہو۔ سو اس دعوئی سے مراد وہی ضمنی دعوئی ہے جو فرشتوں نے انسان کے دلی خیالات کے علم کا کیا تھا خدائے تعالیٰ نے فرشتوں کو یوں قائل کیا کہ تم انسان کے دلی خیالات پر بے ہمارے بتائے مطلع ہو تو مخلوقات کے ناموں پر بھی بدرجہ اولیٰ مطلع ہو گے اذلیس فلیس۔

الحاصل خالق عالم جل و علانی آدمی کو ایک وضع خاص کا مخلوق بنایا ہے اس کی طبیعت میں مختلف جذبات ہیں جنہیں اعتدال کا قائم رکھنا محال نہیں تو دشوار ضرور ہے اوس میں شہوت و غضب کے تقاضے ایسے رکھے گئے ہیں جو اکثر اوقات عقل پر غالب آجاتے ہیں۔

غرض فطرت انسانی میں معصیت کا بہت کچھ بھجنا ہے فرشتے جنکو تقرب بارگاہ الہی کا شرف حاصل ہے اور ارواح مجروحہ ہیں انہوں نے اپنے اوپر خیال کر کے سمجھا ہو گا کہ انسان اپنے میلان طبعی کی وجہ سے خلافت الہی کے قابل نہیں معلوم ہوتا چنانچہ انہوں نے اس خدشے کو حضرت رب العزت کے حضور میں ظاہر کر کے مصلحت خلق انسان پر مطلع ہونا چاہا اور خدائے تعالیٰ نے فرشتوں پر اون کا بے ثبات کر کے اون سے اقرار کر لیا کہ اون کا علم قاصر و محدود ہے مگر خدائے تعالیٰ نے مصلحت خلق انسان پھر بھی اون پر ظاہر کی۔ سچ ہے۔

زاہد بہ نماز و روزہ ضبطے دارد ساقی بہ مئے دو سالہ بریطے دارد

معلوم نشد کہ یا مصروف بکیت ہر کس نخیال خویش خبیثے وارد
الغرض اس طرح تائید غیبی سے حضرت انسان کا بول بالا رہا اور تمام مخالفوں کو ان کے
آگے گردن طاعت خم کرتے ہی بنی اور جو اس سے سرتابی کیا او سکواہ الا باء غضب
ولعنۃ خداوندی میں مبتلا رہنا پڑا کہما قال تعالیٰ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدْوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابْلِیْسَ ابْنِ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِ ۝ یعنی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو
تو شیطان کے سوا سب کے سب سجدے کے لئے جھک پڑے اوس نے نہ مانا
اور شیخی میں آگیا اور نافرمان بن بیٹھا۔

رہ بقرہ ۲۶

حاصل کلام و خلاصہ مرام اینکہ جب حضرت انسان اس خدمت کے ہر طرح مستحق
ثابت ہو چکے اور اس خدمت کا پروانہ حاصل کر نیکو بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو و
تو اوس وقت باری تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے اونہی کی گواہی اور شہادت
سے ایک اقرار نامہ لیا چنانچہ ارشاد ہے وَاشْهَدَ لَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ
بَوَئِکُمْ قَالُوا بَلٰی۔ یعنی گواہ رکھا اونکے رب نے اونہی کو اونکے نفس و نہر کہ کیا میں
تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اونہوں نے کہا کیوں نہیں بے شک تو تو ہمارا پروردگار
پالنہ ہر ہے۔

رہ عرف
۲۱۴

ابن جان عاریت کہ بحافظ سپرد دوست روز رخس یہ بیم و تسلیم و کف
اسکا مطلب یہ کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے دل کو اس طرح کا بنایا ہے کہ از خود او کو

معلوم ہوتا رہتا ہے کہ خدا ہے اور اکیلا ایک ہے اسکے لئے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی سمجھانے کی حاجت۔ انسان کا ستر اوسکا کانشنس اور باطن آپ سے آپ گواہی دیتا ہے اور یہ خیال خود بخود اوسکے دل سے پیدا ہوتا ہے۔

غرض انسان کی فطرت میں خدا اور اوسکے تمام صفات کا تسلیم کرنا داخل ہے مگر چونکہ ان حضرت کے ضمیر ہی میں نسیان کا مادہ رکھا گیا تھا اسلئے جب ان بزرگوار نے ان تمام عہود و مواعثیق کے بعد خلافت و نیابت کا جائزہ اور چارچ لیا تو اپنی فطرتی مقتضا کے موافق خوش حالی کے نشہ میں سارے عہود و مواعثیق تمام غایات و حکم کو فراموش کر گئے اور عیش و نشاط اور رنگ ریلیوں میں مصروف ہو کر فرمانے لگے۔

ع

این دفتر بے معنی غرق مئے ناب اولی

چونکہ یہ بزرگوار قدیمی عنایتوں کے مورد اتم تھے اسلئے اسوقت ہی خداوند تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے انکو محروم نہ رکھا اور انکے اون بہولے ہوئے عہود و مواعثیق کے تذکر و یاد دہانی کی غرض سے وقتاً فوقتاً بنیوں کو بھیجکر مطلع کرواتا رہا۔ انہیں جو سعید ازلی تھے وہ تو اشاروں ہی میں اپنے مقصود کو پا جاتے مگر شقی اور بد بخت کچھ دن تو راہ پر لگ جاتے پھر کچھ ایسا شیطان سر پر سوار ہو جاتا کہ تھوڑے ہی دنوں میں سید ہی راہ کو چھوڑ کر اہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جاتے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کی قوم بتیس سال کے عرصہ میں کئے بار مرتد ہوئے

اور کئے باریبیوں کو پہنچنے کی ضرورت ہوئی۔ مگر چونکہ یہ نیابت و خلافت ارضی محض امتحان کی غرض سے چند روز متعارف کی گئی تھی اور ایک روز چلکر اسکا سلسلہ بالکل منقطع ہونا تھا پھر جب آئندہ چلکر نیابت ہی کا اختتام ہونے کو تھا تو بناءً علیہ ضرورت تھا کہ نبوت کا ہی خاتمہ ہو جائے اسلئے خداوند تعالیٰ نے اس امر کو یوں پورا کیا کہ سب سے آخر میں ایک ایسے نبی کو مرسل فرمایا جو اس کے خاص برگزیدہ تھے جنکی نبوت و حقانیت کا یہ اہتمام کیا گیا کہ پہلے انبیاءوں سے اسکی تصدیق پر عہد و پیمان لیا گیا جیسا کہ ارشاد ہے۔

قوله تعالى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ عٰمِلِيْنَ الصّٰلِحٰتِ لَعَلَّكُمْ يَرْحَمُوْهُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْبَيْتُ الَّذِيْ بُنِيَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْقَهُوْا ۚ

النَّبِيِّنَ لِمَا اَتَيْنٰكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَحِكْمَةٍ تُفَرِّجُوْنَ عَنْكُمْ رُسُوْلًا مِّنْكُمْ لَمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ اَقْرَبُ مِنْكُمْ وَاحِدٌ مِّنْكُمْ عَلٰٓى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْۤىۡ قَالُوْا اَقْرَبُ مِنْهُمْ نَا ۚ قَالَ فَاَشْهَدُوْا ۚ وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۚ

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم جو تمکو اپنی کتاب اور عقل سلیم دی اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اسکی تصدیق بھی کرے تو دیکھو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اسکی مدد کرنا اور فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے اسکو تسلیم کیا ہے تو ان تماموں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں تو فرمایا اچھا آج کے قول و قرأ کے گواہ ہو اور تمہارے ساتھ ہم بھی گواہ ہیں۔

الغرض جب نبوت و رسالت کا سلسلہ اس فخر رسل اور خاتم الانبیاء کے بعد بالکل

سورہ
۱۸

مسدود ہی کر دینا قضاے الہی میں مقدر ہو چکا تھا تو اسلئے نبوت و رسالت سے متعلق جتنے امور تھے اون سب کی پوجہ اتم و اکمل تکمیل و تتمیم کر دی گئی جیسا کہ ارشاد ہے۔ **قوله تعالى الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**۔ یعنی آج میں نے تمہارے دین کو بالکل مکمل اور تمہارے تمام نعمتوں کو پورا کر دیا اور میں اسی سے راضی رہو گا کہ تم دین اسلام کے پابند رہو۔

جہاں دین کے متعلق تمام باتوں کی تکمیل کی گئی ہے وہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی ایسی نازل کی گئی جو ظاہر و باطنی محاسن۔ صوری و معنوی خوبیوں کی جامع اور حاوی ہے جیسا کہ ارشاد ہے **قوله تعالى ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ**۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کو بالکل دخل نہیں۔ منجملہ اوسکی اور خوبیوں کے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کا افتتاح ایک ایسی آیت سے کیا گیا ہے جو خاص فضائل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے **أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَةٌ كَمْ تَنْزِيلٍ عَلَى نَبِيِّ غَيْرِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** یعنی جب یہ ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے میری سو کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی وہ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ہے۔

یہاں پر ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جیسا کہ سورہ نمل میں ہے

وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اور نیز آئندہ دوسرے
احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دوسرے انبیاء پر بھی نازل ہوئی ہے
پھر تو یہ خاصہ قرآن نرہا۔

اسکا جواب مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے منجملہ اونکے ایک یہ بھی جواب ہے
کہ آیت مذکورہ بلفظہ حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ پر نازل نہیں ہوئی تھی
بلکہ جو آیت اونپر نازل ہوئی ہے وہ اسکے ہم معنی زبان عبرانی وغیرہ میں ہے تو
اسکے بعد پھر کسی قسم کا تقاضا باقی نہیں رہتا۔

حضرات۔ میری اس تمہید سے منکشف ہو گیا ہوگا کہ اس وقت میں بسم اللہ الرحمن
الرحیم سے متعلق اسرار۔ نکات اور فضائل پر گفتگو کرنے والا ہوں کسی شاعر کا
اقتباسی شعر ہے۔

ہست کلید در گنج حکیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسمین با۔ بنی ہر کسرہ حرف جار ہے جو میان الصاق یا استعانت کے معنی میں
متعل ہے اور بسم اصل میں با اسم تھا کثرت استعمال نے الف کو گرا دیا جسکے
بعد بسم رہ گیا۔ اسم مفرد منصرف صحیح ہے جسکا اعراب حالت رفعی میں ضمہ۔
حالت نصبی میں فتحۃ اور حالت جری میں کسرہ سے ہوتا ہے صورت زیر بحث میں
لفظ اسم مجرور لفظاً ہے جو مضاف بتقدیر لام ہے کیونکہ اسکا مضاف الیہ نہ طرف ہے

(۱) انعام جمال الدین ابو یوسف بن مؤید الدین انستغانی المتوفی ۹۸۰ھ

اور نہ ہم جنس۔ اور بھیاں پر اضافت عام کی بطور خاص ہے جسے علامت
حال بدل جو قائل ہو کہ وضوح کا وہی ہے۔

اسم کے اشتقاق میں بصریوں اور کوفیوں میں اختلاف ہوا ہے۔
بصریوں کا خیال ہے کہ یہ نام سے مشتق ہے جس کے معنی علو کے ہیں
کیونکہ اسم کی شان اپنے قیَمین کے اعتبار سے بلحاظ عدم احتیاج کے
مرتفع اور عالی ہے اسی وجہ سے اسکو اسم کہا جاتا ہے۔

کوفیوں کا خیال ہے کہ یہ وسم سے مشتق ہے جس کے معنی علامت کے ہیں
چونکہ اسم اپنے سہمی کی علامت ہوا کرتا ہے اسلئے اسکو وسم سے
مشتق مانا ہے۔ مگر اس مذہب پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جسکا جواب
ابتگ طرفداران کوفیین سے نہ بن پڑا اسی باعث اس مذہب کو محققین نہجۃ
فے ضعیف خیال کیا ہے وہ یہ کہ جب فعل بھی اپنے سہمی پر دلالت کرتا ہے جسکو
فرق مخالف بھی تسلیم کرتا ہے تو چاہئے کہ وہ ہی اسم ہو جائے ویکون بین
اقسام المقسم الواحد تباین کلی کا اصول باطل ہو جائے حالیکہ اسکا
کوئی بھی قائل نہیں۔

لفظ اللہ کا اصل بعض نہجۃ نے لاء بتلایا ہے پھر جب لام تعریف اوپر
داخل ہوا تو مثل العباس والحسن وغیرہ اسماء کے جاری مجرائے
علم ہو گیا۔ ہوگا۔ فقط

بعض نجات کے پاس وغیرہ مشتق اور علم ہے جسکا اطلاق واجب تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہے غیر کو اوسمین شرکت نہیں جنکی دلیل یہ آیت شریفہ ہے ھَلْ نَعْلَمُ لَہٗ سَمِیًّا یعنی تو کسی کو خدا کے سوا جانتا ہے کہ اوسکا نام اللہ ہو۔

سیر کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے سیدو یہ کو خواب میں نہایت ہشاش و بشاش اور سرخرو دیکھا دریافت کیا آپکی مغفرت کا کیا باعث ہوا انہوں نے جواب دیا کہ ہر وقت پرشش میرا کوئی عمل کارگر اور مفید ثابت نہوا مگر یہ کہ میں اپنی زندگی بھر اسی کا قائل رہا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف اور اوس ذات کا علم ہے جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع اور مجتمع ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صرف لفظ اللہ اسم اعظم ہے جو اسمائے حسنیٰ میں اصل ہے کیونکہ تمام قرآن میں ہر اسم کے پہلے اسی سے شروع کیا گیا ہے اور تمام اسماء کی اضافت اسی کی طرف ہوتی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ جب اسم اعظم ہو تو چاہئے کہ اسکے توسل کے بعد ہر وقت دعا قبول ہوا کرے سوا اسکے وجوہ دوسرے ہیں اور یہ لفظ اللہ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا ذات واجب تعالیٰ کا علم ہے جو لفظاً مجرور اور موصوف ہے۔

اور الرحمن صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس میں الف نون زائد تان ہیں اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ کل زیادة فی اللفظ تفید زیادة فی المعنی اس لحاظ سے اسکے معنی زیادہ رحم اور لطف کرنیوالے کے ہوئی۔

سخاۃ کا اسمین اختلاف ہے کہ آیا یہ غیر منصرف ہے یا منصرف جنہوں نے شرط
تاثیر یہ مقرر کی ہے کہ جب الف نون زائد تان کسی صفت کے صیغہ میں پائے
جائیں تو چاہئے کہ اس کا مونث فعلاً نکتہ کے وزن پر نہ آئے اس لحاظ سے
یہ ان کے پاس غیر منصرف ہوگا اور جنہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کا مونث
فعلاً کے وزن پر ہونا چاہئے تو ان کے پاس منصرف ہو جائیگا چنانچہ علامہ ابن جاب
صاحب کا فیہ لکھتے ہیں ومن ثم اختلف فی الرحمن یعنی انہی شروط کے
باعث الرحمن کے منصرف و غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہوا ہے مگر بلحاظ اس
قاعدے کے و بالاضافۃ واللام ینجر بالکسر الف لام داخل ہونے
کے بعد بالاتفاق منصرف ہے۔

یہ خداوند تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت ہے اس کا استعمال اکثر مواقع میں بلا موصوف
کے بھی کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوی۔
سہیلی کا خیال ہے کہ یہ بھی اسم ہے صفت نہیں ہے کیونکہ اعراف المعارف ہے جو
خاصہ علمیت کا ہے چنانچہ انہوں نے کفار کے اس مقولہ (وما الرحمن
یعنی الرحمن کیا ہے) سے استدلال کیا ہے کہ اگر اعراف المعارف نہ ہوتا تو یہ سوال ہی
ورست نہ تھا کیونکہ صفت کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ذات مبہمہ پر دلالت کرے۔
الرحمن یہ صفت اول ہے اور رحیم بر وزن فعیل صفت ثانی ہے جو اسم فاعل کا
صیغہ ہے یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں جن کے معنی محققین کے پاس بالکل ایک ہیں

مگر رحمن خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اسوجہ سے کہ وہ رحیم پر مقدم ہے کیونکہ وہ مثل علم ہو گیا جس سے ذات الہ الحق کے سوا دوسرا متصف نہیں ہو سکتا لیکن مسئلہ کذاب کی تعریف میں جو کسی شاعر نے **رحمن الیمامہ** کا استعمال کیا ہے سو وہ یا بطور شذوذ کے ہے یا یہ کہ معرف باللام مختص باللہ ہے۔

الحاصل الرحمن خاص ہے باعتبار لفظ کے کیونکہ اسکا اطلاق غیر اللہ پر حرام ہے اور بلحاظ معنی کے عام ہے کیونکہ یہ صفت خاصہ تمام موجودات عالم کو شامل ہے اور الرحیم اسکے برعکس ہے۔

ان تین اسماء (اللہ الرحمن الرحیم) کو بسم اللہ میں ذکر کرنیکی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تین قسم کے لوگ مخاطب ہیں کما قال تعالیٰ **فِيْنَا ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْہُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْہُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** یعنی بعض لوگ تو اپنے نفس کیلئے ظالم ہیں۔ بعض میانہ رو۔ اور بعض سابق بالخیرات۔ اب اس آیت میں خداوند تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے انا اللہ للسابقین یعنی میں سابقین کا اللہ ہوں الرحمن للقتصدین یعنی میانہ روؤں کا رحمن ہوں الرحیم للظالمین یعنی ظالموں کے لئے رحیم ہوں۔

اور نیز اس بات کی طرف ہی ایما ہے کہ میں اللہ عطاؤں کا دینے والا۔ رحمن لغرشون سے درگزر کرنے والا۔ اور رحیم جہاؤں سے تجاوز کرنے والا ہوں گویا خداوند تعالیٰ اپنے کمال رحمت سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے وہ راز و اسرار جانتا ہوں

کہ اگر اون سے تمہارے والدین واقف ہوں تو تم سے جدائی کر لین تمہاری بیوی کو معلوم ہو تو جفا کیلئے تیار ہو جائے۔ تمہاری لونڈی یا باندی کو معلوم ہو تو تم سے فرار ہونے اور بھاگنے پر مستعد ہو اور اگر تمہاری جارا اور پروسی کو معلوم ہو تو گہر دار کو تباہ و خراب کر کے خیر باد کہنے کے لئے آمادہ ہو جائے لطف یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں مگر اپنے کرم اور ستاری سے اون سب کو مستور رکھتا ہوں اور فوراً انتقام نہیں لیتا تا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں اللہ الرحمن الرحیم اور الہ حق کریم ہوں ولنعمر ما قیل فی هذا المعنی ۔

اگر بادر جنگ جوید کسے	پدر بیگان خشم گیر دبے
وگر خویش راضی نباشد ز خویش	چو بیگان گانش براند ز پیش
وگر بندہ چابک نیاید بکار	غیر نش ندارد خداوند کار
وگر بر رفیقان نباشد شفیق	بفرسنگ بگریزد ازوے رفیق
وگر ترک خدمت کند لشکری	شود شاہ لشکر کش ازوے بری
ولیکن خداوند بالا و پست	بعضیان در رزق بر کس نہ بست

شرح مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ یہ تینوں اسم یعنی اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام نے حضرت

عیسی علیہ السلام کو ایک استاد کے پردکین تاکہ او کو تعلیم دین اور استاد نے
اون سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو عیسی علیہ السلام نے کہا کہ
بسم اللہ کیا ہے استاد نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ
کتاب خداوند تعالیٰ کی رونق سین او کی ارتفاع میم او کی مملکت
پر دال ہے اللہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ وہ معبود برحق ہے جسکی طرف
حاجتوں کے درپیش اور سختیوں کے نازل ہونے کیوقت تضرع اور زاری کیساتھ
توجہ کیجاتی ہے الرحمن دنیا اور آخرت میں مہربان ہونے کو بتلاتا ہے اور
رحیم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آخرت کی خاص مہربانی اوسی کے
قبضہ قدرت میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا تو ابر مشرق کی جانب دوڑا ہوا اُون
میں سکون پیدا ہو گیا سمندرون میں مد و جزر شروع ہوا تمام بہائم کان لگا دئے
شیطانوں پر آسمان سے سنگساری کی گئی اور خداوند تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی
قسم کہا کہ فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی چیز پر بسم اللہ کے ضرور او سمین برکت ہوگی۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص دوزخ کے
اونیس^{۱۹} زبانہ فرشتوں سے نجات پانا چاہے تو او کو لازم ہے کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم جس میں اونیس^{۱۹} حرف ہیں پڑھا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حرف کے

عوض اوسکے لئے ایک ایک سے بھلائی مقرر کر دیتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اوستاد جب کسی شاگرد کو بسم اللہ پڑھنے کیلئے کہتا ہے تو شاگرد۔ اوستاد اور اونکے والدین کیلئے دوزخ سے برأت لکھی جاتی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اوسکو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھنا چاہئے کیونکہ اسکی برکت اللہ تعالیٰ اوسکی جتنی بلاؤں کو چاہے پہیر دیتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شاندار کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور ناقص رہ جاتا ہے۔

عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رات میں جب گدھے پکارنے لگیں تو چاہئے کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھے۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اوسکے نامہ اعمال میں ہر حرف کے عوض چار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں چار ہزار گناہ میٹ دئے جاتے ہیں اور چار ہزار درجے بلند کئے جاتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بسم اللہ ہر کتاب کی سنجی ہے۔
شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کل صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ شعا

کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مکروہ ہے۔

مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا اے معاویہ۔ روات کو نیچے رکھ کر لکھا کرو قلم کو محرف یعنی ٹیڑھا خط دو۔ تب کو سیدھا لکھو اس کے دزدانے کھلے کھلے بناؤ لفظ اللہ کو خوبصورت لکھو عظیم کو غائر مت لکھو رحمن کی نون کو بڑی لکھو رحیم کو عذگی سے لکھو اور قلم کو بائیں کان پر رکھا کرو کیونکہ اس سے مضامین یاد پڑتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے زمین پر سے ایک ایسے کاغذ کو جس میں بسم اللہ لکھا ہو تعظیم کی غرض سے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقون میں لکھتا ہے اور اس کے مان باپ سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اگرچہ کہ کافر ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ پڑھتے تو مشرکین مکہ آپ سے تمسخر کے طور پر کہتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو یمامہ کے خدا کو یاد کرتا ہے کیونکہ مسیلہ کذاب ہی اپنے کو رحمن کہلاتا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے جہر سے پڑھنے کو ممنوع فرمادیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بسم اللہ کو خفیہ پڑھتے تھے۔

حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو نماز میں بسم اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

زور سے پڑھتے ہوئے سنا فرمایا اے بیٹے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے ناز پڑھی ہے مگر میں نے بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا اعراب کی قرأت ہے۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ امام کا بسم اللہ جہر سے پڑھنا بدعت ہے۔

مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے اور درد شکم نہایت سخت ہو گیا انہوں نے خداوند تعالیٰ سے اسکی شکایت کی اللہ تعالیٰ نے اونہیں ایک بوٹی بتلائی جسکے استعمال کرنے سے اونکو شفا ہو گئی دوسرے دفعہ وہ مرض پھر عود کر آیا اس دفعہ حضرت نے خود سے جا کر اس بوٹی کو استعمال فرمایا جس سے مرض اور بڑھ گیا ابوقت حضرت نے خداوند تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے بار خدا یا میں پہلے اسی بوٹی کو استعمال کر کے صحت یاب ہو چکا ہوں اب کے بار بھی اوسی کو استعمال کرتا ہوں مگر مرض بڑھتا چلا جوں جوں دوا کی۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ۔ پہلی دفعہ تم ہمارے نام کو لیکر جھاڑ کے پاس گئے ہو تو اسلئے کامیابی ہوئی اور اس دفعہ خود سے گئے ہو اسلئے شفا میں تاخیر ہو رہی اے موسیٰ۔ یاد رکھو میرا نام ہر مرض کی دوا اور ہر بیماری کا علاج ہے۔

فتوح الشام وغیرہ دیگر کتب تواریخ اور نیز تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قیصر روم
 (ہرقل) نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے ایک زمانہ
 سے درد سر کا عارضہ ہے جس سے دم بہر کے لئے ہی افاقہ نہیں ہوتا آپ میری لئے
 کوئی دوا روانہ فرمائے اور سوقت حضرت اوس کے پاس ایک ٹوپی روانہ فرمائے
 جسکو سر پر رکھنے سے فوراً تسکین ہوتی تھی جب سر سے علیحدہ کر دی جاتی تو
 پھر درد سر عود کر آتا۔ اس سے ہرقل کو نہایت تعجب ہوا اور اس ٹوپی کی
 تلاش شروع کی اثنائے تفتیش میں ٹوپی کے اندر سے ایک کاغذ برآمد ہوا حسین
 بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور سوقت ہرقل نے کہا سبحان اللہ
 کیا بزرگ و برتر نام ہے جسکے برکت سے خدا نے مجھے شفا بخشی اور یہ ٹوپی اوس کے
 خاندان میں نسلاً بعد نسل بطور تبرک کے میں چلی آتی تھی کہ صاحب ثمور یہ تگ
 پہنچنی پھر جب معظم باللہ کا زمانہ آیا تو اتفاقاً وہ ثمور یہ میں پہنچا اور وہاں
 اوسکو شدت سے درد سر کا عارضہ لاحق ہوا اور سوقت صاحب ثمور یہ نے وہ
 ٹوپی اوس کے پاس روانہ کی جب اوس نے اس تبرک کو اپنے سر پر رکھا تو فوراً
 اوس کے درد سر میں سکون ہو گیا اوسکو اس سے نہایت حیرت ہوئی اور اوس
 ٹوپی کے کہولنے کا حکم دیا جسکو پارہ پارہ کرنے کے بعد اوسمیں ایک کاغذ کا پرچہ نکلا
 جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کتب تواریخ و سیر نیز تفسیر کبیر میں
 لکھا ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ تم جو دعوت اسلام

رکھتے ہو اور اپنے مذہب کے سچ ہونیکے مدعی ہو تو بتاؤ کہ تم نے اسکے سچ ہونے کو کیونکر مان لیا اگر تم سچے ہو تو ہلکو بھی کوئی صداقت کی نشانی بتاؤ اور سوقت آپ نے زہر بھلا ہل اور رسم قاتل طلب کیا اور سوقت آپ کے پاس ایک زہر کا ڈبہ لایا گیا جس کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی مہلک اور قاتل تھا آپ نے اوسمین کے تمام زہر کو اپنے ماتہ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سب کھا گئے اور خدا کے فضل و کرم سے آپکو کوئی ضرر نہ پہونچا اور سوقت اوس مجوسی نے کھا کہ بیشک یہ دین بالکل سچا اور برحق ہے۔

مردی ہے کہ فرعون دعویٰ نبوت کرنے کے پہلے ایک مکان بنایا تھا جسکے دروازہ پر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کندہ تھا جب دعویٰ نبوت کیا اور موسیٰ علیہ السلام اوسکی رہ نمائی کے لئے بھیجے گئے اور آپ جون جون ہدایت کرتے اثر بر خلاف ظاہر ہوتا اور سوقت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ الہی میں اسکو راہ راست کی ہدایت کیا اور وعظ و نصیحت میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہ کہا مگر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ اس سے کوئی خیر کی امید ہو سکتی ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ اے موسیٰ۔ شاید تمہارا مقصود اوسکے ہلاک کرنے کا ہے مگر اے موسیٰ۔ تم اوسکے کفر کو دیکھتے ہو اور ہمارے نظر اوس کلمہ پر ہے جو اوسکے دروازہ پر کندہ ہے۔

الحاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ وہ برکات مستودع ہیں جن سے

مملکت دنیا و آخرت حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھئے سلیمان علیہ السلام نے صرف وانہ
 من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جنّ و انس پر
 حکومت کی اور اسی بسم اللہ کی تاثیر سے نوح علیہ السلام کی کشتی غرق کی آفت سے
 محفوظ رہی کیونکہ جبوقت انہوں نے کشتی کا لنگر اٹھایا ہے تو بسم اللہ
 مجر یہا و مر سٹھا کا ورد فرمایا تھا۔

الغرض بسم اللہ کے اتنے فضائل۔ برکات۔ اسرار اور نکات ہیں جو حد شمار سے
 باہر ہیں اسوقت فقط اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ع کبھی فرصت سے سن لینا بہت ہے داستان میری۔

وما توفیقی الا باللہ وهو حسبی ونعم الوکیل وآخر دعوانا ان الحمد للہ
 رب العالمین

اضعف عباد اللہ الوہاب

ابو تراب السید محمود الاداب الیافع اظہ اللہ یوم لازل الاظہ تحت ظل نبیہ الشافع

اعلان

(۵۶)

اہل اسلام کو بشارت دی جاتی ہے کہ حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار اللہ صاحب کی کتاب مقاصد الاسلام نہایت سخت ضرورت ہے ہمارے یہاں موجود ہیں یقیناً مطلب پر دست یاب ہو سکتے ہیں۔
انوار احمدی۔ اسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور درود شریف کے فوائد اور صحابہ کرام وغیرہ کے احوال اور چند ضروری مسائل کی تحقیقات ہیں جنکی عنوان اہل اسلام کو ضرورت ہے جو اپنے خوبی اور پسندیدگی کی باعث انھوں
باتھ تقسیم ہو چکی تھی اب پھر شائقین کے تقاضے پر مگر طبع ہوئی ہے قیمت ۱۲/-
کتاب العقل۔ اسمیں عقل کی حقیقت کھول دیتی ہے کہ دینی ابواب میں کہاں تک چل سکتی ہے اور کتہ حدیث
و فلسفہ جدیدہ کا اثر جن مسائل پر پڑتا تھا انکو جوابات عقل سے دے دیتے ہیں قیمت چکنا کاغذ۔ ہر اکاغذ
افادہ الافہام۔ ہر دو حصہ یہ کتاب مرزا غلام احمد صاحب دہلوی کی ازالہ الادام کا جواب ہے نہایت ہی
محققانہ اور ہندوستانہ جواب دی گئے ہیں جنکا ضمن میں کئی ضروری دینی مسائل کی تحقیقات اور نیز بہت سے
تاریخی حالات مندرج ہیں اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب قادیانی کے مفاسد سے بخوبی آگاہی ہو جاتی ہے
قیمت ہر دو حصہ چکنا کاغذ عطاں۔ ہر اکاغذ عطاں۔

مقاصد الاسلام۔ ہر دو حصہ جنہیں مباحث اخلاق تمدن فقہ کلام اور تصوف وغیرہ ہیں قیمت ۱۵/-
حقیقۃ الفقہ۔ ہر دو حصہ جنہیں محدثین اور فقہاء کو فرقہ فتنی جنس اوکو کارنامہ اور حدیث فقہاء و ائمہ کی
ضرورت نہایت مدلل طور پر ثابت کی گئی ہے خصوصاً امام صاحب کی جانفشانیان اور فضائل جو
اکابر محدثین کے اقوال سے ثابت ہیں نہایت شرح و بسط سے لکھی گئی ہیں قیمت ۱۲/-
ضمیمہ رسالہ مقاصد الاسلام۔ ہتم رسالہ مذکور کی وہ تقریر جو علوم عربیہ کی ضرورت پر ہے
ستار ہندی میں ہوئی تھی بعض حضرات کے اصرار پر چھاپ دی گئی ہے قیمت ۱/-

قسم مقاصد الاسلام

سلسلہ اشاعۃ العلوم حیدر آباد دکن نمبر (۱۳)

اَللّٰہُ عِنْدَہُ السَّلَامُ

(ۛ)

از تازہ افادات حضرت تعالیک آگاہ معرفت و تنگاہ عارف باللہ
مولانا مولوی حاجی حافظ شاہ محمد انوار اللہ صاحب قبلہ ہشتی قادری
استاد علی حضرت خلد اللہ ملکہ

مَقاصِدُ الْاِسْلَامِ

کاحصہ سر پہنچم
باب تمام جناب مولوی ابوالوفا سید ندیم اللہ حسینی صاحب
(مولوی فاضل) مہتمم مجلس اشاعۃ العلوم حیدر آباد

(ۛ)

مکتبہ اشاعت السنن لکھنؤ طبع

فہرست کتاب مقاصد الاسلام بخش سوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	تصوف کا اصل اصول شریعت پر عمل کرنا ہے۔	۱	تصوف اور صوفی
۲۹	اتباع نبویؐ سے محبوبیت کا درجہ ملتا ہے۔	۳	صوفی کے اصطلاحی معنی
۳۰	حضرت کی فقیہانہ زندگی	۳	ضرورت عبادت الہی
۳۱	حضرت کا فقر اختیار ہی تھا	۴	معرفت الہی
۳۲	حضرت بیدریغ خرچ فرماتے تھے	۵	جزا و سزا
۳۳	وجہ اختیار فاقہ	۶	عقل
۳۴	تو نگری بھی بری نہیں	۷	حالات جنت
۳۵	اہلبیت میں خلافت نہ آنے کی وجہ	۸	حال و ورخ
۳۶	شان نزول سورہ قدر و سورہ کوثر	۹	جنت و ورخ کے متعلق ایک عقلی بحث۔
۳۷	امام کی لاش کی بھڑکتی	۱۰	اسو راخرو یہ پر ایمان عقلی طریقہ سے
۳۸	مدارج حضرت امام حسین علیہ السلام	۱۱	جزا و سزا اعمال کا عقلی طور پر ثبوت
۳۹	اکابر صحابہؓ نے فقر اختیار کیا	۱۲	ایمانی حالت کی مثال
۴۰	صدیق اکبرؓ و عمر فاروقؓ کا فقیر	۱۳	ضرورت یقین
۴۱	علی و عمر رضی اللہ عنہما کے اتحاد و اتفاق	۱۴	معنی واعبد ربك حتمی
۴۲	پر صحابہ کا اجماع	۱۵	یا تیک الیقین
۴۳	فقر و زہد حضرت ابو بکرؓ	۱۶	حدیث اعبد ربك کانک تراہ
۴۴		۱۷	اسلام - ایمان - احسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۵	خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے	۴۸	نقد و ہد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
	مشعل بن ابراہیم	۵۲	خلافت نبوت کی خواہش کوئی عامل
۷۹	حضرت سید نے اپنا جانشین کیسے کو کیوں نہیں کیا		نہیں کر سکتا۔
۸۰	کمال مدت خلافت راشدہ میں فقط علی رضی		باتفاق شیعہ و سنی ابوبکر رضی و عمر رضی
	کی خلافت نہیں ہو سکتی		رضی اللہ عنہم اور عتقے۔
	ختم خلافت و ابتدائے ملک بادشاہی	۵۳	ابوبکر رضی کا خلافت سے انکار
	بنی امیہ	۵۵	خلافت کی ذمہ داریوں سے خوف
۸۲	علی رضی ابوبکر رضی کو لائق خلافت سمجھتے تھے	۵۶	علی رضی کا خلافت سے انکار
۸۳	بیعت خواستن ابوسفیان و زجر	۶۰	معنی حدیث من کنت مولاً
	علی اور		فعلی مولاً
۸۷	مدد اسلام و اہل آل و وقت صدیق رضی		مولائے معنی
۸۸	دروقت صدیق باطل و درشد	۶۶	کرامت از ولادت
	صحابہ کے مرتد ہونے کی روایتیں		خوف امامت بعد از ابی آفریت
	صحیح نہیں ہو سکتیں۔	۶۸	بے رغبتی اور خلافت
	ابوبکر رضی کی خلافت کا زمانہ اطمینان	۶۹	خبر غوارج
	و چین کا تھا۔	۷۱	خبر جنگ جمل
۸۸	خوشی سے علی رضی نے بیعت کی	۷۲	خبر جنگ زبیر رضی با علی رضی
۹۱	اثبات بیعت علی رضی با خلفائے ثلاثہ	۷۳	خبر بغاوت معاویہ رضی با علی رضی
	فضیلت خیمین رضی		ہر فتنہ کی پیشین گوئی
۹۲	اتفاق علی رضی بر خلافت ابوبکر رضی	۷۵	علم قرون اولیٰ تا قیامت

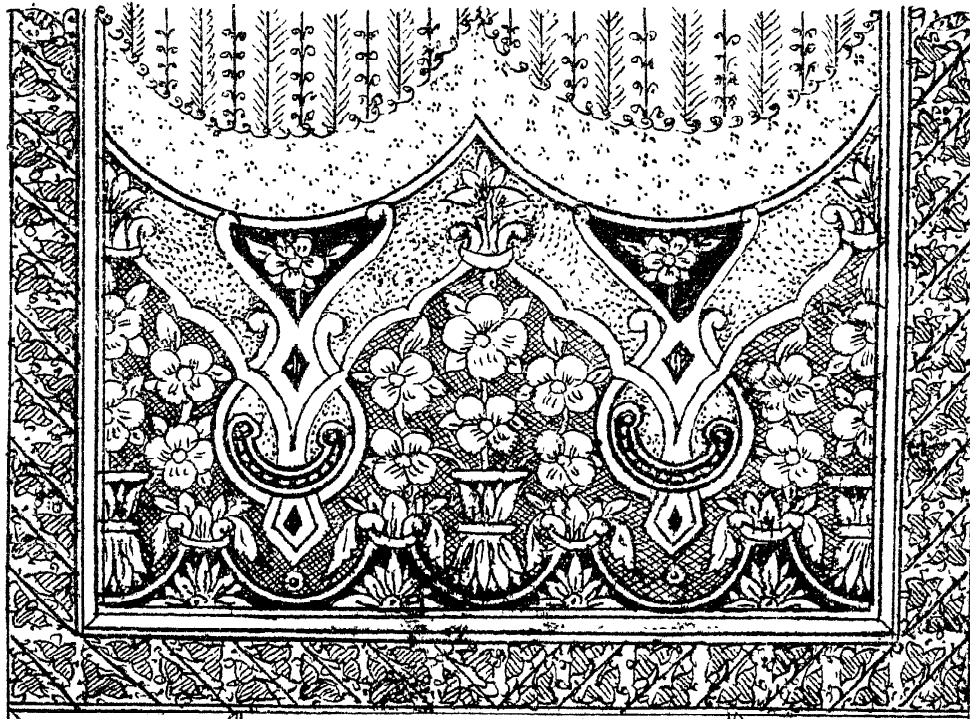
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۷	واقعہ اخراج ابوذر رحمہ	۱۰۳	یکہدلی و اتفاق صحابہ وقت ابو بکر رحمہ
۱۵۱	ابوذر کا اجتہاد کہ مسلمان فقیر رہیں۔	۱۰۴	حدیث فتح صدیق رحمہ
۱۵۲	حال وفات ابوذر رحمہ	۱۱۳	روایت فتح بیت المقدس
۱۵۴	قلعہ خیبر کے دروازہ کا واقعہ	۱۱۵	اخبار از فتح قیساریہ
۱۵۴	علی رحمہ تمام عرب سے مقابلہ کر سکتے ہیں	۱۱۶	اعتراف قیمہ بودن عمر رحمہ
۱۵۵	عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی اور زندگہ۔	۱۱۹	اعتراف اسلام صحابہ وقت عمر رحمہ
۱۵۶	علی کی محبت و عداوت میں افراط کرنے والا ہلاک ہو گا۔	۱۱۹	ترغیب علی بن ابی نسیج خراسان
۱۵۷	احراق قاکلین الوہیت علی رحمہ	۱۲۱	مقرر کردن علی رضی اللہ عنہ شرب
۱۵۷	اثبات الوہیت میں ابن سبا کی حکمت عملی۔	۱۲۱	ضم ورت شوری
۱۵۸	ترک عبادت و شریعات	۱۲۲	لو لا علی لہلکت عمرہ رحمہ
۱۶۰	یہودیت ابن سبا اور اس کا ملعون ہونا۔	۱۲۶	روایت بنگ شام
۱۶۱	خوف از عالم منافق	۱۲۶	شجاعت علی اکرم اللہ وجہہ کہ شام را منقلب خواہد ساخت۔
۱۶۱	قصہ بولس	۱۲۹	ضروری ذکر
۱۶۶	عثمان بن عفان کے زمانہ میں دولت مند	۱۳۰	صفائی فاطمہ یا صدیق رحمہ
		۱۳۰	علی رحمہ کو از روئے خلافت ہونا
			خلافت روایت و روایت ہے
			حقانیت خلافت صدیق پر قرآن
		۱۳۵	تقیہ کا خیال نہیں ہو سکتا
		۱۳۶	شجاعت علی اکرم اللہ وجہہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۵	خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے	۴۸	فقیر و زہد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
	مستحق روایتیں	۴۹	خلافت نبوت کی خواہش کوئی حالت
۷۹	سفر ہند سے اپنا جانشین کیسے کیوں نہیں کر دیا		نہیں کر سکتا۔
۸۰	کمال ہمت خلافت راشدہ میں فقط علی رضی	۵۰	باتفاق شیعہ و سنی ابو بکر رضی و عہدہ علی
	کی خلافت نہیں ہو سکتی		رضی اللہ عنہم اور عہدہ
۸۱	ختم خلافت وابتداءے ملک بادشاہی	۵۲	ابو بکر رضی کا خلافت سے انکار
	بہی امیہ	۵۵	خلافت کی ذمہ داریوں سے خوف
۸۲	علیؑ اور بکرؓ کو لائق خلافت سمجھتے تھے	۵۶	علیؑ کا خلافت سے انکار
۸۳	بیعت خواستن ابوسفیان و زہرہ	۶۰	معنی حدیث من کنت مولاً
	علیؑ اور ا		فعلی مولاً
۸۷	مدد اسلام و اہل آں ہر وقت صدیق رضی		مولائے معنی
۸۸	دروقت صدیق باطل و ورشد	۶۶	کراہت از ولادت
	صحابہ کے مرتد ہونے کی روایتیں		خوف امامت بعد از آپؐ
	صحیح نہیں ہو سکتیں۔	۶۸	بے رغبتی اور خلافت
	ابو بکرؓ کی خلافت کا دامن اطمینان	۶۹	خبر خوارج
	دھین کا تھا۔	۷۱	خبر جنگ جمل
۸۸	خوشی سے علی رضی نے بیعت کی	۷۲	خبر جنگ زبیر رضی با علی رضی
۹۱	اثبات بیعت علی رضی با خلفائے ثلاثہ	۷۳	خبر بغاوت مطویہ رضی با علی رضی
	فضیلت شیعین رضی		ہر فتنہ کی پیشین گوئی
۹۲	اتفاق علی رضی بر خلافت ابو بکر رضی	۷۵	علم قرون اولیٰ تا قیامت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۷	واقعہ اخراج ابوذر رض	۱۰۳	یکدلی و اتفاق صحابہ وقت ابوبکر رض
۱۵۱	ابوذر کا اجتہاد کہ سلمان فقیر رہیں -	۱۰۴	حدیث فتح صدیق رض
۱۵۲	حال وفات ابوذر رض	۱۱۳	روایت فتح بیت المقدس
۱۵۴	قلعہ خیبر کے دروازہ کا واقعہ	۱۱۵	اخبار از فتح قیساریہ
۱۵۴	علی رض تمام عرب سے مقابلہ کر سکتے ہیں	۱۱۷	اعتراف قیمہ بودن عمر رض
۱۵۵	عبد اللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی اور زندگتہ -	۱۱۹	اعتراف اسلام صحابہ وقت عمر رض
۱۵۶	علی کی محبت و عداوت میں افراط کرنے والا ہلاک ہوگا -	۱۲۱	ترغیب علی رض نہ نستح فراسان
۱۵۶	احراق قائلین الوہیت علی رض	۱۲۲	مقرر کردن علی رض حد شرب
۱۵۷	اثبات الوہیت میں ابن سبا کی حکمت عملی -	۱۲۶	ضم ویت شوری
۱۵۸	ترک عبادت و شریعات	۱۲۶	لو لا علی لہلک عمرہ رض
۱۶۰	یہودیت ابن سبا اور اس کا ملعون ہونا -	۱۲۷	روایت جنگ شام
۱۶۱	خوف از عالم منافق	۱۲۷	شجاعت علی کریم اللہ و بہہ کہ شام را منقلب خواهد ساخت -
۱۶۱	قصہ بولس	۱۲۹	ضروری ذکر
۱۶۶	عثمان بنی کے زمانہ میں دولت مندی	۱۳۰	صفائی فاطمہؑ یا صدیق رض
		۱۳۰	علی رض کو از روئے خلافت ہونا
		۱۳۱	خلافت روایت و روایت ہے
		۱۳۵	حقانیت خلافت صدیق پر قرآن
		۱۳۶	تقیہ کا خیال نہیں ہو سکتا
		۱۳۶	شجاعت علی کریم اللہ وجہہ

تصحیح الاغلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۱	سَیِّدِنَا	سَیِّدِنَا	۹۹	۴	بلادوروم	بلادوروم
۲	۵	خوار و ذیل	خوار و ذیل	۱۰۱	۱۸	ماکل	قباکل
۷	۱۹	ود	ود	۱۰۲	۶	لامام	لامام
۵	۵	حاصل کرنا	حاصل کرنا	۱۰۵	۷	ہو گئے	ہو گئے
۱۱	۱۹	فجروں	فجروں	۱۰۸	۱۹	نہوی	نہوی
۲۰	۱۷	رحس	رحس	۱۱۲	۳	بجربا	بجربا
۲۹	۱۸	گوئیں ملا	گوشت نہیں ملا	۱۱۳	۱۴	جنگ بدر	جنگ بدر
۴۱	۱	جاتے ہی کے	جاتے ہی کی	۱۱۷	۱۰	خلوص	خلوص
۶۵	۹	حزم	حزم	۱۱۸	۱	غلیہ اسلام	غلیہ اسلام
۶۸	۶	مکروہ	مکروہ	۱۲۲	۱۹	تہان	یہاں
۷۰	۹	حلتونی	حلتونی	۱۳۹	۵	حسین بن علی	حسین بن علی
۷۰	۱۹	رسول کے	رسول نے	۱۴۶	۵	شجاعت پر	شجاعت پر
۸۶	۶	کسی	کسی سے	۱۵۰	۱۲	نے کیا	نے کہا
۹۰	۴	بن	جن	۱۵۲	۳	نا چاتی	نا چاتی
۹۲	۵	ازلی	ازلی کا	۱۵۴	۷	باہمہ عرب	باہمہ عرب
۹۶	۱۶	کس	کسی	۱۶۸	۱۶	علی مسیدنا	علی مسیدنا
۹۸	۱۱	بہی	بہی				
۱۰۳	۱۳	ولید لہم	ولید لہم				

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
 (اما بعد) مقاصد الاسلام کے حصّہ سیوم میں شمس العلماء مولوی شبلی صاحب کا خیال ظاہر
 کیا گیا تھا کہ فلسفہ اور تصوف کے دائرے ایک جگہ ملتے ہیں شاید بعض متصوفین کے لحاظ سے
 انھوں نے فرمایا ہو گا جن کے نزدیک عبادت الہی کی ضرورت نہیں ورنہ کجا فلسفہ اور کجا
 تصوف دونوں میں کسی قسم کا تعلق نہیں کیونکہ تصوف اس علم کا نام ہے جس میں صرف وہ
 امور مذکور ہوتے ہیں جو تقرب الی اللہ کے باعث ہوں اور لوازم تصوف ایسے سخت واقع
 ہوئے ہیں کہ اہل فلسفہ ان کو سن لیں تو گھبرا جائیں۔
 اوائل میں جو اہل تصوف تھے وہ زینت اور زرق و برق کو ترک کر کے صرف صوفی
 اپنے کبیل پر قناعت کرتے تھے اس لئے ان کا نام ہی صوفی ہو گیا۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آدمیوں کے طبائع مختلف ہوتے ہیں۔ بعض غیور طبع ایسے بھی ہیں کہ بھوکے رہیں گے مگر ذلت کی نوکری اور ذلیل پیشہ نہ کریں گے۔ ہمیشہ اونکی ہمت اسی میں مصروف رہتی ہے کہ سلاطین کا تقرب حاصل کریں اور انہی کی خدمت میں رہیں اور اسکو واسطہ اونکو بڑی بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور اودن اغفال سے محترز رہتے ہیں جو سلاطین کے نظروں میں اونکو خوار و ذلیل کریں آخر شدہ شدہ بحسب نیکنامی و سعی اور علو ہمت فائز المرام ہو کر دنیاوی و جاہلیت حاصل کرتے ہیں۔

اسی طرح اسلامی دنیا میں بھی بعض غیور طبع عالی ہمت اپنے ہم جنس مخلوق کی خدمت کو عار اور اپنے خالق کی عبادت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں ہمیشہ وہ تقرب الہی کے ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں اور اودن اخلاق و افعال اور اوصاف و عادات کو جو خالق عزوجل کے خلاف مرضی ہیں ترک کر کے اودن فضائل کو حاصل کرنے میں ساعی رہتے ہیں جن میں خالق عزوجل کی رضا مندی مقصور ہے۔ غرض کہ ہر وقت اودن کا دلی تعلق انہی امور کے طرف لگا رہتا ہے اس لئے وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پوری نہیں کر سکتے بلکہ ضرورت پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ مثلاً کھانا جس قسم کا اور جب مل گیا کھالیا اور کپڑا جس قسم کا مل گیا پہن لیا خصوصاً کبیل چونکہ ارزاں اور دیر پا ہوتا ہے اوسکو بہت شوق سے وہ پہنتے ہیں تاکہ بار بار دھونے اور بدلنے کی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ بچھٹ جائے تو کپڑا یا چڑا جو مل گیا اوسکا پیوند لگا لیتے ہیں جس سے سالہا سال ایک ہی کبیل میں اونکی گذر ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ بد سے زمانہ میں صوفی یعنی کبیل والے کہلاتے تھے یہ نام صرف شناخت کے لئے لوگوں نے ٹھیر لیا تھا جو شدہ شدہ اودن کا لقب ہی ہو گیا اور اوسی سے لفظ تصوف ماخوذ ہے۔ مگر اہل تصوف وہ ہے جس نے اودنکو اس حالت ظاہری پر مجبور نہ

کیا تھا اور صوفی وہی ہوگا جس کو وہ حالت نصیب ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر الرسول فهو سنی ومن عاش فی باطن الرسول
 فهو صوفی رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ۔ یعنی جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
 وہ سنی ہے اور جو باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرے وہ صوفی کہلاتا ہے۔
 اہل بصیرت پر ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن حق تعالیٰ کے صفات
 کمالیہ کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں گذرتا تھا جو یاد الہی سے خالی ہو حق تعالیٰ
 فرماتا ہے واذا ذکر ربک اذا نسیت یعنی اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ۔ آست
 کا اصلی مقتضی یہی ہے کہ ادھر نسیان آیا اور دھریا دا آہی شروع ہو گئی جس کا مطلب یہ ہوا
 کہ نسیان بالکل متدنہ ہونے پائے پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 کوئی زمانہ ایسا گزرے جو یاد الہی سے آپ غافل ہوں۔ اب کہئے کہ جب ہر وقت یاد الہی
 اور اسکے صفات جمالیہ و جلالیہ کا تصور لگا رہے تو کیا ممکن ہے کہ آدمی سے کوئی دوسرا کام
 ہو سکے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو صفات معلوم
 ہوگا کہ جو کام آپ کرتے تھے اوسیں سوائے خدا کے تعالیٰ کی یاد اور مشاہدہ اور دنیا جوئی
 کے اور کچھ مقصود نہیں ہو کرتا تھا کسی کام میں دنیا سے آپ کو کوئی تعلق نہ تھا جسکی تصریح
 خود نے بھی بار بار فرمادی ہے۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ارشاد یہ ثابت
 ہے کہ صوفی کا باطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا تابع ہوتا ہے تو معلوم ہوا
 کہ صوفیہ کے باطنی حالات علی قدر مراتب وہی ہونگے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 غرضکہ ہمیشہ یاد الہی میں رہنا صوفیہ کا فرض منصبی ہے اور اوس سے اون پر یہ منکشف
 ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کو ایسا جاد عالم سے مقصود بالذات اپنی معرفت تھی اسی وجہ سے

کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتی ہو جیسا کہ اس آئیہ شریفہ سے ظاہر ہے وان
 من شئ الا بسبحہ مجدہ یعنی ہر چیز خداے تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ اس سے صاف
 معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز حق تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ اور قابل حمد تسلیم کر کے تسبیح و تحمید کرتی ہو
 یہی معرفت ہے۔ مگر معرفت کے اقسام اور مدارج متفاوت ہیں ہر ایک چیز میں خاص خاص قسم
 کی معرفت کی صلاحیت رکھی گئی اور جن واسطوں میں اعلیٰ درجہ کی صلاحیت ہے کیونکہ انہیں
 وہ صفات ودیعت رکھے گئے ہیں کہ دوسروں میں نہیں۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ جمیع جم
 صفت کمال ہوگی اسی صفت کو خداے تعالیٰ کے لئے تسلیم کر سکتا ہے دیکھئے مادر زائدینا
 خداے تعالیٰ کو بصیر کبھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے۔
 غرض کہ معرفت الہی ان صفات کی وجہ سے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے دوسروں کو
 نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ اس کی فضیلت کی ہے جس سے تمام اشیاء اس کے لئے پیدا کئے
 گئے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وخلق لکم مافی الارض جمیعاً اور تمام عالم اس کے لئے
 مسخر کیا گیا کما قال اللہ تعالیٰ وسخر لکم مافی السموات و مافی الارض جمیعاً منہ
 چنانچہ اس کا حال مقاصد الاسلام کے حصہ اول میں لکھا گیا ہے پھر اس کو عقل الٰہی چتر
 دیکھی ہے کہ اپنا نفع و ضرر جو سردست ہو یا آئندہ ہونے والا ہے اس کے ذریعہ سے
 بخوبی معلوم کر سکتا ہے۔

یہاں سے جزا و سزا کی تہید ہوئی۔ پھر اس کو نفس دیا گیا جس کی قسم کی خواہشیں
 رکھی گئیں جنکے حاصل کرنے سے اسے نہایت لذت ملتی ہے۔
 یہاں سے ابتلا کی بنیاد پڑی کہ دیکھیں ان لذائذ میں عقل کو بیکار کر دیتا ہے
 یا کام میں لاتا ہے۔

عقل کا مقتضی یہ تھا کہ آدمی یہ سمجھتا کہ میں خود بخود نہیں پیدا ہوا ضرور ہے کہ کسی
 قادر نے مجھے پیدا کیا ہے جو جمیع صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے اور ان احسانات کے
 بدلے ہوا و سکو علاوہ نعمتِ مہجود کے بے انتہا نعمتیں حاصل ہوئیں اور ہوتی جاتی ہیں شکر الہی
 بجالاتا مگر بجائے اسکے کہ عقل کی نازک خیالیوں سے بقدر طاقت بشری خدا تعالیٰ
 کی معرفت حاصل کرنا لذت ذاتِ نفسانیہ کے حاصل کرنے میں اوسکو مشغول کر دیا۔ اسلئے
 خدائے تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تا کہ معرفت اور عبادت کی طرف اوجھل کر دیں۔
 اوجھلوں نے خدا کا پیام پہنچا دیا کہ دیکھو تمہارے پیدا کرنے سے مقصود الہی یہ ہے
 کہ اوسکو پہنچا کر اوسکی عبادت کیا کرو گا قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن
 والانس الا ليعبدون اور یہ لہذا اذ اور عمدہ عمدہ چیزیں جو اس عالم میں پیدا
 کئے ہیں جن سے تم لذتیں حاصل کرتے ہو اوس عالم کا نمونہ ہے جہاں تمہیں فریضے بعد
 جانا ہے اگر یہاں صرف ضروریات پر اکتفا کر کے عبادت الہی کر دگے تو تمہیں دہا
 جنت ملے گی ورنہ دوزخ۔

جنت کے حالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انہیں سے
 تھوڑے مختصر طور پر کنز العمال اور ترغیب و ترہیب مندری اور مشکوٰۃ شریف سے
 لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کی کتابیں چونکہ چھپ چکی ہیں اس لئے ہر حدیث کی تخریج
 نہیں لکھی گئی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے سنو درجے ہیں ہر ایک درجہ
 اتنا وسیع ہے کہ اگر تمام عوالم اوس میں جمع ہوں تو سب کی گنجائش اوس میں ہو جائے
 جن چیزوں کی نفس کو خواہش ہو اور آنکھوں کو لذت وہ سب اوس میں مہیا ہیں اور

علاوہ اونکے وہ اشیاء اویں موجود ہیں جنکو نہ کسی کو قانون نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا
نہ کسی کے خیال میں اونکا گذر ہوا۔

اوسکا وقت ہمیشہ صبح کا سانورانی اور ٹھنڈا رہیگا۔ وہاں کبھی رات نہ ہوگی۔
جنت میں چار سمندر ہیں ایک پانی کا دوسرا شراب کا تیسرا دودھ کا چوتھا شہد۔
ان سے نہریں نکل کر تمام مکانات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ نہریں کھدی ہوئی نہیں
سطح زمین پر بہتی ہیں اونکا پیڑ مشک خالص ہے اور بجائے سنہری زعفران اور کنکرنگی
جگہ موتی پڑے ہوئے ہیں اونکے کناروں پر موتی کے نیمے لگے ہیں۔

وہاں کے بھارتوں کا یہ حال ہے کہ بعضوں کے پیڑ سونے کے ہیں اور بعض کے
موتی کے اور شاخیں زرد اور موتی کے ہیں جب اون پر ہوا بہتی ہے تو اون سے
وہ دلکش نغمات سنے جاتے ہیں جن کی نظیر نہیں۔

وہاں کے میوؤں کا کوئی موسم مقرر نہیں ہر قسم کے میوہ جات ہر وقت لگے رہتے
جس پھل پر رغبت ہوئی وہ فوراً ٹوٹ کر پاس آگیا اور اسکی جگہ دوسرا پیدا ہو گیا۔
اسی طرح جس پرندے پر نظر پڑ گئی اور اسکے شکار کی خواہش ہوئی اوسکا گوشت
بھنا بھنایا پیش ہو گیا۔

ایک جھاڑ کو حکم ہو گا کہ جو بندے ہمارے ذکر میں مشغول تھے اور مزامیر معارف
کے سننے سے احتراز کرتے تھے اونکو اپنے خوش آوازی سے مسرور کر وہ اس خوش الحانی
حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کریگا کہ کسی کے کانوں نے نہیں سنا۔

اوسکے مکانات کا یہ حال ہے کہ ہر محل میں نہایت سُرخ یا قوت کے شجر گھر ہیں اور
ہر گھر میں شجر بے نہایت سبز زمرد کے اور ہر حجرے میں شجر تخت جن پر اقسام اقسام کے

فرش بچھے ہیں۔ سوئے اسکے ہر باغ میں ایک خیمہ موتی کا ہوگا جسکا طول ساٹھ میل کا ہے۔
 جو لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی عمر تین بتیں سال کی ہوگی یعنی عین شباب
 اور کمال قوت کا زمانہ اور یہی حالت ان کی ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ احرار ہوں گے۔
 ہر ایک کو حسن یوسفی عطا ہوگا اور ہمیشہ حسن میں ترقی ہوتی رہے گی جنت میں
 ایک بازار ہے کہ ہر جمعہ کو یعنی سات دن کے مقدار میں ایک بار لوگ اوس میں جائیں گے
 اوس وقت ایک ہوا چلے گی۔ جس کی تاثیر یہ ہے کہ حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ جب وہ گھر
 آئیں گے تو گھر والے تعجب سے کہیں گے کیا بات ہے کہ تمہارا حسن دوبالا ہو گیا وہ کہیں گے
 ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ تمہارا حسن بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ اور ایک بازار ہے جس میں فقط
 تصویریں ہونگی جو صورت کسی کو پسند آجائے اوسکی وہی صورت ہو جائیگی غرض کہ حسن
 روز افزوں ترقی رہے گی۔

اونکا لباس نہایت فاخرہ ہوگا چنانچہ تاج کا ادنیٰ موتی ایسا روشن ہوگا کہ اگر
 وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک منور کر دے۔
 مثل سلاطین کے زیور سے بھی وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہوں گے اور انکا ایک
 دست بند اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی اوسکے مقابلہ میں ایسی ماند ہو جائے
 جیسے تارونکی روشنی آفتاب کے مقابلہ میں۔

ہزار ہا عورتیں ایک ایک جنتی کے نکاح میں ہونگی جنہیں علی حسب مراتب نسلوں تک
 حوریں ہونگی حوروں اور عورتوں کا حسن خداداد اور نزاکت اور صفائی رنگ اور
 اونکے لباس اور زیور کی عمدگی بیان سے خارج ہے ادنیٰ صفت اونکی یہ ہے کہ ہمیشہ
 باکرہ رہیں گی اور انہیں دو حوریں نہایت خوش آواز ہونگی جسکا حسن صورت اور

نغمہ سرائی نہ کسی آدمی نے سنا ہے نہ جن نے۔

ہر جنتی کو سوا دسیوں کی قوت اکل و شرب و جماع کی دی جائیگی کتنا ہی کھائے پئے
ایک ڈکار اور تھوڑا سا پسینہ آتے ہی پھر اشتہا کامل ہو جائیگی۔ اور وقت واحد میں
سنو باکرہ کا بکرا اُبل کر سکے گا اور دنی جنتی کی نظر کا یہ حال ہوگا کہ اوسکے کل باغ اور بیویاں
اور خدام وغیرہ پیش نظر رہیں گے اور اعلیٰ درجے والے ہر صبح و شام وجہ الہی کا نظارہ
کرتے رہیں گے۔

اور دنی جنتی کے خدام ستر ہزار ہونگے جنہیں سے ہزار ایسے ہونگے کہ ہر ایک ایک ایک
کام پر معین ہوگا اور دس ہزار خادم کھانے کے اہتمام پر مقرر ہونگے ہر ایک کے ہاتھ میں
دو درکابیاں ہونگی اور ہر رکابی میں نئے نئے قسم کا کھانا جس میں ہر ایک کا ذائقہ دو ستر
ذائقہ سے جدا ہوگا یعنی ہر وقت بنیں ہزار قسم کے مختلف کھانے جیسا ہونگے اور مزہ یہ کہ
کھانے والے کے ذائقہ میں اول سے آخر تک فرق نہ آئے گا بخلاف دنیا کے کہ سیری
ہوتے ہی کیسا ہی لذیذ کھانا پیش کیا جائے خوش ذائقہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایک طرح کی
نفرت ہوتی ہے وہاں ایسا نہ ہوگا۔

پھر تین سو قسم کے شربت پیش کئے جائیں گے جن کے ذائقے مختلف ہونگے اور التذا
ذ میں پہلا پیالہ اور آخری پیالہ برابر ہوگا یعنی آخر تک بے رغبتی نہ ہوگی۔

اہل جنت جب جنت میں داخل ہو کر اپنے اپنے مکانات میں مقیم ہو جائیں گے
تو تخمیناً آٹھ دن کے بعد بارگاہ الہی میں سب کی یاد ہوگی۔ دربار میں سونے چاندی
موتی یا قوت زمرہ دار اور نور وغیرہ کے منبر اور کرسیاں رکھی جائیں گی اور حسب مراتب
لوگ اوس پر بیٹھیں گے اور حق تعالیٰ کا دیدار اور ہم کلامی ہوگی۔ کسی شخص کا نام لیکر

حق تعالیٰ فرما دیگا کہ کچھ یاد ہے دنیا میں تم نے فلاں وقت کیا کہا تھا؟ وہ عرض کر گیا الہی کیا میری مغفرت نہیں ہوئی ارشاد ہوگا کیوں نہیں مغفرت ہی کی وجہ سے تو یہاں تک سائی ہوئی۔ اسی گفت و شنود میں ہونگے کہ ایک ابرہہ نوادہ ہوگا جس سے عطر اس خوشبو کا برنگے گا کہ کسی نے کبھی نہ سونگھا ہو۔ اوسکے بعد ارشاد ہوگا کہ اب برخاست کرو اور جو کرنا مقبل اور نعمتیں ہم نے تمہارے لئے جمیا کی ہیں جتنے چاہو لو۔

وہاں سے نکل کر سب بازار کی طرف جائینگے۔ جہاں فرشتوں کا ہجوم ہوگا اوسیں اقسام کی نعمتیں ہونگی جن کا مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اوس کا خیال گذرا۔ وہاں بیچ و شرانہوگی بلکہ عام اجازت ہوگی کہ جس کا جو جی چاہے لیے۔ اس مقام میں تمام ختمی ادنیٰ اعلیٰ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اگر کسی کا لباس اچھا معلوم ہوا تو فوراً اپنا لباس بھی اوسی قسم کا ہو گیا تاکہ ملال نہ آنے پائے کیونکہ حنبت میں غم و حزن کا نام نہیں۔ جب وہاں سے وہ اپنے گھر آئیں گے تو بیویاں پوچھیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا حسن بہ نسبت سابق کے بہت بڑھ گیا ہے وہ جواب دیں گے کہ ہمیں آج حق تعالیٰ کی محاسنت نصیب ہوئی ہے اوسکا اثر یہی ہونا چاہئے۔ پھر ہر جمعہ کے مقدار میں عموماً دیدار الہی ہو کر گیا۔ ایک بار حق تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہوئے وہ عرض کریں گے الہی ایسی ایسی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کیں جو کسی کو نصیب نہیں کیا اب بھی راضی نہ ہونگے ارشاد ہوگا کہ ان سب سے بہتر ایک اور نعمت ہم تمہیں دیتے ہیں عرض کریں گے الہی ان سے بہتر کوئی نعمت ہوگی ارشاد ہوگا کہ ہم تم سے راضی ہوئے اور کبھی تم پر عرض نہ کریں گے اس سے بے انتہا اہل حنبت کو خوشی ہوگی حنبتی جب اپنے احباب کی ملاقات کے مشتاق ہونگے تو کبھی تخت اونکو لے اڑیں گے۔ اور اگر چاہیں تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہونگے جو اونکو فوراً وہاں پہنچا دیں گے۔

پھر ملاقات میں دنیا کے واقعات اور اپنے اپنے سرگدشتیں بیان کریں گے۔
جنت میں آدمی ہر قسم کی خواہش پوری کر سکتا ہے اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو تو ایک
ساعت میں حمل اور زچگی ہو کر لڑکا سن رشد کو پہنچ جائیگا کسی کا خیال زراعت کا ہو تو۔
بیج بوتے ہی جھاڑ نکل آئیں گے اور غلہ انہیں پیدا ہو جائیگا اور خشک ہو کر قابل درو بخاریگا
اور پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگ جائیگا۔

غرض کہ جس چیز میں لذت اور نفس کی خواہش ہو وہ سب وہاں مہیا ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور پاخانہ
پیشاب اور نیند وغیرہ چیزیں جو عیش میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ جنت میں نہونگی۔

یہ جنت کا حال تھا اب دوزخ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ جو قرآن شریف اور احادیث
میں وارد ہے یہ روایتیں بھی کتب مذکورہ ہی سے لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ آتش دوزخ کی حرارت اس شدت کی ہے کہ دنیا کی آگ کی حرارت سے ^{۶۹}انہتر حصہ
زیادہ ہے یا یوں سمجھو کہ حرارت کے تتر حصے کئے گئے ایک حصہ دنیا کی آگ کو ملا اور باقی دہائی
آگ کو اگر سوئی کے ناکہ کے برابر دوزخ سے سویرا ہو جائے جس سے دہائی کی حرارت زمین پر
آسکے تو اوتنی ہی حرارت سے تمام زمین کے رہنے والے ہلاک ہو جائیں۔ اوس کا رنگ
نہایت سیاہ ہے جیسے شب دیگور۔

دوزخ اتنی گھری ہے کہ اگر اوسکے کنارے پر سے ایک پتھر اوس میں ڈالا جائے تو تتر برس
گزر جائے پر بھی تہ تک نہ پہنچے گا۔

اوس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے اوس پر چڑھنے کیلئے دوزخی مجبور کیے جائیں گے
جب وہ اوس پر ہاتھ یا پاؤں ٹیکیں گے تو وہ پگل جائیں گے اور جب اٹھائیں گے تو پھر پیدا

بجے

ہو جائینگے۔ اس میں پیپ اور لہو کے بڑے بڑے تالاب ہیں۔ دوزخیوں کی بھوک اس ہلاکی ہو
 کہ کوئی ایک عذاب اسکے برابر نہ ہوگا۔ جب بھوک سے فریاد کریں گے تو خیرج کھلائی جائیگی جو زہری
 کاٹے دار ایک بوٹی ہے پھر فریاد کریں گے تو ایسی چیز کھلائی جائیگی جو حلق میں پھنسے اور موت و فکو
 خیال آئیگا کہ ایسی غذا دنیا میں پانی سے اتاری جاتی تھی تو پانی طلب کریں گے تب کہ م پانی
 لوہے کی اکوڑیوں کے ذریعہ سے اذکو پلایا جائیگا اور اس کی گرمی اس شدت کی ہوگی کہ منہ
 قریب پہنچتے ہی سر اور منہ کا چمڑا گل کر گر پڑیگا اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو آنتیں
 کٹ کٹ کر گرینگی اور کبھی زقوم پلایا جائیگا۔ جس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر دنیا میں اس کا
 ایک قطرہ ٹپک جائے تو تمام روئے زمین کے لوگوں پر زندگی تلخ ہو جائے اور اگر سمندر
 میں ڈالا جائے تو تمام پانی خراب ہو جائے اور کبھی ایسا پانی پلایا جائیگا کہ تیل کی تلچھٹ
 طرح نہایت گاڑھا اور نہایت گرم ہوگا جس کی بھانپ سے منہ کا چمڑا نکل پڑیگا۔ کبھی
 غساق یعنی پیپ پلائی جائیگی جس کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے تو تمام دنیا میں بدبو
 پھیل جائے۔ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت والا دارمرفہ الحال شخص تھا لایا جائے گا
 اور اسکو دوزخ میں ایک غوطہ دیکر حق تعالیٰ پوچھے گا کہ اے شخص کبھی خیر تو نے دیکھی تھی
 یا کسی نعمت کا تجھ پر گزر ہوا تھا عرض کریگا کبھی نہیں یارب۔ یعنی اس مصیبت کی حالتیں
 نعمت یاد تک نہ آئیں گی۔ کافروں کی زبان اتنی لمبی ہو جائیگی کہ لوگ اس پر چلیں گے۔
 حمیم یعنی گرم پانی دوزخیوں کے سر پر ڈالا جائیگا تو وہ مسامات کے ذریعہ سے اندر نفوذ
 کر کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسکو پکا کر قدموں کے طرف سے نکال دیگا اور ساتھ ہی وہ چیز
 پھر پیدا ہو جائینگے۔ کیونکہ مقصود صرف عذاب دینا ہے۔

وہاں کے سانپ بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہیں اور پھوپھو غروں کے برابر۔

جب وہ کائیں گے تو چالیس چالیس سال کی مقدار تک اونکا زہر اور درد باقی رہے گا۔
انکے سوا کوئی ایذا دینے والی چیز دنیا میں نہیں جو دوزخ میں نہ ہو۔

جس زنجیر میں کفار جکڑے جائیں گے اوس کا ایک ایک حلقہ ایسا ہے کہ اگر ہاڑ پر رکھا جائے تو اوسکو اور زینوں کو گلاتا اور پھاڑتا ہوا نکل جائے۔

وہاں کے فرشتوں کی ایسی مہیب اور ڈراؤنی شکلیں ہیں کہ اگر ایک فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو لوگ اوسکو دیکھ کر مر جائیں۔ غرض کہ جیسے جنت میں ہر قسم کی لذتیں نفس کی خواہش کی چیزیں ہیں اویسی طرح دوزخ میں ہر قسم کے عذاب و عقاب کی چیزیں مہیا ہیں۔

ہم نے جنت و دوزخ کے چند حالات جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بلا کم و کاست لکھ دیے اور اسکا کچھ خیال نہ کیا کہ اس قسم کے مضامین پر استہزاء اور تضحیک ہوا کرتی ہے اس لئے کہ اگر تضحیک مانع ہو تو ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ نماز اور روزوں کا ادا کرنا بھی مشکل ہو جائیگا کیونکہ اوسپر بھی نئی روشنی کے حضرات مٹھکے اور اُتے ہیں اور خدا و رسول کو یاد دلانے والے اور انکی مغلونہیں قُلْ اَعُوذُ بِہِ اور ملائے وغیرہ القاب ملقب کئے جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن شریف بتلانا ہے کہ استہزاء کرنے والے اوس زیادہ ہیں موجود تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا مگر خود خدا نے اوسکی مکافات کا ذریعہ بنا دیا جیسا کہ ابتدائے قرآن ہی میں حق تعالیٰ نے اوسکی خبر دی ہے **قَالَ تَعَالٰی قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا كُنْ مَسْتَهْزِؤْنَ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِہُمْ وَكَیْدُہُمْ فِی طٰغِیَاتِہُمْ لَا یَعْمَلُوْنَ** اب ہر کو کسی کے استہزاء کی کیا پروا۔

البتہ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت و دوزخ کے حالات جو اس قسم کے بیان کئے اونکا وجود ممکن ہے یا نہیں اور جب اونکا امکان ثابت ہو جائے

تو صرف یہ بحث باقی رہ جائیگی کہ خدائے تعالیٰ اور ممکن چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں
پھر جب یہ دونوں امر طے ہو جائیں تو توضیح کا نشانہ فقط یہ رہ جائیگا کہ اور چیزوں کو دیکھیں
جس سے استبعاد اور استعجاب پیدا ہوا۔

امر اول کے نسبت کوئی ذی علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے امور قرآن و حدیث میں بیان
کئے گئے ہیں اور ان میں کوئی بات عقلاً محال ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادت کے لحاظ سے عقل
ان امور کو قبول نہیں کرتی سو یہ بات دوسری ہے۔ ہمارا کلام اور امور کے بالذات محال ہونے
میں ہے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی انکو محال ثابت کر دکھائے۔ پھر جب
سب ممکن ہیں تو خالق ممکنات کی قدرت کا اور ان سے متعلق ہونا کسی طرح محال نہیں ہو سکتا اگر
خالق عزوجل ممکن کو بھی پیدا نہ کر سکے تو وہ خالق ہی کیا ہوا۔ پھر جب خالق عالم نے اپنے کلام یا
میں اور عالم کے اشیاء اور حالات کی خبر دی ہے تو جو لوگ اسکو خالق اور قرآن کو اوس کا
کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوس کے رسول تسلیم کرتے ہیں اور انکو تو لامحالہ ان سب امور کی تصدیق
کرنی پڑے گی ورنہ سمجھا جائیگا کہ وہ بھی اور انہی لوگوں میں ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو نہ قرآن
کو اور انکا دعوئے اسلام کسی ایسی مصلحت پر مبنی ہے جسکو حقیقی اسلام اور ایمان کوئی تعلق نہیں
رہا یہ کہ ان امور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے عقل قبول نہیں کرتی تو یہ عند قابل قبول نہیں ہو سکتا
اسلئے کہ اگر ہماری ہی تخلیق کسی اور طور پر ہوتی اور اسوقت ہمارے حالات موجودہ بیان کئے
جاتے مثلاً یہ کہا جاتا کہ عالم میں ایک خلقت ایسی بھی ہے کہ اونکا قد طویل ہے اور ایسے عضو کے
سہارے چلتے پھرتے ہیں جو اون کے قد کا سا تواں حصہ ہے۔ اور اون پر فلائین سو بیا نو
من کا وزن رہا کرتا ہے جیسا کہ حکمت جدیدہ میں مصرح ہے حالانکہ اونکی معمولی طاقت اتنی ہے
کہ تخمیناً ایک من بوجھ اٹھا سکیں۔ اور ان میں ایک چمڑے کا تھیلہ لگا ہوا ہے جس میں بولخ ہیں

ایک سوراخ سے غلہ وغیرہ اوس میں بھر دیتے ہیں اور اوس پر پانی ڈالتے ہیں۔ اوس تھیلے کے اندر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے جس کا کبھی کبھی دھواں بھی نکلتا ہے مگر اونکو اوسکی گرمی محسوس نہیں ہوتی وہاں غلہ وغیرہ پک کر اوسکا خلاصہ جدا اور فضلہ جدا ہوتا ہے اور فضلہ ایک سوراخ سے اور پانی دوسری سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اوس خلاصہ سے چند گاڑھی چیزیں بنتی ہیں جن میں کسی کا رنگ سرخ کسی کا سفید کسی کا سیاہ کسی کا زرد و سبز ہے۔ اون گاڑھی چیزوں سے صندیاں بنائی جاتی ہیں اونکے جسم میں بنتی ہیں کوئی نہایت سخت مثل پتھر کے کوئی نرم مثل روئی کے کوئی رقیق کوئی غلط کوئی سرد کوئی گرم کوئی چیز اونکو بہوش کر کے زمین پر گرا دیتی ہے کوئی چیز حرکت کر کے دیوانہ بنا دیتی ہے کوئی ہنسائی ہے کوئی رلاتی ہے۔ انھیں سے سامنے باصرہ ذائقہ شامہ لامسہ جاذبہ باطنہ دافعہ ماسکہ غاذیہ مصورہ وغیرہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اون گاڑھی چیزوں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ اوسکو پچکاری کے ذریعہ سے جو انھیں کے جسم میں لگی ہوئی ہے دوسرے شخص کے تھیلے میں پہنچاتے ہیں وہاں سے چند روز کے بعد وہی غلہ وغیرہ کا خلاصہ ہو ہوا وہی کی صورت و شکل بن کر باہر نکلتا ہے اور وہ لوگ اوسکو بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ اوس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ وہی غلہ وغیرہ ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوا۔ اونکے اعضا میں ایک عضو ایسا ہے کہ اوس سے چار نہیں نکلتی ہیں ایک کا پانی نہایت شیریں ایک کا نہایت تلخ ایک کا پھیکا ایک کا کھارا۔ اونکے اعضا کی یہ کیفیت ہو کہ کوئی اونکے اختیار سے متحرک و ساکن ہوتا ہے اور کوئی خود بخود بلا اختیار متحرک و ساکن ہوتا ہے کسی کو مطلقاً حرکت نہیں ہوتی۔ ان میں ایک چیز ایسی ہے جس میں چار چیزیں جمع ہیں جن میں اوس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور باوجود قوت کے ایک دوسرے کو فنا نہیں کرتیں اور سب بالاتفاق ایک مقام میں رہتی ہیں جنکے مجموعہ اضداد پر ادنیٰ زندگی کا مدار ہے۔

اس قسم کے عجائب جسم انسانی میں کثرت سے ہیں مگر چونکہ ان کے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اسلئے وہ کوئی عجیب بات معلوم نہیں ہوتی۔ بخلاف اسکے نہیں دیکھی ہوئی چیز ادنیٰ غرابت نادر اور قابل استعجاب معلوم ہوتی ہے ممکن ہے کہ جس طرح خواب میں عجائبات دیکھے جاتے ہیں اور معمولی سے معلوم ہوتے ہیں آخرت کے عجائبات بھی وہاں پہنچنے کے بعد معمولی معلوم ہو گئے گھر کے بہر حال آخرت کے عجائب و غرائب بھی معمولی ہو جائینگے اور جو استعجاب یہاں رہتا ہے وہاں نہ رہیگا۔

اگر آدمی آخرت کے عجائب اور لذائذ و مصائب پر ایمان لانا چاہے تو کوئی مشکل بات حق تعالیٰ نے اس عالم کا ایک نمونہ بھی یہاں قائم فرما دیا ہے چنانچہ ہر شخص جانتا ہے کہ خواب میں اس عالم کے کل شے برابر نظر آتے ہیں اور بعض امور ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں ان کا وجود نہیں مثلاً آدمی اپنے آپ کو اوڑتے دیکھتا ہے اور اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا جسم ثقیل ہے کیونکر اوڑا حالانکہ ہمارا وجدان بلکہ مشاہدہ گواہی دیتا ہے کہ ہم اوڑ رہے ہیں جدھر جا رہے ہیں اوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسکی تصدیق بیداری میں بھی کرتے ہیں چنانچہ خواب بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اوڑے اور فلاں مقام میں پہنچے۔ اور کبھی خواب میں ایسی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ آدمی چیخنے اور فریاد کرنے لگتا ہے جبکہ لوگ سن کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس عالم میں کسی سخت آفت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے اس لئے رحم کر کے اسکو جگا دیتے ہیں اسکی حالت بیدار ہونے کے بعد بھی یہ ہوتی ہے کہ چہرہ کا رنگ فق ہے دل اچھل رہا ہے زباں سے بات نہیں نکلتی پھر تھوڑی دیر کے بعد جب خوف و ہراس کی حالت کم ہوتی ہے تو وہاں کی سرگذشت بیان کرتا ہے ہر خد کو تسکین دیتے ہیں کہ وہ خواب و خیال تھا مگر اسکا وجدان گواہی دیتا ہے کہ اگر اوڑ تھوڑی دیر وہی حالت رہتی تو

خاتمہ ہو گیا تھا اسی طرح جب وہ کسی مہ جہیں کے ساتھ کسی عمدہ مکان اور باغ میں عیش و عشرت کرتے ہوئے اپنے کو دیکھتا ہے تو اسکو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے جھوٹے سے یہاں کیسے چلا آیا اور اس عیش و عشرت کے کیا اسباب ہوئے اور ایسا یہ مہ جہیں اور باغ وغیرہ واقعی ہیں یا یوں ہی ایک خیالی چیز ہے بلکہ اس حالت میں وہ پوری جسمانی لذتیں حاصل کرتا ہو جسکے آثار اس کے جسم پر نمودار ہوتے ہیں یہاں تک کہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور عمر بھر اس عیش کا مزہ بھولا نہیں جاتا۔ اب کہئے کہ اس عالم خواب کی راحتیں یا مصیبتیں جس طرح گھنٹہ دو گھنٹے رہتی ہیں اگر مستمر ہو جائیں تو جو شخص اذن مصیبتوں میں مثلاً مبتلا رہتا ہے اسکی نسبت واقعی ہوں یا خیالی۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ سب خیالی ہیں مگر اس کے دل سے پوچھئے تو معلوم ہو کہ جس قدر اس عالم میں مصیبتوں کا وجدان اور صدمہ ہوتا ہے اسی قدر وہاں ان مصیبتوں کا صدمہ و وجدان ہوتا ہے پھر خیالی کہنے سے اسکو کیا نفع۔

اب غور کیجئے کہ جب ہم نے ایک ایسے عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس میں ہر قسم کی جسمانی لذتیں اور مصیبتیں اور ایسے عجائب و غرائب اشیا ہیں جن کا وجود اس عالم محسوسات میں نہیں اور من وجہ اس عالم محسوسات کے وہ مشابہ ہیں اور من وجہ مخالف تو ہم اگر عالم آخرت کو باور کر لیں کہ بعض امور میں وہ اس عالم کے مشابہ ہے اور بعض میں مخالف اور وہاں ایسے عجائب و غرائب امور ہیں کہ نہ کبھی دیکھے گئے نہ سنے گئے تو عقل کو اس کے باور کرنے میں کیا تامل ہے خصوصاً جب خالق عالم نے خبر دی ہے جس کے وجود اور قدرت اور صدق کو ہم مان لیا ہے۔ اگر باوجود اسکے ہم اوس میں نفوذ باللہ شک کریں تو ہم ہرگز اسکے متحق نہیں ہو سکتے کہ مسلمان کہلائیں۔

ایک گروہ حکما جزا و سزا کے اعمال کا قائل تو ہو گیا مگر انھوں نے دیکھا کہ آدمی کے

موتے ہی اس کا جسم علیحدہ اور فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے اس لئے وہ صرف تلذذ اور
 تالم روحانی کے قائل ہوئے کہ کمال حاصل کرنے سے روحانی لذت ہوتی ہے گی اور نہ حاصل
 کرنے سے روح کو افسوس ہوتا رہیگا جو ایک قسم کا الم ہے اور جزا دینے والے کی قدرت اور
 حکمت اور عدل کا کچھ خیال نہ کیا۔ دیکھئے ایک شخص ہے کہ امثال امر الہی کی غرض سے
 عمر بھر حرام کے مال سے احتراز کرتا رہا اور باوجود خواہش نفسانی کے کسی اجنبی عورت کے
 طرف رخ نہ کیا اگر اس کی جزا اسی قدر ہو کہ ہمیشہ اسی خیال پر نازاں رہے کہ میں مصیبتیں
 اٹھا کر کمال حاصل کیا تو کیا یہ بھی کوئی جزا ہوئی بلکہ تعجب نہیں کہ یہی خیال اس کا دبا جان
 ہو جائے اس لئے کہ اون امور کے ارتکاب کی لذت اور ترک کا الم دونوں اس کے وجدانی
 امر ہیں ممکن ہے کہ اون لذتوں کے فوت ہونے پر اس کو افسوس اور حسرت ہو کہ ایسی لذت کو
 میں نے کیوں ترک کیا۔ بخلاف اسکے جس قسم کی جہانی لذتوں کو اس نے ترک کیا اور قسم
 کی اعلیٰ درجہ کی لذتیں حق تعالیٰ اپنے قدرت بالغہ کے مناسب اس کو عطا فرما دے تو کمال
 مطابق عقل اور قرین انصاف ہوگا۔ مثلاً جس نے امثال امر الہی کی غرض سے باوجود
 خواہش نفسانی کے اجنبی عورتوں سے احتراز کیا تو مقتضائے قدرت الہی عقلاً یہ ہونا چاہیے
 کہ اپنے کمال قدرت سے ایسی عورتیں اس کے لئے پیدا کرے جو دنیا میں اس کی کسی
 نہ دیکھا ہو اور نیز مقتضائے حکمت و قدرت یہ ہوگا کہ ایسی قوت اور لذت اس میں
 پیدا کرے کہ اس کے حاشیہ خیال میں نہ ہو۔ اسی طرح جس نے خدا کے حکم کی کچھ پروا نہ کر کے
 لوگوں کا مال مثلاً کھایا اس کے لئے عقلاً یہی مناسب ہوگا کہ ایسی جبری چیزیں اس سے
 کھلائی جائیں جس کے در و الم کا کسی کو خیال تک نہ آیا ہو۔ اس حال فرماں برداری
 و نافرمانی جن اعضا سے کی گئی جزا و سزا میں تلذذ و تالم انہیں اعضا کا ملحوظ رہنا

عقلاً قرین انصاف ہے۔ اسی کو حق تعالیٰ جزاء و نفاق فرماتا ہے۔ غرض کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جنہوں کے ایسے اجسام بنائے گئے کہ لذت جسمانی اور ان کے ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کا حاصل ہو۔ اس سطح و درجہ کے اجسام بھی ایسے بنائے گئے کہ ان سے اہم جسمانی انتہائی درجہ کا ہوا اور علاوہ اس کے روحانی اکتسابات کے معاوضہ میں روحانی لذت اور تامل جداگانہ مستقل طور پر حاصل ہونگے۔ یوں تو خدا کے تعالیٰ قادر تھا کہ نفس کی مرغوب چیزوں کے سوا ایسی چیزیں بنائے اعمال کے لئے معین فرماتا جن سے کمال درجہ کا لذت روحانی آدمی کو حاصل ہو اسی طرح سزا کا یہی طریقہ اختیار فرماتا۔ مگر ان چیزوں کے بیان کرنے سے جو رغبت مقصود ہے حال نہونی دیکھئے اگر نام دے وعدہ کیا جائے کہ تم فلاں کام کرو گے تو کسی باکرہ لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائیگا۔ تو کیا اس وعدہ سے اس کو رغبت ہوگی ہرگز نہیں وہ یہی کہیگا کہ حضرت نبیؐ مجھے اس لڑکی کی ضرورت ہے نہ اس بیکار چیز کے واسطے اس کام میں میں تھیں اوقات کر سکتا ہوں اسی پر تحریف کا حال خیال کر لیجئے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے جزا و سزا اور ترغیب و ترہیب میں ادنیٰ چیزوں کو بیان فرمایا کہ جن سے آدمی کو کمال درجہ کی لذت یا اذیت ہوتی ہے اب رہی ریبات کہ لذات جسمیہ کے خیال سے عبادت کرنے کو بزرگان دین جائز نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ خود مستحق عبادت ہے۔ اس لئے بلا لحاظ معاوضہ عبادت ہونی چاہئے اور اسی بنا پر کسی شاعر نے لکھا ہے۔

شعر

حور کے واسطے زائد نے عبادت کی ہے	لطف تو جب ہے کہ جنت میں بنانے پاوے
----------------------------------	------------------------------------

سویہ مسئلہ دوسرا ہے۔ اس میں حور اور تمام نعمتیں برابر ہیں یہاں تک کہ اگر دیدار الہی کے خیال سے عبادت ہو تو وہ بھی معاوضہ ہوا پھر معاوضہ بھی کیسا کہ التذاو اور لطف میں سب معاوضوں سے بڑھا ہوا ہے اس مسلک پر چاہئے کہ عبادت سے دیدار الہی بھی مقصود ہو

چنانچہ کسی بزرگ کا قول ہے۔ شعر

از بہر وصال تو ز ہر چیز گزشتیم خواہی نہ اگر وصل از اں نیز گزشتیم

مگر یہ مسلک عام طبیعتوں کے مناسب نہیں۔ دیکھئے اگر حق تعالیٰ اس مسلک کے لحاظ سے جنت و دوزخ کی خبر نہ دیکر فرماتا کہ بلا لحاظ جزا و سزا تم بھر عبادت کئے جاؤ تو کیا عقلی طور پر یہ کلام نتیجہ بخش ہوتا ہے البتہ چند حضرات جن کو خدا سے تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت ہے وہ عبادت کرتے۔ باقی لوگ یہی کہتے کہ جب کوئی جزا و سزا ہی نہیں تو پھر اس جاں فشانی اور محنت شاقہ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا۔ غرض کہ مقتضائے عقل یہی تھا کہ عبادت کرنے اور نہ کرنے پر جزا و سزا اور ترغیب و ترہیب ہو اور ترغیب بھی ایسی چیز ہو جس کی نفس کو اون سے کمال درجہ کی رغبت ہو اور ترہیب میں بھی وہ چیزیں بیان ہوں جن سے اعلیٰ درجہ کا خوف ہو۔

ترغیب و ترہیب سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جس کام پر کسی نعمت کا وعدہ دیا گیا اوس یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے۔ اور اوس کا کرنا باعث رضا و خوشنودی الہی ہے۔ اسی طرح جن کاموں پر تحریف کی گئی اون سے ناراضی خدا سے تعالیٰ کی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے جن کاموں پر اجر عظیم اور بڑی بڑی نعمتوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اہل اخلاص اون کو حدیثوں میں دھونڈ دھونڈ کر عمل میں لاتے ہیں اور وعید سے متعلق کاموں کو ترک کرتے ہیں۔ مقصود اس سے یہ کہ اپنا خالق اور مالک راضی ہو اور رضی اللہ عنہم کے وعدہ کے مستحق ہو جائیں۔ ایک بزرگ صاحب نسبت جنت کی دعا کر رہے تھے کسی نے کہا حضرت آپ اور یہ دعا فرمایا ہم جنت اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ وہاں دیدار الہی ہو گا جیسے کوئی اپنے دوست کا مکان ڈھونڈتا ہے جس سے مقصود صاحب مکان ہوتا ہے۔ غرض کہ جو لوگ

جنت کے لذائذ کی رغبت اور آفات و دوزخ کے خوف سے عمل کرتے ہیں وہ اور مخلصین نفسِ عمل میں برابر ہیں صرف مقاصد کا فرق ہے۔ چونکہ آدمی بالطبع اپنی آسائش چاہتا ہے اور یہ جو سے بھاگتا ہے اس لئے عام اہل ایمان اسی درجہ میں ہیں۔ اور انکو عمل کرنے پر مجبور کرنا خوف ورجا ہیں۔ جن کا نشانہ ایمان ہے یعنی جب انکو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں جہنم کے بعدیشہ اوس عالم میں رہنا ہے اور اچھے کام کریں تو جنت ملیگی ورنہ دوزخ۔ تو ناگزیر انکو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور جس کو ایمان یعنی یقین بھی نہ ہو تو وہ عمل کو فضول سمجھے گا۔ کہنے کو تو ہر شخص ہی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے۔ مگر یقین وہ ہے جس پر آثار مرتب ہوں۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اگر حکم شاہی کسی کے قتل کے لئے نافذ ہوا اور اوسکو معلوم بھی ہو جائے کہ میں دو تین روز میں قتل کیا جاتا ہوں تو اوس کے دل کی کیا حالت ہوگی اور کسکے افعال و حرکات کس قسم کے ہونگے؟ اگرچہ اوس کے گھر میں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوں اور نفیس نفیس غذائیں اوسکے روبرو رکھی جائیں اور عمدہ عمدہ لباس پیش کئے جائیں مگر اوس کی توجہ کسی کی طرف نہ ہوگی۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ ادنیٰ تاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام عیش و عشرت راحت و مسرت کا مدار دل کی فرحت پر ہے اور جب دل ہی میں اوس قتل کے یقین نے گھر کر لیا تو اوسکے دل میں فرحت کو جگہ ہی کہاں جس سے عیش و عشرت کا لطف اٹھاسکے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ** یعنی خدائے تعالیٰ فرحت والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیونکہ فرحت کا بے غمی لازمہ ہے جس سے ناشائستہ حرکات کا صادر ہونا ضروری ہے نیز چونکہ جب شخص نہ کو رہا مقتضائے حالت و طبیعت کھانے پینے اور عیش و عشرت کی طرف رغبت نہ کرے تو اوس پر یہ الزام لگانا بے موقع ہوگا کہ اوس نے رہبانیت اختیار کی ہے

جو شرع شریف میں مذکور ہے اگر اوس کی حدیث لا اُھْبَانِیَّةَ فِی الْاِسْلَامِ سنائی جائے تو وہ
مرد و کر کہے گا کہ حضرت یہ صحیح ہے مگر دل جو قابو میں نہیں اوسکا کیا علاج؟ اسی پر قیاس کر لیجئے
کہ جس طرح حکم شاہی کا یقین اس حالت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح جسکو خدا و رسول کے
کلام کا یقین اوس درجہ کا ہو جو شخص مذکور کو ہے ضرور اوسکو عمل پر مجبور کر گیا اور اگر یقین
ہی نہ ہو تو ایمان صادق نہیں آسکتا۔ اسلئے کہ ایمان یقین ہی کا نام ہے جس پر آثار مرتب
ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الْیَقِیْنُ الْاِیْمَانُ** کہ کنز العمال کی تالیفات
میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر کسی بات کا خوف
سوائے ضعف یقین کے یعنی ڈر ہے تو یہی ہے کہ کہیں اوسکے یقین میں ضعف نہ آجائے۔
اور نیز اوس میں یہ روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے حسن یقین
مانگا کرو۔ اور جس طرح قرآن سیکھتے ہو یقین بھی سیکھا کرو۔ یہ حدیثوں کا مضمون محتاج آئین شریف
بھی دیکھ لیجئے حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ** وَلَئِذَا عَلٰی ہٰذِیْ مِنْ
رَّحْمٰوَا وَلَئِذَا هُم مِّنْفُلِحُونَ ترجمہ وہ لوگ یقین آخرت کا یقین کرتے ہیں
وہی ہدایت پر ہیں اور وہی برستگاری پانے والے ہیں۔ یہ آیہ شریفہ قرآن شریف کی ابتدا
میں پہلے ہی رکوع میں ہے تاکہ پہلے پہل ہر مسلمان کی نظر اوس پر پڑے اور سمجھ جائے کہ
ہدایت اور برستگاری بغیر یقین کے ممکن نہیں اسلئے اوسکے درست کر نیکی نکریں لگاتار
جس پر آثار مرتب ہوں۔

روض الریاض میں امام یافعی رح نے لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے شاہ کرمانی رح کی
لڑکی کا پیام کیا آپ نے تین روز کی جہلت چاہی اور مسجدوں میں صلحا کی تلاش کو نکلے کسی
میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے بعد نماز اوس

پوچھا کیا تم نے نخل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایک لڑکی قرآن پڑھی ہوئی نمازی اور روزہ دار ہے اور باوجود ان صفات کے خوبصورت بھی ہے کیا اوسکو نخل کرو گے؟ کہا ایسی لڑکی کون دیکھا فرمایا میں دیتا ہوں جاؤ اور ایک درہم کی روٹی اور ایک درہم کا سالن اور ایک درہم کی خوشبو خرید لاؤ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں لڑکا وہ خرید لایا اور اپنے اپنی صاحبزادی کو نخل کر کے اوس کے گھر روانہ کر دیا۔ دُہن جب دُلھے کے گھر گئی تو دیکھا کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کہیں رکھا ہے پوچھا یہ روٹی کیسی؟ کہا کل میں اوس میں سے کچھ کھا کر آج کے افطار کے لئے یہ ٹکڑا اٹھا رکھا تھا یہ سنتے ہی صاحبزادی نے اپنے گھر کی راہ لی۔ دُلھے نے کہا میں جانتا تھا کہ شاہ کرمان کی لڑکی قناعت کر کے مجھ فقیر کے گھر میں نہ رہے گی۔ صاحبزادی کہا شاہ کرمان کی لڑکی تمہارے فقر کی وجہ سے واپس نہیں جاتی بلکہ تمہارا ضعف یقیناً اوسکو گھر سے نکال رہا ہے۔ مجھے تم سے تعجب نہیں اپنے والد بزرگوار سے تعجب ہے جو اٹھو نے کہا تھا کہ ایک جوان عقیقت کے ساتھ میں نے تمہارا نخل کر دیا ہے بھلا ایسا شخص ضعیف ہو سکتا ہے جس کو بغیر روٹی کے خدا پر اعتماد نہ ہو۔ دُلھے نے کہا میں اسکی معذرت چاہتا ہوں کہا غدر کا حال تم جانو میں تو اوس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں کھانے کی کوئی چیز ہے۔ یا روٹی رہے گی یا میں رہوں گی۔ اونیخوں نے روٹی فقیر کو دیدیا اور قصہ فیصل ہو گیا دیکھو یوں لڑکین سے یقین کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔

شیخ اکبر رح نے فتوحات مکہ کے باب ۶ میں اپنا چشم دید واقعہ لکھا ہے کہ ابوالسباعی رح کے پاس ایک شخص نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ فرمایا نخل کرو۔ اوس نے نخل کیا۔ پھر کئی روز کے بعد آکر کہا حالت سابقہ میں کچھ فرق نہ آیا۔ اپنے فرمایا دوسرا نخل کرو اوس نے دوسرا نخل کیا جب بھی دیکھا کہ ہمیں آتش در کا سہ ہے۔ چند روز

کے بعد پھر شکایت کی فرمایا تیسرا نکاح کرو چونکہ مرید صادق تھا اس بار بھی امتثال امر کیا دیکھا کہ
اور مصیبت بڑھ گئی ایک نہ شدد و شدہ شد کا مضمون صادق ہے پھر شکایت کی فرمایا چوتھا
نکاح کرو اس نے بغیر کسی عذر و حیلہ کے چوتھا نکاح بھی کر لیا شیخ نے فرمایا اب کمال ہو گیا۔
چنانچہ اس کے بعد خدائے تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا حالانکہ عورتیں سب فقیہ نیاں تھیں انتہی
آپنے مرید کے یقین کو دیکھ لیا کہ شکایت فقر کی ہو رہی ہے اور پیر صاحب فرماتے ہیں نکاح
یعنی اور محتاج بنو پھر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار فقیہ نیاں جب اس فقیر کے سر ہو گئی
ہوئی تو اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی بہر وقت گدا برگدا اللہ کا مضمون پیش نظر
رہتا ہوگا۔ مگر واہ رے خوش اعتقاد یہ بھی تو نہ کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کھ رہے ہو۔ میں خود
فقر سے مر رہا ہوں انکو کہاں سے کھلاؤں اب پیر صاحب کے یقین کا حال دیکھئے اونھوں
نے دیکھا کہ قرآن شریف میں ہے **وَالْكُفَّاءُ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ**
وَأَمَّا لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی جو مرد اور عورتیں تم میں سے
ہوں جنکے جوڑے نہوں اونکا اور نہ بخت غلام اور لونڈیوں کا نکاح کرو اگر وہ فقیر ہوں
تو اللہ تعالیٰ اونکو اپنے فضل سے غنی کر دیگا انتہی۔

وہ جانتے تھے کہ حالت افلاس میں نکاح دھڑی مصیبت اور سراسر خلاف عقل ہے
مگر اونکو اس وعدہ کا ایسا یقین تھا کہ اوہیں شک اور احتمالات عقیدہ کو ذری گنجائش
نہ ملی اور سمجھتے تھے کہ یہ تاخیر فقط اعتقاد کی آزمائش کی غرض سے ہے اس لئے آخری حد
چار تک پہنچا دیا۔ جب پیر و مرید آزمائش میں پورے اترے اس وقت ہی تعالیٰ نے
اپنا وعدہ پورا فرمایا۔

اسی قسم کا واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی پیش آیا تھا چنانچہ

بخاری اور مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے۔ فرمایا شہدہ دو بارہ آکر عرض کیا کہ پلایا مگر کچھ نفع نہیں ہوا۔ فرمایا پھر پلاؤ۔ پھر پلایا مگر پھر بھی کچھ نفع نہ ہوا۔ پھر وہی ارشاد ہوا آخر تیسرے یا چوتھے بار میں فرمایا اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر شہدہ ہی پلاؤ اس بار کے پلانے میں صحت ہو گئی۔

ہر چند امام ذہبی اور ابن قیم وغیرہ نے اسکی توجیہ میں اصول طبیہ سے مدولی ہے مگر اصل بات یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے شہد کے باب میں فیہ شفاء للناس فرمایا ہے اس لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہد ہی پلانے کو فرماتے تھے اور شفا میں تعویق ہونے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ صحابی کے یقین کا امتحان مقصود تھا۔ غرض کہ ہمارے دین میں یقین ایک ضروری چیز ہے اسی وجہ سے صوفیائے کرام کو خاص قسم کی توجہ اوس کے حاصل کرنے کے طرف تھی اور اس باب میں وہ تمام فرق اسلامیہ میں ممتاز ہیں جیسا کہ کتب تصوف اور ان حضرات کے تذکروں سے واضح ہے۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ یقین ایک کیفیت قلبی کا نام ہے جسکی نوعیت و جذبات معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی بوٹی کھانے سے آدمی مر جائے تو دیکھنے والے کو ابتداء میں احتمال ہوگا کہ شاید وہ بوٹی زہریلی ہو پھر جب ذل نہیں آدمی اوسکے روبرو دکھائیں اور وہ سب مر جائیں تو وہ احتمالی کیفیت زائل ہو کر ایک ایسی کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ جسکی وجہ سے آدمی وہ بوٹی نہ خود کھائیگا اور نہ کسی کو کھانے دیگا۔ اور اگر کھانے دیگا تو اوسکی وجہ سے اسکا مرنا منظور ہو۔ یہ اوس کیفیت کا اثر ہے جو اوسکے دل میں اس بوٹی کی تاثیر کی نسبت پیدا ہوئی تھی اس قسم کی کیفیت محسوسات میں تو آدمی بذریعہ

تجربہ وغیرہ اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے مگر جو چیز محسوس نہ ہو اسکے نسبت یہ کیفیت پیدا کرنا آدمی کے اختیار سے خارج ہے کیونکہ عقل ایسی باتیں تلاش کرتی ہے جنکی وجہ سے یقینی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خداے تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں اور عالم کا کام مادہ اور اجزاء کے و حیرانہ طبع سے متعلق کر دیا کہ جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں مادہ کے انقلابات کا اثر ہے۔ ہر چند اسکے رد میں بہت ساری دلائل بیان کئے جاتے ہیں مگر انکی عقلیں ان دلائل کے جوابات بھی تراش لیتی ہیں۔ غرض کہ خیر محسوس امور کا یقین حاصل کرنے میں عقلیں قاصر ہیں۔ جب تک بجانب اللہ وہ کیفیت دل میں ڈالی نہ جائے یقین حاصل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے (۱) فمن بشر اللہ صدرا لہ الاسلام فہو علی نور من ربہ جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر اور انخشاف نورانی ہوتا ہے جس سے آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد عقل اوس پر دلائل بھی قائم کر لیتی ہے پھر اس شرح صدر کے مدارج مختلف ہیں اس لئے کہ جو شرح صدر انبیاء علیہم السلام کو ہوا تھا ممکن نہیں کہ عوام الناس کو ہو اسی وجہ سے یقین کے مدارج مختلف ہیں دیکھئے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و آیات کا یقین جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو ہوتا ہے اوس پر وہ آثار مرتب ہوتے ہیں جو عوام الناس کے یقین پر نہیں ہو سکتے۔ ہر چند اس قسم کا ضعیف الیقین شخص بھی مسلمان سمجھا جائیگا مگر ضعف یقین کی وجہ سے اکثر وہ امور اس کے سرزد ہونگے جو خلاف مرضی الہی ہیں جسکے باعث آدمی سخت عذاب ہوتا ہے بخلان کامل یقین حضرات کے کہ انکو ہر وقت حق تعالیٰ اور اسکی ذات و صفات اور جزا و سزا کا گویا مشاہدہ رہتا ہے جس سے خلاف مرضی الہی امور کا ارتکاب محال یا دشوار ہو چونکہ اسلامی دنیا میں یہ درجہ نہایت بلند اور مقصود بالذات ہے اسکو حاصل کرنے کی یہ تدبیر بتائی گئی

کہ عبادت الہی جہاں تک ہو سکے زیادہ کی جائے کیونکہ عبادت کے معنی خضوع و تذلل کے ہیں اور
تذلل کے معنی لغت میں فرماں بردار ہونے کے ہیں جب آدمی خدا کے روبرو عاجزی کے
اور اعمال و اعتقادات میں فرماں بردار رہے تو اس پر قوی ہے کہ حق تعالیٰ اسکے صلہ میں
وہ یقین عطا فرمایا جسکی وجہ سے کوئی امر خلاف مرضی الہی صادر نہ ہو چنانچہ ہر شخص کو ارشاد
ہو رہا ہے قولہ تعالیٰ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين یعنی عبادت کیا کرو تا کہ خدا کے
سے وہ یقین تمہیں عطا ہو جسکی وجہ سے مرضی الہی کے مطابق تم سے اعمال و افعال صادر ہوں
اور عبادت یقین کے ساتھ ہونے لگے جسکا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث صحیح
میں فرمایا ہے واعبد ربك كأنك تراه یعنی عبادت اس یقین کے ساتھ کیا کرو گویا خدا
کو تم دیکھ رہے ہو شریعت میں اسکو احسان کہتے ہیں جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہے
جو مشکوٰۃ شریف کی کتاب الایمان میں بخاری اور مسلم سے منقول ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک
روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے ایک شخص نہایت سفید لباس
پہنا ہوا آکر حضرت کے روبرو زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے
حضرت نے فرمایا کہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ کی شہادت دینی اور نماز زکوٰۃ روز
اور استطاعت ہو تو حج ادا کرنا۔ کہا آپ نے سچ کہا پھر پوچھا ایمان کیا چیز ہے فرمایا یقین کرنا
اللہ کا اور اس کے ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں کا اور یقین کرنا اسکا کہ خیر و شر اللہ
ہی کے طرف سے ہے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا احسان کیا چیز ہے فرمایا ان تعبدوا اللہ
كأنك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك یعنی اسی طور پر عبادت کرو گویا تم
اسکو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اسکو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب شخص
چلا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنا

کون تھے میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم فرمایا وہ جبرئیل تھے تم لوگوں کو دین کی تعلیم کرنیکی غرض سے آئے تھے انتہی المختصاً

اس ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کا یقین اور مشاہدہ حاصل ہونیکے بعد بھی عبادت کرنیکا حکم ہے بلکہ عبادت اسی قسم کے یقین کے ساتھ کرنیکی ضرورت ہے غرضکہ آیہ شریفہ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين سے درجہ احسان کے طرف اشارہ ہے جو درجہ ایمان سے بالاتر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو یقین نہیں ہو سکتا بایہ وجود اسکے حضرت سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے جس کا حال تمام اکابر صوفیہ قدس سرہم اپنے کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کی ذات اور صفات کا یقین سے عبادت یعنی خضوع اور تذلل کی ضرورت ہو تو یقین کے بعد تو بطریق اولیٰ ضرورت ہوگی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جبکو خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اعلیٰ درجہ کا ہو اور وہ اپنے خالق اور مالک کے روبرو عاجزی اور تذلل نہ کر کے خود سری اختیار کرے اور یہ کہے کہ میں تو کبھی اُسکے روبرو سر نہ جھکاؤں گا۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ بے خود ہو جائے اور اسکو نہ اپنا خیال رہے نہ کھانے پینے وغیرہ حوائج کا ایسے شخص کو مجذوب کہتے ہیں اور وہ مثل شیر خوار لڑکوں کے مرفوع القلم ہو جاتا ہے مگر اس حالت کو یقین سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یقین سمجھ سے متعلق ہے جیسے آفتاب کے روشن ہونے کا آدمی کو یقین ہوتا ہے اور باوجود اسکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ از خود رفته اور مرفوع القلم ہو گیا اسلئے کہ اسکی سمجھ بوجہ باقی ہے۔ غرضکہ جب تک آدمی

میں سمجھ اور عقل باقی ہے کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا یقین ہو مرفوع القلم نہیں ہو سکتا بلکہ اس یقین کی بدولت وہ سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے ایسوجہ سے جتنے اکابر صوفیہ گزرے ہیں سب نے عبادت میں اعلیٰ درجہ کی جانفشانیاں کیں۔

احمال ان حضرات کے اصول وہی ہیں جو شریعت میں صریح ہیں مگر امت کے یہاں اصل اصول عمل ہے۔ جس طرح علما کو ذخیرہ علمی بڑھانی کی طرف توجہ ہے ان حضرات کو اعمال کا ذخیرہ بڑھانی کی فکر رہتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہے اور جنت بھی بظاہر جزائے اعمال ہی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے **قُلْ تَعَالَىٰ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** اور سب سے بڑی بات یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** یعنی کہو اے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے خداے تعالیٰ تمہیں دوست رکھیں اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

کسی مذہب و ملت والا خواہ ہندو ہو یا یہودی وغیرہ ایسا نہ ہوگا جسکو خداے تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ نہ ہو اس لئے کہ کوئی مقہور ابھی احسان کرتا ہے تو آدمی او سکود دوست رکھتا ہے چہ جائیکہ خداے تعالیٰ کے احسان جس نے عدم سے وجود میں لایا اور تمام حواس و قویٰ دیئے جنہیں سے ایک ایک لا قیمت چیز ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی معمولی عقل والا بھی خدا کو دوست نہ رکھے گو محبت میں مدارج ہوں مگر بلحاظ دعویٰ اس باب میں سب برابر ہیں مگر اصل فضیلت یہ ہے کہ آدمی خداے تعالیٰ کا محبوب بنے اور اسکی تدبیر خداے تعالیٰ نے یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم ہمارے محبوب ہو جاؤ گے اب جو اہل اسلام میں عقلمند لوگ تھے انہوں نے مہمت کر لی کہ ہر چہ بآبادا دہم حضرت کی اتباع اور پیروی اس طرح کریں گے

کہ جو کچھ حضرت نے کیا اور فرمایا اوسیں سر مو فرق نہ آئے خواہ دنیا میں تکلیف ہو یا ذلت پہلے
اونہوں نے حضرت کی طرز معیشت پر نظر ڈالی دیکھا کہ باوجودیکہ حبیب رب العالمین اور مقصود
کائنات ہیں مگر فقر فاقہ کے اعلیٰ درجہ میں آپ کا مقام ہے۔

مواہب لدنیہ میں بخاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کر کہتی ہیں
کہ متصل تین تین مہینے اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیوی
کے گھر میں آگ سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی عروہ ح نے پوچھا پھر کھاتے کیا تھے فرمایا کھجور
اور پانی پر گزران تھی۔ اور مسلم میں روایت ہے سارا سارا دن گزر جاتا تھا اور مارے
بھوک کے حضرت بیچ و تاب کھاتے تھے مگر ادنیٰ درجہ کے چوہا رے بھی اتنے نہیں کھاتے
سیری ہو سکے۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے درپے کئی راتیں
ایسی گزر جاتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے سب گھر والے بھوکے سو تے تھے
مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت برآمد ہوئے
کہ اُس وقت برآمد ہونے کی عادت نہ تھی اتفاقاً ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اُس وقت
آگئے حضرت نے اُن سے خلافت عادت آنیکا سبب یافت فرمایا عرض کیا اجموع یا رسول
یعنی بھوک شدت سے لگی ہے آپ نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہے پھر اُن کو لیکر حضرت ایک
انصاری کے مکان پر تشریف لیگئے انہوں نے ان حضرات کو دیکھتے ہی خدا کا شکر بجالا
کہا کہ آج مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان ہوں اور ایک بکری
ذبح کی اور روٹی اور گوشت پیش کیا آپ نے ایک روٹی پر پھوڑا سا گوشت رکھا فرمایا یہ فاطمہ
(رضی اللہ عنہا) کے یہاں لیجاؤ کئی روز سے اونھیں گونہیں ملا بعد فراغت حضرت نے فرمایا
کہ اس نعمت سے بھی قیامت کے روز سوال ہوگا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابوطحہ

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کئی شخصوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس وقت استفادہ بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی چنانچہ ہر ایک نے ایک ایک پتھر دکھلایا حضرت نے اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو دو پتھر شکم مبارک پر بندھے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ خلاف عادت بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں میں نے استفسار حال کیا فرمایا بھوک کی وجہ سے میں کھڑے نہیں رہ سکتا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے اختیار رو دیا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ انتقام کے قریب حضرت نے اپنے گھروالوں کے لئے ایک دینار کو جو خرید فرمائے تھے جسکے عوض میں زرہ کو گرور کھنے کی ضرورت ہوئی اسوجہ سے کہ ادائی قیمت کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی۔

شفا میں قاضی عیاض رح نے یہ روایت بخاری و مسلم سے نقل کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا تھا جس میں سجائے روئی کے لیف (پوست خرما) بھرا ہوا تھا اور حصہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں حضرت کا بستر مبارک وہی ٹاٹ تھا جو ہمیشہ بچھا رہتا تھا آرام کے وقت صرف دو صر کر لیا جاتا تھا۔ ایک روز صرف چار تہ کر کے بچھایا گیا اس پر حضرت خفا ہو گئے کیونکہ اس کی نرمی نے کسی قدر زیادہ استراحت فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ عادت کے مطابق دو صر کر دیا کرو اسی قسم کی اور بہت سی روایتیں ہیں جنکا حاصل یہ ہے کہ حضرت کی گذران بالکل فقیرانہ تھی۔

یہاں یہ خیال نکھا جائے کہ حضرت کا فقر اضطراری تھا اس لئے کہ یہ واقعات اہل اسلام کے نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں سختیوں کا زمانہ تھا بلکہ مدینہ منورہ کے ہیں جہاں انصار مہاجرین کو اپنے املاک میں شریک کر لیا تھا جب انھوں نے مہاجرین سے مال کو دریغ نہ کیا تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکا کیا حال ہوگا۔ اس زمانہ میں مریدوں کا اعتقاد صحیح ہوتا ہے معلوم ہے باوجود اسکے اذن کے پرنذرانوں سے امیر بنے رہتے ہیں پھر جب مہاجرین و انصار جیسے ہزاروں جان نثار حضرت کی خدمت میں ہوں اور وہ سب مفلس بھی نہیں بلکہ علاوہ ذاتی املاک کے مال غنیمت بھی وقتاً فوقتاً اور نہیں تقسیم ہوتا تھا اور انکا اعتقاد کی کیفیت کہ ہر وقت اپنے جان و مال حضرت پر نثار کرنے کو مستعد صرف اشارہ پر مال تو کیا جان دینے کو بھی باعث نجات سمجھتے تھے تو ایسی قوم میں حضرت کی دنیوی حالت کیسی رہنی چاہئے تھی۔ پھر خود حضرت کی ذاتی حالت بھی کچھ ایسی نہ تھی کہ فقر و فاقہ کی نوبت پہنچتی بلکہ بفضلہ تعالیٰ علاوہ سلطنت معنوی کے سلطنت ظاہری بھی حاصل تھی جس کا اثر یہ تھا کہ بے دریغ مال خرچ فرماتے تھے چنانچہ شفا میں صحاح سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت سے کسی نے کچھ مانگا اور اپنے اوسکو نہیں فرمایا ہو چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔

ما قال لا قط الا في تشهده | لولا الشهد لاحتسبح له لا لا

یعنی تشہد میں تو اپنے لاکہا (یعنی لا الہ الا اللہ) اسکے سوا پھر کبھی آپ سے لفظ لاتہیں نہ لگایا جو کسی سائل کے جواب میں فرمایا ہو۔ کیا کوئی ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی ایسا ہوا ہے جو کسی سائل کو محروم نہیں کیا۔ یہاں تک تو نوبت پہنچ گئی تھی کہ اگر کوئی شخص کچھ مانگتا اور حضرت کے پاس کچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ فرض لیلو ہم ادا کر دیں گے۔ چنانچہ شفا میں ترمذی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت سے کسی چیز کی درخواست کی اپنے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر تم وہ چیز خرید کر لو ہم اوسکی قیمت ادا کر دیں گے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خداے تعالیٰ نے یہ تکلیف آپکو نہیں دی کہ جو آپکے پاس نہ ہو اسکے بھی ذمہ

ہوا کریں۔ اسکے سننے سے حضرت کے چہرہ مبارک پر ناخوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کس منہ زج انصار میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خرچ کئے جائیے اور کبھی خوت نہ کیجئے کہ خدا نے تعالیٰ آپ کو محتاج کر گیا۔ اس کلام سے حضرت کے چہرہ مبارک پر آثار بشارت پیدا ہوئے اور قسم کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آیہ شریفہ وَلَا تَبْسُطْ هَاكُلَ الْبَسْطِ يَبْنِي بِاتِّعَابِ الْكُلْ كُشًا^۱ مت کرو اس کے مخاطب کوئی دوسرے لوگ ہیں جن کا قدم توکل میں راسخ نہیں۔ اگر ایسے لوگ سب مال خرچ کر ڈالیں تو ضرورت کے وقت ان کو پچھانے کی نوبت آتی ہے اسلئے ان کو پہلے ہی سے منع فرما دیا۔

عرب کی عادت تھی کہ کبھی خطاب مخاطب سے کرتے اور مقصود دوسرا ہوتا۔ چنانچہ اسی قسم کا خطاب یہ ہے جو قرآن شریف میں ارشاد ہے فَلَا تَقْلُ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَمُ^۲ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا^۳ یعنی اپنے مانباپ کو توات نہ کہو اور نہ جھڑک اور کہو ان سے بات ادب کی انتہی۔ ظاہر خطاب حضرت کی طرف ہے مگر دراصل مقصود دوسرے لوگ ہیں کیونکہ حضرت کے والدین اس خطاب کے وقت زندہ نہ تھے۔

ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا نصف وسق خرما (یعنی ۳۰ صاع) جو تخمیناً تین ماہن بچتہ ہوتے ہیں کسی سے قرض لیکر اس کو عنایت فرمایا جب قرضدار تقاضے کو آیا تو اپنے بجائے آدھے کے ایک وسق دیکر فرمایا کہ نصف وسق ادائی میں لو اور نصف وسق عطیہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کو فقط دینا ہی دینا مقصود تھا۔

معوذ بن عفرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک طبق میں کچھ خرماے ترا در کچھ چھوٹی چھوٹی گڑیاں رکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا اپنے اوسکے عوض میں ایک کف بھر سونا عنایت فرمایا

نہیں۔
 رطب اور کڑویوں کی مالیت چار چھ آنے سے زیادہ نہ ہوگی مگر اس کے عوض میں حساب نہ دینا پسیر کا کام
 ایک روز نو دہزار درہم حضرت کے پاس کہیں سے آئے آپ اونکو ایک بورے ٹرلو کر
 تقسیم کرنے کو کھڑے ہو گئے جس نے جو مانگا دیا۔ یہاں تک کہ سب اسی وقت تقسیم ہو گئے۔
 ایک شخص نے حضرت سے بکریاں مانگیں آنا بڑا ریور بکریوں کا اسکو دیا کہ دو پہا
 کے بیچ کا میدان اس سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس واقعہ کو نظر کیا ہے۔

وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بِأَيِّ الْمَسْأَلَةِ
 اعْطَاهُ شَاءَ ضَمَّهَا جِلْدَانِ

وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہا کہ محمدؐ ایسی بخش کرتے ہیں کہ فاقہ کا اونھیں کچھ خوف ہی نہیں۔
 ایک ایک شخص کو سو سو ادنٹ تو اپنے بارہا دیے ہیں۔ قبیلہ ہوازن کو آپ نے غلام
 لونڈیاں۔ بکریاں وغیرہ بخش کئے اسکی قیمت کا اندازہ چاس کروڑ درہم کا کیا گیا ہے
 یہ سب روایتیں شفاء میں مذکور ہیں جنکو قاضی عیاض رح نے کتب معتبرہ سے نقل کیا ہے۔
 اگلے کیا کوئی فقیر اتنی بخش کر سکتا ہے؟ فقیر کو جانے دیجئے کیا کوئی تاریخ داں کسی بادشاہ کو
 نظیر میں پیش کر سکتا ہے جسکی سخاوت اس حد تک پہنچ گئی ہو ممکن نہیں۔ اسلئے کہ سلاطین تو فقر
 و فاقہ کو شقاوت سمجھتے ہیں اور کثرت خزان کو سعادت پھر ایسا کونسا بادشاہ ہوگا جو سعادت
 کو چھوڑ کر شقاوت حاصل کرے۔ یہ حضرت ہی کا کام تھا کہ جتنا مال آگیا جلدی سے اسے
 خرچ کر دیا تاکہ فقر کی دولت بے زوال ہاتھ سے جاتی نہ رہے۔

شفاء میں قاضی عیاض رح نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کوئی چیز نہیں کھائی اور نہ کبھی سکی شکایت کی حضرت کو
 غم سے زیادہ فقر و فاقہ مرغوب تھا۔ بارہا یہ ہوا ہے کہ بھوک کی وجہ سے رات بھر تپ و تاب
 کھاتے اور پھر دن کو بھی روزہ رکھتے۔ اگر آپ چاہتے اور دعا کرتے تو روئے زمین کے خزانے

حاصل ہوتے جسے فراخی عیش بخونی ہوتی۔ حضرت کے بھوک کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا۔ ایک بار شکرم مبارک پر ہاتھ پھیر کر میں نے کہا کہ میری جان آپ پر خدا ہو دنیا سے آنا تو آپ لیتے جو بقدر کفایت ہو۔ فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق۔ میرے بھائی اولوالعزم پیغمبر اس سے زیادہ مصیبتوں پر عمر بھر صبر کرتے رہے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس گئے تو انکا اکرام ہوا اور انکے عوض میں بڑی بڑی عطایاں اور نعمتیں پائیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں مرفہ الحالی میں زندگی بسر کر کے اپنے بھائیوں سے پیچھے رہ جاؤں مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں اور رفیق اعلیٰ سے ملوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان ارشادات کے بعد ایک مہینہ نہ گزرا ہو گا کہ حضرت نے انتقال فرمایا انتہی۔

حضرت کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی ترقی مدارج فقر اختیار ہی سے وابستہ ہے اور اہل انصاف پر عملی طور سے مہربن فرمادیا کہ دعویٰ رسالت سے کوئی دنیوی خط مقصود نہ ہے۔ صریحاً ہم آہی پیش نظر ہے کہ ہا قال تعالیٰ و ما اسئلکم علیہ من اجران اجری۔ الا علی رب العالمین یعنی کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا میرا اجر اللہ ہی پر ہے انتہی۔ یہیں سے حقانی اور شکم پرور لوگوں کا امتیاز ہو جاتا ہے جنکی جاں فشانیوں اس مقولہ کو صادق کر دکھاتی ہیں کہ ”ابن ہشام کل برائے اکل“ نیز شفا میں منقول ہے کہ ایک روز جبریل علیہ السلام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حق تعالیٰ کی طرف سے بعد سلام یہ پیام پہنچایا کہ کیا آپ اس بات کو دوست رکھتے ہو کہ یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ رہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لے جبریل دنیا اس شخص کا گھر ہو جسکو گھر نہ ہو اور اسکا مال ہو جسکو مال نہ ہو اور اسکو دہی جمع کرتا ہو جسکو عقل نہ ہو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو خدا تعالیٰ قول ثابت پر ہمیشہ ثابت رکھے

اور اسی میں لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ملک کی ریشمی زمین کی ریت اور کنکروں کو سونا بنا کر مجھ پر پیش فرمایا میں نے عرض کی کہ یا رب! میں یہ نہیں چاہتا میری دلی خواہش یہ ہے کہ ایک روز کھاؤ اور ایک روز بھوکا رہوں جس روز بھوکا رہوں نہایت عاجزی سے گریہ و زاری کروں اور جو کچھ مانگنا ہو تجھی سے مانگوں اور جس روز کھانا کھاؤں تیرا شکر بجالاؤں اور تیری ثنا و صفت کروں انتہی۔

حضرت نے خوشی سے جو فقر اختیار فرمایا اسکی وجہ تبادلی کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت تعلق لگا رہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ بھوک کی حالت میں نفس کسی چیز کی طرف خواہش نہیں کرتا کل شہوتیں اور خواہشیں مضحل ہو جاتی ہیں اور صرف پیٹ بھرنے کی فکر رہتی ہے پھر جب معلوم ذرائع مسدود کر دیے جائیں اور یہ یقین کامل ہو کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی حاجت روا نہیں۔ تو نفس کو خاص قسم کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور وہ تعلق پیدا ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہ ہو سکے۔

شاہی ملازموں کو دیکھ لیجئے کہ جب انکو یقین ہوتا ہے کہ اس قسم کی حاجت روا کیا اور کہیں نہیں ہو سکتیں تو انکی توجہ کس قدر بادشاہ کے طرف ہوتی ہے۔ بات بات میں رضا جوئی کا خیال عتاب کی فکر اور خوشامد کے نئے نئے تدابیر سوچتے رہتے ہیں۔ غرض کہ بھوک وغیرہ مصائب و آلام میں خدائے تعالیٰ کو یاد کرنا مسلمانوں کے نفوس کا ذاتی مقتضا ہے۔ برخلاف اسکے جب نفس آسودہ ہوتا ہے اور لذائذ دنیوی سے فرحت ہوتی ہے تو نشہ کی سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ پھر جس قدر فرحت زیادہ ہو اسکی بدستی زیادہ ہوگی۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ امر کی کیسی حالت رہتی ہے اور نہیں شاذ و نادر افراد

ہوتے ہیں جو صرف فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہوں ورنہ اوسکی بھی نوبت نہیں آتی۔
 کیونکہ فرستِ نفس کا مقتضایہ یہ ہے کہ خدا و رسول سے غفلت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ یعنی فرحت والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا
 اجمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر کو اختیار فرمایا اس سے ثابت ہے کہ وہ تقرب
 الی اللہ کا سبب قوی ہے مگر چونکہ ہر نفس میں یہ صلاحیت نہیں کہ فقر و فاقہ کی برداشت کرسکے
 بلکہ بعض طبائع کا تو یہ حال ہے کہ فقرا و نکو حد کفر ملک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے
كَادَ الْفَقْرَانِ يَكُونُ كُفْرًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ بنا کے گئے تھے
 اس لئے اسلام میں نہایت سہولت ہوئی اور تو نگری بھی ہم پہلوئے فقر ٹھیرانی لگی اس
 شرط پر کہ دینی مقاصد میں کوتاہی نہو اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ دنیا اچھا گھر ہے اس
 شخص کے لئے جو اس سے آخرت کا توشہ کر لے اور بُرا گھر ہے اس شخص کے لئے جس کو
 آخرت سے روک دے یہ روایت کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں مذکور ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان کتنا ہی مال حاصل کرے مگر اس سے آخرت کا سامان کے
 تو وہ سعادت ہی سعادت ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ سب مسلمان فقیر ہی ہو جائیں۔ ہر چند
 مسلمان کے لئے تو نگری بھی کوئی بری چیز نہیں مگر جو معنوی خوبیاں فقر میں ہیں وہ تو نگری
 میں کہاں۔ اس لئے آپ اپنے اور اپنے اہل بیت کے لئے فقر ہی کو پسند فرماتے تھے جیسا کہ
 شفا میں بخاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت یہ دعا کیا کرتے تھے اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِي
أَلَمْحَدِ قَوَاتِي یعنی اے اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آل کا رزق بقدر سد رزق مقرر فرما
 کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت نے فاطمہ رضی اللہ عنہا
 کے ہاتھ میں کسی قسم کا زبور دیکھا ناگوار طبع مبارک ہوا اور ان سے فرمایا کیا تمہیں اچھا

معلوم ہوتا ہے۔ کہ لوگ کہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم) کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی
 زنجیر ہے۔ پھر خادم سے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں وہ لیجاؤ اور اس کے لئے تانت کا قلابہ اور
 ہاتھی دانت کے کنگن لے آؤ انتہی۔ یہ روایت کتب صحاح اور مستدرک حاکم میں مروی ہے
 کہ علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں نہ غلام تھا نہ لونڈی حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام گھر
 کے کل کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتیں یہاں تک کہ پٹینے سے آپ کے دست مبارک میں چھالے
 پڑ گئے تھے ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غلام اور لونڈیاں آئیں
 علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو راسے دی کہ آخر وہ سب تقسیم ہونے والے ہیں اگر اکاد
 غلام یا لونڈی حضرت سے مانگ لو تو کاموں میں سہولت ہو جائیگی چنانچہ فاطمہ رضی اللہ
 عنہا حضرت کے یہاں گئیں مگر بجائے اسکے کہ حضرت لونڈی یا غلام عنایت کرتے ایسا
 فرمایا کہ اس سے بہتر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اور سونے
 وقت تسبیح و تہلیل و تحمید کیا کرو۔ انتہی المختصاً۔ دیکھئے اوروں کے حق میں تو وہ فیاض
 کہ کبھی لفظ لا زبان پر آتا ہی نہیں۔ اگر کچھ پاس نہ ہوتا تو قرض لے لے کر حاجتمندوں کی
 حاجت روائیاں فرماتے اور خاص اپنے جگر گوشہ بتول علیہا السلام کے ساتھ یہ معاملہ
 کہ باوجود غلام اور لونڈیاں موجود ہونیکے یہ تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ خدا کو یاد
 کیا کرو۔ اسمیں کیا راز تھا؟ ادفنے تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی دلی خواہش
 یہی تھی کہ اہل بیت کرام مدارج آخر دی میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں جسکا پہلا ذریعہ فقر
 اور ترک راحت دنیوی ہے یہی وجہ ہے کہ غیب سے ایسے مواقع پیش آتے گئے
 کہ اہل بیت کو خلافت نہ ملی اس لئے کہ تقدیر الہی میں یہ بات ٹھیکر چکی تھی کہ خلافت نبوت
 میں سال رہیگی۔ اوسکے بعد سلطنت قائم ہو جائے گی جیسا کہ اس حدیث شریف سے

ظاہر ہے عن سفینۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 يقول الخلافة ثلاثون سنة تُركون ملکا رواہ احمد والترمذی وابو
 داود کذا فی مشکوٰۃ اور چونکہ تین سال تک خلافت نبوت کا باقی رہنا ضرورت تھا
 اس لئے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ابتدا میں اس کا خیال پیدا ہوا اور چھ مہینے تک
 اپنے خلافت کی پھر جب اس چھ مہینے کے ختم پر تین سال خلافت کے پورے ہو گئے تو یکایک
 آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ملک کی لڑائی میں مسلمان ناحق قتل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے
 معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ ہر چند لوگ آپ کو اشتعالک دیتے
 اور عار دلاتے رہے مگر اپنے کچھ پروا نہ کی چنانچہ تاریخ اخلافا میں لکھا ہے کہ جب آپ
 خلافت سے علیحدہ ہوئے تو آپ کے اصحاب نے نہایت گستاخی سے کہا یا عار المؤمنین!
 آپ نے فرمایا العار خیر من النار کسی نے اگر کہا السلام علیک یا ہذا المؤمنین آپ نے
 فرمایا میں نے مسلمانوں کی ذلت کی غرض سے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس بات کو مکر وہ سمجھا کہ تم
 لوگوں کو ملک کی لڑائی میں قتل کراؤں انتہی۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب آپ بعد غزوی
 کے کوفہ سے مدینہ منورہ کو جانے لگے تو کوفہ میں کھرام مچ گیا کسی نے پوچھا حضرت اس امر پر
 آپ کو کس چیز نے مجبور کیا فرمایا پہلے تو دنیا سے مجھے کراہت ہوئی دوسرے اہل کوفہ کی بیوائی
 دیکھو میرے والد بزرگوار پر انھوں نے کیسی کیسی مصیبتیں ڈھائیں۔ پھر جب آپ کوفہ سے
 نکلے تو ایک شخص نے سامنے آکر کہا یا مسود وجوہ المسلمین! یعنی اے مسلمانوں کے
 منہ کالا کر نیوالے آپ نے فرمایا مجھ پر ملامت نہ کرو اسکا اصل سبب کچھ اور ہی ہے جسکو تم نہیں
 جانتے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ آپ کے
 منبر شریف پر یکے بعد دیگرے بندروں کی طرح کود رہے ہیں اس پر آپ کو سورہ

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے خوش خبری دی گئی کہ جنت میں ایک نہر آپ کو دی گئی ہے جس کا نام
 کوثر ہے (مقصود یہ کہ آپ کے فیضان سے تمام اہل جنت ابدالاً بادیہ سیراب رہیں گے) اور سورۃ
 اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ مُبْهًی اسی موقع میں نازل ہوئی جس میں مذکور ہے کہ ایک رات (لیلۃ اللہ)
 ایسی آپ کو دی گئی ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جانتے ہو وہ ہزار مہینے کونسے ہیں یہی
 بنی امیہ کی خلافت کے ہیں انتہی۔ تاریخ ائخلاف میں لکھا ہے کہ یہ روایت جامع ترمذی میں
 موجود ہے اور قاسم بن فضل جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ
 ہم نے شمار کیا تو بنی امیہ کی خلافت برابر ہزار مہینے رہی۔ اور لکھا ہے کہ یہ روایت مستدرک
 حاکم میں بھی ہے۔ اور خصائص کبریٰ صفحہ (۱۱۹) میں بیہقی سے یہ روایت منقول ہے کہ
 جب آپ کو بنی امیہ کا منبر شریف پر کو دنا لگو اور ہوا تو حق تعالیٰ نے آپ پر وحی کی۔
 اِنَّمَا هٰی دُنْیَا اَعْطَوْهَا فُقْرَتِ عَیْنُہُ یعنی بنی امیہ کو جو دی گئی وہ صرف دنیا ہے
 اس سے حضرت کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ غرض کہ تقدیر آہی میں یہ بات مقدر ہو چکی تھی کہ سلطنت
 جس کو ام الدنیا کہنا چاہئے بنی امیہ کے گلے ڈالی جائے اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے لئے مدارج اخروی محض ہوں۔ اور ان دونوں کا فرق قرآن شریف
 میں حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیان فرمادیا مَتَاعِ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَابْقٰ
 یعنی دنیا کی پونجی تھوڑی ہے اور آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چونکہ حضرت
 امام حسن علیہ السلام کو یقین تھا کہ اہل بیت میں خلافت ہرگز نہ آئیگی۔ اس لئے انتقال کے
 وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت کی اوسمیں یہ بھی فرمادیا کہ خدا کی قسم
 میں ہرگز خیال نہیں کرتا کہ ہم لوگوں میں خدائے تعالیٰ نبوت اور خلافت جمع کر گیا۔ دکھو
 کہیں تم سفہائے کوفہ کے دام میں نہ آجانا۔ دیکھئے آپ کو خلافت کے نہ ملنے کا کیسا یقین تھا

کہ اس پر اپنے قسم کھالی۔ اور یہی ہونا بھی چاہئے تھا اس لئے کہ عقل یہ ہرگز قبول نہیں کرتی کہ حق تعالیٰ ان حضرات کو خاص فضیلت دیکر ایک ایسے کام کا مترکب کرے جسکو خود مکر وہ جانتا ہے۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رح نے یہ روایت لکھی ہے اخرج ابیہ یحییٰ

ابونعیم عن ابی عبیدہ بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال ان هذا الامر بدأ نبوة ورحمة ثم لیكون خلافة

ورحمة ثم لیكون ملکا عضوا للحديث یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کہ اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی اوسکے بعد خلافت اور رحمت ہوگی

اوسکے بعد کاٹ کھانیوالا ملک ہو جائیگا۔ انتہی۔ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت کی

صرف تین سال کی تھی اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اوسکے بعد کاٹ کھانیوالا ملک ہوگا

یعنی ملوک و سلاطین کی یہ صفت ہوگی۔ تو اب کہئے کہ ان حضرات کو اگر خلافت ملتی تو وہ خلا

فت نبوت تو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کہ وہ مدت ختم ہو چکی تھی تو اب ان حضرات پر اس صفت

کے صادق آنے کی ضرورت ہوتی حالانکہ عند اللہ وعند الناس وہ صفت مکروہ و مبغوض ہے

غرض کہ حضرت امام حسن علیہ السلام شہادت کے بھید کو سمجھ گئے تھے اسوجہ سے اپنے دنیا پر لات

مار دی۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی گونجھے ہوئے تھے مگر مشیت الہی میں تو یہ تھا کہ عطا

مراتب فقر و ترک دنیا کے مظلومیت و شہادت کے اعلیٰ اعلیٰ مدارج آخر دی بھی جائیں

ہوں اس لئے اوسکی مہتد امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہی کے بعد پڑی چنانچہ

آئینہ اخلافا میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے زمانہ سے اہل کوفہ نے امام حسین

علیہ السلام سے خط و کتابت شروع کر دی تھی کہ آپ علی کرم اللہ وجہہ کے جانشین ہو جائیں

مگر آپ نہ ملتے رہے پھر جب یزید بادشاہ ہوا تو اوسکی بد اطواریاں دیکھ کر آپ کو کسی قدر

خیال پیدا ہوا چنانچہ کبھی کوفہ کو جانا پسند فرماتے اور کبھی نہ جانا آخر مشیت نے جاتے ہی کی راہ کو
 مستحکم کیا ہر چند صحابہ مانع ہوتے تھے اور ابن عمرؓ نے توصات کہدیا کہ آپ ہرگز یہاں نہیں
 کیونکہ خداے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا چاہیں دنیا اختیار فرما
 چاہیں آخرت۔ آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا چونکہ آپ ہی حضرت اہل بیتؑ کے جزو ہیں اسوجہ سے آپ
 ہرگز دنیا حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر مشیت کب ٹل سکتی تھی آپ نے کسی کی نہ مانی۔ آخر ہوا وہی
 کہ بجائے ترقی و نبوی ترقی اخروی کے جتنے مدارج تھے سب آپ سے طے کرائے گئے۔ اور
 بجائے سلطنت دنیوی کے سیادت اخروی عطا کی گئی۔ ہر چند ظاہر بنیوں کے نظروں میں
 ذلت محسوس ہوئی مگر جو لوگ بالغ النظر ہیں وہ اس کمال ذلت کو کمال درجہ کی عزت شاہدہ
 کرتے تھے جس طرح حدیث شریف میں ہے لَخَلُوفٌ قَوْمُ الصَّالِحِينَ اطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ
 مِنْ رِيحِ الْمَسَلِثِ یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر
 یعنی بظاہر خراب اور باطن میں عمدہ اسی طرح ان حضرات کی دنیوی ذلت خداے تعالیٰ کے نزدیک
 کمال درجہ کی اخروی عزت ہے۔

مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے عن انسؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مر بحمزة يوم احد وقد جلع ومثل به فقال لولا ان صفية تجادل لتركته
 حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في ثمرۃ یعنی آنحضرت صلی
 علیہ وسلم جنگ احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ پر گز رہے اور دیکھا کہ ان کے ناک کا ان وغیرہ
 اعضا کاٹ ڈالے گئے ہیں فرمایا اگر صفیہ رضی اللہ عنہا کے غم کا خیال نہ ہوتا تو انکو میں
 اسی حالت پر چھوڑ دیتا تاکہ پرندے اور درندے کھالیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پٹوں میں
 قیامت کے روز انکا حشر کرے اسکے بعد ایک کلم میں لپیٹ کر اونچیں دفن فرمادیا۔

دیکھئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وہ فضیلت حاصل تھی کہ تمام شہداء کے آپ سردار بنائے گئے جیسا کہ مستدرک حاکم میں روایت ہے عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الشهداء حمزہ بن عبدالمطلب۔ باوجود اسکے اونکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اونکی لاش بھرتی سے اسی طرح ڈال دی جائے تاکہ ذلت کمال درجہ کو پہنچ جائے اور رفعت مدارج اخروی میں سے کوئی درجہ باقی نہ رہے نہ پائے مگر صغیہ کے غم کے خیال سے اس قصد کو اپنے ترک فرما دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے وقت ایک بات فرد گذاشت ہو گئی تھی مگر حضرت امام حسینؑ کے مدارج میں بجانب اللہ اور سبکی بھی گیل ہو گئی۔ چنانچہ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ زحزحہ میں قیس جو واقعہ کر بلا میں یزید کے لشکر میں شریک تھا جب یزید کو فتح کی خوش خبری سنانے آیا تو منجملہ اور واقعات کے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا چنانچہ اسکا قول ہے فہاتیک اجساد مجردة وثیابہم مرملة وخدودہم معفرة تصہمہم الشمس وتسفی علیہم الريح وزوارہم العقیان والرحم بقیاء سب سب یضہ شہدا کر بلا کے اجساد برہنہ اونکے کپڑے خون میں لت پت اور اونکے خساخسا کو دھوپ اور دھوپ اونکے جسموں کو بکھلا رہی تھی اور ہوائیں اون پر خاک ڈال رہی تھیں اون کے زیارت کرنیوالے مردار خوار پرندے تھے اور ایسے چٹیل میدان میں وہ پڑے ہوئے تھے جو آبادیوں سے کوسوں دور تھا انتہی غرض کہ اس باب میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ پڑے رہے۔ اس موقع میں مہمان اہل بیت علیہم السلام کی عجیب حالت ہو جب شہادت کے واقعہ پر اونکی نظر پڑتی ہے تو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ اون حضرات کی ایک ایک ساعت جو یکسی اور بے بسی کی حالت میں اون پر گزری ہے اگر عمر بھر اس پر قائم کیا جائے

تو تھوڑا ہے اور جب نظر شہادت کے واقعہ سے آگے بڑھتی ہے اور ادن ملاح پر پڑتی ہے
 جولاہین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کے مصداق ہیں تو فز^{حت}
 بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ کسی کا دوست سفر کرے
 اور راستہ میں اسکو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہو تو اس کے دوست کو ان مصائب کے
 سننے سے سخت صدمہ ہوگا پھر اگر ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ان صدمات کے بعد
 کہیں کا بادشاہ ہو گیا اور نہایت عیش و عشرت میں ہے تو وہ صدمہ ایک بڑی فز^{حت}
 کے ساتھ تبدیل ہو جائیگا۔

بخاری۔ نسائی اور ترمذی وغیرہ سے السیرۃ المحمدیہ میں مولانا کرامت العلی صاحب رحم
 نے نقل کیا ہے کہ حارثہ بن سراقۃ رضی اللہ عنہ جب بدر میں شہید ہوئے تو انکی والدہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ! آپ جانتے ہو کہ مجھ کو
 اپنے لڑکے کے ساتھ کیسی محبت تھی اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ جنت میں پہنچ گیا ہے
 یا نہیں۔ اگر پہنچ گیا ہے تو میں صبر کر لوں گی ورنہ آپ دیکھ لو گے کہ میں اس کے غم میں کیا کروں گی
 حضرت نے فرمایا اسے حارثہ کی ماں! جنتیں کئی ہیں ایک نہیں ہے اور تمہارا فرزند فردوس^{علی}
 میں ہے یہ سن کر وہ ثابت قدم مروانہ ہوئی نے کہا اب میں صبر کرتی ہوں انتہی۔ کیوں نہ ہو
 جب کسی دوست کے جنت میں جانیکا یقین کامل طور پر ہو جائے تو مسلمان کو اس سے
 زیادہ کسی چیز پر خوشی نہیں ہو سکتی کیونکہ سوائے جنت کے کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اللہ کا
 ہر قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہو جب عموماً اہل جنت کا یہ حال ہو تو حضرت سید شباب اہل الجنۃ
 کے نعمتوں کا کیا ٹھکانا۔ اس موقع میں محبان اہل بیت علیہم السلام حالت موجودہ کے لحاظ
 سے جس قدر افتخار اور خوشی کریں تھوڑی ہے۔ اس لئے کہ ہمارے ولی نعمت فائز المرام

اور عمر بھر کی کوششوں میں پورے طور پر کامیاب ہوئے
اسوقت طرفدارانِ یزید یعنی خواجہ جو عاشورہ کے روز خوشی کرتے ہیں کہ یزید کو فتح ہوئی
اور اہل بیت کرام ذلیل ہوئے تو ہم اون سے کھینکے کہ خوشی کا زمانہ گزر گیا اب حالتِ جو
کے لحاظ سے اس پر عمر بھر فوج اور ماتم کرنا چاہئے کہ معلوم نہیں کس قدر مذلت میں پڑا ہوا ہے
اور اس عالم میں اس پر کیا کیا گزر رہی ہے یہ مقولہ بالکل صحیح اور مطابق عقل ہے کہ الہامی ہے
لَا يَذْكُرُ وَالْحَالُ يَعْتَبَرُ۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہ تھا کہ سلطنتِ اہل بیت کرام میں رہے
اسلئے کہ وہ زمانہ بحسب علمِ الہی و تقدیرِ رازی خلافتِ نبوت کا تھا بلکہ اذیتِ رساں سلطنت کا تھا
جسکا لازمہ ترفہ ہے اور حضرت کو منظور نہ تھا کہ اہل بیت کرام دنیا میں مرفہ الحال رہیں۔
اسی وجہ سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے آل کا رزق کفایت اور قوت بقدرِ سد رزق ہو
تاکہ دولت فقر و فاقہ باعث ترقیِ مہاجر و اخروی ہو جو پائدار اور ابد الابد باقی رہنے والے ہیں۔
اس حال جب بعض اکابر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت اپنی ذات اور اپنے خاص اہل بیت کرام
کے لئے فقر کو پسند فرماتے ہیں تو انھوں نے بھی فقر ہی کو اختیار کیا اور اس باب میں بھی پوری
اتباع کی۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفضائل میں یہ روایت ہے کہ حسن بصریؒ کہتے ہیں
کہ ایک روز میں بصرہ کی مسجد میں گیا دیکھا کہ صحابہ کا مجمع ہے اور ابو بکرؓ اور عمر رضی اللہ عنہما
کے زہد کا ذکر ہو رہا ہے میں بیٹھ گیا۔ انحن بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا
کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جس میں بھی تھا جب
عراق اور ملک فارس کے کئی شہر اور خراسان فتح ہوا اور ہم واپس آئے تو وہاں کے
عمدہ لباس جو ہم ساتھ لائے تھے پہن کر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے

ہیں دیکھ کر نہ پھیر لیا سب صحابہ پر اونکی یہ حرکت نہایت شاق ہوئی اور اونکے فرزند عبداللہ بن عمر
کے پاس گئے اور اونکی اوس بے اتفاقی اور جفا کا حال بیان کیا اونھوں نے کہا کہ آپ
لوگوں پر اونھوں نے اس قسم کا لباس دیکھا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا
نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلئے بے اتفاقی کی ہوگی۔ ہمارے خیال نہیں یہ بات آگئی اور اپنے
گھر گئے اور اپنا قدیم لباس پہن کر پھر امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دیکھتے ہی
وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک شخص پر سلام کر کے معاف کیا اور سوقت یہ معلوم ہو رہا تھا
کہ گویا اونھوں نے ہمیں پہلے دیکھا ہی نہ تھا پھر ہم نے غنیمتیں جو عراق وغیرہ سے لائی تھیں
پیش کیں اونھوں نے اوسی وقت سب علی السویۃ تقسیم کر دیا۔ پھر عینے و ہانکی غذا میں پیش
کیں اونکو چکھ کر فرمایا اے کردہ ہاجرین و انصار! یہ خوش ذائقہ اور خوشبودار غذائیں
وہ ہیں جنکی وجہ سے تمھارے بیٹے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو قتل کرینگے یہ کلمہ کر وہ کھائے
اون لوگوں کی اولاد کے یہاں بھیج دیئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ردبر و شہید ہوئے
اور درخواست کر کے چلے گئے۔ ہم لوگ بھی اونکے ساتھ اٹھے اور باہم گفتگو ہوئی کہ اونکے
ہاتھ برقیصہ و کسری کے ملک اور مشرق و مغرب کے بلاد مفتوح ہوئے اب عرب و عجم کے وفود
اونکے پاس آئینگے جب امیر المؤمنین کی یہ حالت دیکھینگے کہ ایک فرقت جبہ پہنے ہیں
جس پر بارہ پیوند لگے ہیں تو کیا خیال کرینگے ہر حالت موجودہ کے لحاظ سے ضرور ہے کہ کہا
صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں حاضر تھے اور ہاجرین و انصار انکو
کہہ کر یہ جبہ بدلوائیں اور ایسا لطیف لباس پہنائیں کہ دیکھنے سے لوگوں پر حسرت خلافت
طاری ہو۔ اور نیز یہ درخواست کریں کہ صبح و شام ہاجرین کے ساتھ عمدہ عمدہ غذائیں
کھایا کریں۔ سب نے کہا کہ یہ کام سوائے علی کرم اللہ وجہہ کے اور کسی نہ ہوگا وہ امیر المؤمنین

کے سرے میں جرات سے کہہ سکتے ہیں یا اونکی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا جائے۔
 کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت کے خیال سے اونکی بات مان لینے
 غرض کہ یہ اسے قرار پائی کہ پہلے علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جائیں چنانچہ سب اونکے پاس گئے
 اور وہ کل تقریر کی۔ اونھوں نے فرمایا یہ کام میں نہ کروں گا۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہو تو البتہ وہ جرات کر سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ اہبات المؤمنین ہیں چنانچہ ہم لوگ عائشہ
 اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے جو اتفاق سے ایک ہی مکان میں تھیں
 اور وہ کل تقریر کر کے درخواست کی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اس باب میں گفتگو کریں عائشہ
 رضی اللہ عنہا نے قبول کیا مگر حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے امید نہیں کہ وہ قبول
 کریں گے۔ بہر حال دونوں بیویاں امیر المؤمنین کے گھر تشریف لے گئیں اونھوں نے نہایت
 اکرام سے اونکو بٹھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ امیر المؤمنین کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی
 اجازت دو گے کہا یا ام المؤمنین! فرمائیے۔ اونھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جنت اور رضاے الہی کی طرف اس حالت میں گئے کہ نہ دنیا کا اونھوں نے ارادہ
 کیا نہ دنیا اون کے پاس آئی اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے پیچھے سدھارے
 اور خداے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکو ملا دیا اون کا بھی
 یہی حال رہا کہ نہ دنیا کا ارادہ اونھوں نے کیا نہ دنیا اونکے پاس آئی اب خدا تعالیٰ
 نے آپ کے ہاتھ پر کسری و قیصر کے خزانے اور اونکے ملک فتح کرائے اور اونکے اموال آپ کے
 رد و بولائے گئے اور مشرق و مغرب کے لوگ آپ کے مسخر ہوئے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں
 کہ اس سے زیادہ دے اور اسلام کی تائید آپ سے کرائے۔ اب آپ کے پاس عجم کے اہل
 اور عرب کے دُفود آئیں گے جب آپ کا یہ جبہ دیکھیں گے جس پر بارہ بیوند لگے ہیں تو کیا کہیں گے

مناسب یہ ہے کہ آپ اسکو بدل کر کوئی نرم لباس پہنیں جس سے اونکی نظروں میں آپکی وقعت ہو
 اور صبح و شام آپ مہاجرین و انصار کو ساتھ لیکر عمدہ عمدہ غذائیں کھائیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ
 زار زار رونے لگے اور کہا آپ کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں آپ سچ سچ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انتقال تک کبھی کپڑوں کی روٹی سیری سے دس روز یا پانچ روز یا تین روز ستوا
 کھائی تھی یا انتقال تک کسی روز صبح بھی کھایا اور شام بھی؟ فرمایا کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا
 پھر یہ چچا کہ آپ جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لئے کبھی مادہ رکھا
 جاتا تھا جو زمین سے ایک بالشت ادبچا ہو یا کہانازین ہی پر رکھا جاتا اور مادہ اوٹھالیا
 جاتا تھا پھر دونوں بیویوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ازواج اور امہات المؤمنین ہو اور آپ کا حق تمام مسلمانوں پر ہے خصوصاً مجھ پر لیکن آپ میرے
 یہاں اس غرض سے تشریف لائی ہیں کہ مجھے دنیا کی رغبت دلائیں میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا جبہ پہنتے تھے جو اتنا سخت و درشت ہوتا تھا کہ اکثر جسم مبارک اسی
 خشونت سے پھل جاتا تھا کیا آپ بھی اسکو جانتی ہو؟ کہا سچ ہے۔ پھر کہا کیا آپ نہیں
 جانتیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے جو دن کو فرش
 ہوتا اور رات کو بستر اور بارہا میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے کا اثر جسم مبارک پر رہتا تھا۔ اور
 اے حفصہ! تم ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک رات تم نے ٹاٹ کو دھو کر کے بچھا دیا جسکی
 ترمی سے حضرت کی آنکھ لگ گئی اور بلال کی اذاس سے بیدار ہوئے اور فرمایا اے حفصہ!
 تم نے یہ کیا کیا دھرے ٹاٹ پر سونے سے صبح تک مجھ پر نیند کا غلبہ رہا مجھے دنیا سے اور
 دنیا کو مجھ سے کیا تعلق۔ اے حفصہ! کیا تم نہیں جانتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دے گئے تھے باوجود اسکے آپ دن بھر بھوکے رہتے

اور اکثر اسی حالت میں سوتے اور رکوع و سجود اور گریہ و زاری اور خشوع میں دن رات گزارتے یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت اور رضواں میں آپ کو بلا لیا۔ اور یہی حال ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اب عمر نہ عمدہ غذائیں کھا یہ گناہ نرم لباس پہنے گا۔ اور سکو اپنے دونوں صاحبوں کی اقتدا کرنی ہے اور نہ کبھی وہ دو سالن کھا سکتا ہے سوائے نمک اور تیل کے اور نہ ہر مہینے میں سوائے ایک بار کے گوشت کھا یہاں تک کہ اسکی عمر پوری ہو جائے یہ سن کر دونوں بیویاں قشعرین لگیں اور جو کچھ سنا تھا سب صحابہ سے کہہ دیا پھر جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا انتقال تک اونکی وہی حالت رہی۔ انتہی۔

دیکھئے پوری اتباع اسے کہتے ہیں کہ تقریباً کل صحابہ اور اہل بیت المؤمنین ایک طرف ہیں اور حسب مصلحت وقت بالاتفاق کھ رہے ہیں کہ حضرت لباس اچھا پہنے اور کھانے اچھے کھائے جس سے نفس کا بھی حق ادا ہوا اور شوکت اسلام بھی نمایاں ہو اور دوسروں کی نظروں میں بادشاہ اسلام کی وقعت زیادہ ہو اور یہ سب مقصداں عقل تھا مگر عمر رضی اللہ عنہ نے (جو وقت صحابہ میں افضل مانے جاتے تھے اور عقل و فراست میں اونکی نظیر نہیں مل سکتی) کسی کی نہ مانی اور صرف اتباع نبوی کے لحاظ سے فقر و فاقہ ہی میں عمر بسر کی یہ ہے حال اونکا جو سب سے زیادہ دینی عقل رکھتے تھے۔

اب علی کرم اللہ وجہہ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ کنز العمال کی کتاب الفضائل میں یہ روایت ہے کہ ارقم کہتے ہیں کہ میں رجبہ کو فہم میں دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک میں تلوار ہے اور فرما رہے ہیں کہ اس تلوار کو کوئی خرید کر نیا لائے اور قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اس تلوار سے میں نے کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کفار سے میدان خالی کر لیا اگر میرے پاس تہ بند کی قیمت ہوتی تو اسکو ہرگز نہ بیچتا۔ انتہی۔ اس سے مترشح ہے

نصف ستر ابو بکر

روز علی کرم اللہ وجہہ

کہ آپکے پاس صرف ایک تہ بند تھا اور وہ بھی پرانا اگر دوسرا ہوتا تو اس انمول اور تبرک تلوار
 کو بیچنے کا ارادہ ہرگز نہ فرماتے پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی بیش قیمت تہ بند آپکو مطلوب تھا اس
 کہ کنز العمال ہی میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپکے تہ بند
 دیکھا کہ نہایت موٹا ہے اور خود اپنے اپنی زبان سے فرمایا کہ پانچ درہم کو اسے میں نے
 خریدا ہے۔ دیکھئے پانچ درہم کوئی بڑی چیز نہیں ایک روپیہ کے اندازہ میں ہوتے ہیں
 اگر ایک عرصہ تک آرزو رہی کہ کسی جائز طریقہ سے بیس توستر عورت کیلئے اونٹن تہ بند خریدیں
 مگر نہ ملے یہاں تک کہ اس بے نظیر تہ بند کو بیچنے کی ضرورت ہوئی۔ یہاں یہ خیال نکلیا جا
 کہ شاید یہ حالت آپکی خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں ہوگی جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ اس درجہ آپکو
 اون لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا یہ خود آپکی عین خلافت کا واقعہ ہے کیونکہ یہ واقعہ کوفہ
 کا ہے جس کو آپ ہی نے دار الخلافہ بنایا تھا آپ سے پہلے خلفاء مدینہ طیبہ میں مقیم رہے
 غرض کہ اس قسم کے واقعات سے جو بہ کثرت سیر و تواریخ میں مذکور ہیں اہل انصاف سمجھ سکتے
 ہیں کہ ان حضرات کو خلافت سے نہ آسائش مقصود تھی نہ نام آوری۔ بلکہ جہاں اور اختیار کی
 مصیبتیں تھیں یہ بھی ایک تھی جس میں محض عبادت کی غرض سے اپنی جان کو ڈال رکھا تھا
 چنانچہ کنز العمال میں کئی کتابوں سے یہ روایت منقول ہے کہ ابی مضر کہتے ہیں کہ میں ایک بار
 مسجد سے نکل کر جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ تہ بند اوٹھاؤ میں نے مڑ کر دیکھا
 تو علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور آپ کے دست مبارک میں درہ ہے میں آپ کے
 ساتھ ہولیا پہلے اونٹوں کے بازار میں تشریف لیگئے اور تاجروں سے فرمایا
 کہ بیچو مگر قسم مت کھاؤ کہ اس سے چیز بک تو جاتی ہے۔ مگر برکت جاتی رہتی ہے
 وہاں سے کھجور بیچنے والے کے دوکان پر تشریف لیگئے دیکھا کہ ایک غلام درہ

اوس سے حال دریافت کیا اوس نے کہا کہ ایک درہم کے کھجور اس سے ہیں نے خریدی مگر میرے مالک نے واپس کیا اور یہ نہیں لیتا۔ آپنے اوس سے واپس لینے کو فرمایا مگر اوس نے تامل کیا میں نے کہا تو جانتا نہیں یہ کہ ان میں یہ علی امیر المومنین ہیں اوس نے کھجور لیکر دوہم دیدیا پھر دوسرے خرافروشنوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ مسکینوں کو کہلاؤ گے تو تمہارے کسب میں برکت ہوگی۔ پھر پھل بیچنے والوں کی دوکانوں پر تشریف لیگئے اور فرمایا کہ ہمارے بازار میں طافی بیچنے وہ پھلی جو مر کر پانی کسے اور پرا جاتی ہے نہ بیچا پھر بازار فروشوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ تین درہم کا ایک قمیص ہمیں دو مگر جب دیکھا کہ دوکاندار آپکو پہچانتا ہے تو اوس سے نہیں خریدا اور دوسری دوکان پر تشریف لیگئے دیکھا کہ وہ بھی پہچانتا ہے تو اوس سے بھی نہ لیا۔ پھر ایک نوجوان لڑکے کی دوکان پر گئے جو آپکو پہچانتا نہ تھا اور تین درہم کا ایک قمیص خریدا جب اوسکا والد دوکان پر آیا تو کسی نے اوسکو خبر دی کہ تمہارے لڑکے نے امیر المومنین کے ہاتھ ایک قمیص تین درہم کو بیچا ہے اوس نے خفا ہو کر کہا کہ امیر المومنین سے ایک درہم زیادہ کیوں لیا اور ایک دوہم لیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ درہم واپس لیجئے فرمایا کیا وجہ؟ کہا اوس قمیص کی قیمت دو درہم ہے فرمایا بیع و شرا تراضی طرفین سے ہو گئی اب اسکی ضرورت نہیں انتہی۔ یہی روایت ملا محمد باقر مجلسی نے بھی بجا رالانوار فی فضائل سید الانبیاء کی نویں جلد میں نقل کی ہے۔

کنز العمال میں موی ہے کہ زاذان کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بازاروں میں پھر کر راستہ بھولے ہوں کو راستہ بتلاتے کسی کی چیز گم ہوئی ہو تو اسکی تلاش کرتے ضعیفوں کی مدد کرتے بقالوں اور عموماً دوکانداروں کے پاس جاکر

اذکو قرآن سناتے تھے۔

اور نیز بجا رالانوار فی فضائل سیدالانوار جو حضرات شیعہ کی معتبر کتاب ہے اور میں منقول ہے
 کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان رکھا گیا جس میں فالودہ تھا۔ آپ نے اونگلی سے
 اسے پکھا اور فرمایا "طیب"۔ طیب" یعنی مکرر فرمایا کہ یہ اچھا ہے اور اس کے بعد
 فرمایا کہ وہ حرام نہیں ہے لیکن میں جن چیزوں کا عادی نہیں ہوں اور ان کی عادت کرنا
 نہیں چاہتا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کھایا۔ اس لئے ایسی چیز کھاؤ
 میں مکرر دیکھتا ہوں۔ اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ابو حنبلہ کہتے ہیں کہ حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ ایک بار سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور ورشت لباس آپ کے جسم مبارک
 پر تھا میں نے اس باب میں کچھ عرض کیا فرمایا اے ابو حنبلہ! میں نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھاتے اور اس سے زیادہ خش
 لباس پہنتے تھے اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ حضرت کے ساتھ نمل سکوں۔
 اور یہ روایت بھی اسی میں ہے کہ قبصہ ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو
 نہیں دیکھا جو علی کرم اللہ وجہہ سے زہا اور دنیا کی بے رغبتی میں بڑھا ہوا ہو۔ اور نیز
 یہ روایت بھی اسی میں ہے کہ ضرار ابن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ بہت تیز آگے
 اور دنیا کی طرف خطاب کر کے فرما رہے تھے "ہیہات غری غیری لا حاجۃ
 لی فیک قد طلعتک ثلاثا لا رجعة فیہا" یعنی اے دنیا! تو کسی اور کو فریب
 مجھے تجھ سے کچھ حاجت نہیں میں تجھے تین طلاق دیکھا ہوں جن سے پھر رجعت نہیں ہو سکتی
 اور اسی میں کشف سے نقل کیا ہے کہ عنقریب کہتے ہیں کہ ایک روز میں علی کرم اللہ وجہہ کی
 خدمت میں گیا دیکھا کہ پرانی چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہے ہیں میں نے عرض کی یا

امیر المؤمنین! حق تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کیلئے اس مال میں عام حق مقرر فرمایا ہے اور آپ کی یہ حالت کہ اپنے نفس پر ایسی سختیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھی نہیں جاتیں فرمایا میں تمہارے اموال میں سے کچھ لینا نہیں چاہتا یہ چاہو وہ ہے جسکے مدد سے لیکر میں بنگلہ بنا سکے سو امیرے پاس کوئی دوسری چادر نہیں۔ اور اوسی میں یہ ہے جسکے مدد سے میں بنگلہ بنا سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان لایا گیا جو: سر بہر تھا کسی نے کہا حضرت خوان کی سر بہر کرنا تو بخیلوں کا کام ہے حضرت نے تبسم فرمایا: جب وہ کہو لایا تو اوس میں قدر آٹا ستوتا تھا اوس وقت آپ فرمایا میں یہ احتیاط اس واسطے کرتا ہوں کہ کہیں ایسی چیز کھائے نہیں نہ آجائے جو شیطانیہ ہو انتہی۔

دیکھئے ستوجو غذاؤں میں بالکل بے قدر ہے اوسکا اس قدر قابل قدر اور عزیز ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ جبکہ روایت سابقہ سے ظاہر ہے نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے: **واللہ لانا کما ہذا** اھون فی عینی من عراق خنزیری یدبحدوم ینہ خدا کی قسم یہ جو ہتھاری نیا میری آنکھوں میں اس سے بھی زیادہ خوار و ذلیل ہے جو خنزیر کی اور ہتھاری کسی جد امی کے ہاتھ میں ہو۔ دیکھئے اول تو اوتھڑی اوس پختہ زری کی اور وہ بھی جد امی کے ہاتھ میں کھانے کا کردہ طبع ہوگی۔ یہ اپنے صدق دل سے فرمایا تھیں کہ اسیں کوئی دخل نہیں۔

یہاں قابل غور یہ بات ہے کہ ایک وسیع سلطنت کے انتظامات کو بذات خود انجام دینا وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسی بات وقوع میں نہ آجائے جو باعث عتاب آہی ہو اور اوس پر باغیوں کا مقابلہ اور جنگ کی تیاریاں جس سے کبھی فرصت ہی نہ ملے۔ کوئی آسان بات نہیں۔ پھر علاوہ اسکے کوفہ جیسے خدا شہر میں بازار بازار اور دوکان

دوکان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے پھر نا اویا و نکو قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا اور راہ
بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتانا اور ضعیفوں کی مدد کرنا پھر اتنے کاموں کے بعد اپنے ذاتی کسبے
حلال روزی طلب کرنا کیا ہر کسی سے یہ ہونیکے کام ہیں؟

ایسا یہاں عقلاً کو تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس خلافت کا یہ حال ہو
کہ نہ کھانے کو پیٹ بھرے وٹی ملے نہ پینے کو کپڑا اور اس پر لوگوں کے کاموں کی کثرت
استقدر کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لئے فرصت ملنی دشوار پھر ہر وقت یہ خون لگاؤ
کہ مبادا کسی کام میں غفلت ہو تو عتاب الہی ہو جائے کیا ایسی خلافت اس قابل ہو سکتی ہے
کہ آدمی شوق سے اسکو قبول کرے؟ میری رائے میں تو ایسی خلافت قبول کرنے کے لئے
کچھ نذرانہ بھی قبولاجائے تو کوئی عاقل اسکو قبول نہ کریگا۔ مگر چونکہ وہ صرف عبادت
ہی عبادت تھی اسلئے اون حضرات نے اسکو قبول کیا تھا۔

بحار الانوار کی جلد نہم صفحہ (۵۰۰) میں ملائے مجلسی موصوف نے تصریح لکھا ہے کہ صحابہ
میں سب کے ساتھ معروف یہ حضرات ہیں۔ علی۔ ابو بکر۔ عمر۔ ابن مسعود۔ ابوذر۔ سلمان
عمار۔ مقداد۔ عثمان بن طلحہ۔ رضی اللہ عنہم۔ ایسے حضرات جن کے دیر کے شیعہ اور سنی
دونوں قائل ہیں کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ خواہش نفسانی نے انکو خلافت پر آمادہ کیا تھا
غرضکہ وہ خلافت ایسی نہ تھی جیسی کہ فی زمانہ سمجھی گئی ہے کہ جب کسی شیخ طریقت کا انتقال
ہو گیا تو انکا فرزند یا پوتا یا نواسہ مستحق خلافت ہو گیا اور فاتحہ سیوم کے روز سب مرید
جمع ہو کر مستحق کو خلیفہ اور صاحب سجادہ بنادیا۔ اگر وہ خلافت بھی اسی قسم کی ہوتی تو
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرماتے
اور اگر حضرت نے نہیں بھی فرمایا تو سب مسلمان بلحاظ جبریت اونہی کو خلیفہ قرار دیتے۔

اور تو اور خود علی کرم اللہ وجہہ کی بھی اہمیت نہ آتی برخلاف اسکے وہاں تو بات ہی کچھ اور تھی
 حاکم راج نے مستدرک میں یہ حدیث لکھی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس کو امیر بنائیں فرمایا اگر ابو بکر کو بناؤ گے
 تو اونکو ہادی اور امین اور دنیا سے بے تعلق اور آخرت کے راعب پاؤ گے۔ اور اگر عمر
 کو بناؤ گے تو اونکو تنوی امین اور ایسے شخص پاؤ گے کہ خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا اونکو
 خوف نہیں اور اگر علی کو بناؤ گے تو اونکو ہادی و مہدی پاؤ گے جو ہمیں سیدھی راہ پر پہنچا
 اور میں نہیں خیال کرتا کہ تم اونکو امیر بناؤ گے انتہی۔ دیکھئے حاکم راج باوجودیکہ شیعہ تھے
 جیسا کہ کتب رجال سے ظاہر ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس درجہ
 وہ قابل وثوق ہوگی۔ غرض کہ جن حضرات کا نام آپ نے لیا اور میں قرب قرابت کا کوئی لحاظ
 نہ تھا۔ بلکہ صلاحیت ذاتی مد نظر تھی۔ پھر صدیق اکبرؓ نے عمرؓ کو خلافت دی باوجودیکہ آپ کے
 صاحبزادے موجود تھے۔ پھر عمرؓ نے خلافت کو شورہ پر عمل کیا۔ حالانکہ آپ کے بھی صاحبزادے موجود تھے۔
 تاریخ اہل خلافت میں لکھا ہے کہ کسی نے عمرؓ سے کہا کہ آپ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمرؓ کو
 خلیفہ کیوں نہیں بنایا فرمایا خدا تجھے غارت کرے، کیا ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جو اپنی عورت
 کو اچھی طرح طلاق نہ دے سکا۔ مطلب یہ کہ خلافت کیلئے علم و لیاقت درکار ہے قرابت کا
 کوئی لحاظ نہیں۔ اسی طرح عثمانؓ کے فرزند بھی موجود تھے مگر اونکو نہ آپ نے خلیفہ بنایا نہ
 مسلمانوں نے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا گیا آپ اپنا خلیفہ ہم پر مقرر
 نہیں کرتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا پھر میں
 کیونکر کر سکتا تھا۔

پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ مقرر ہوئے سودہ بھی خواہش سے نہیں چاہی

اہل بیت کا خلیفہ بننا

تاریخ اختلفا وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ
 ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر
 بیعت کروں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رو سے آپ کا امین امت ہونا
 ثابت ہے اونھوں نے کہا اے عمر! جب سے تم اسلام لائے ہو کبھی میں نے تم کے لیے سی
 بے وقوفی کی حرکت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو
 حالانکہ صدیق۔ ثانی اثنین مسلمانوں میں موجود ہیں۔ ازالۃ الخفاء میں مولانا شاہ
 ولی اللہ صاحب نے بخاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ جب خلافت کا معاملہ
 انصار سے طے ہوا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرا اور ابو عبیدہ ابن الجراح کا ہاتھ پکڑ کر اونک
 کہا کہ میں راضی ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اور ایک
 روایت میں ہے کہ عمرؓ نے انصار سے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو اونھوں نے
 کہا اے عمر! تم مجھ سے قوی ہو۔ اونھوں نے کہا آپ مجھ سے افضل ہو پھر ابوبکرؓ نے وہی کہا
 اور عمرؓ نے وہی جواب دیا۔ جب تیسرے بار ابوبکرؓ نے وہی کہا تو عمرؓ نے جواب دیا کہ میری
 قوت آپ کے ساتھ رہیگی۔ اور آپ افضل بھی ہیں یعنی فضیلت اور قوت دونوں آپ کے
 ہیں اس وقت آپ نے بیعت لی انتہی۔ اور اسی میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ابوبکرؓ
 صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اوس میں یہ بیان کیا کہ میں خدا کی قسم کہا کرتا ہوں
 کہ کسی دن یا کسی رات میں نے امارت کی حرص نہیں کی اور نہ مجھے اس کی رغبت تھی اور نہ
 کبھی میں نے خدائے تعالیٰ سے ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر اس کی درخواست کی لیکن جب
 دیکھا کہ فتنہ کا خوف ہے اس لئے ضرورت قبول کیا۔ مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں
 ایک ایسے بڑے کام کا بوجھ میں نے اٹھایا ہے کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں جب تک

خداے تعالیٰ مجھے طاقت دے اور مجھے اب بھی آرزو ہے کہ کوئی شخص میری جگہ ہوا اور
اوسکو ہمارا انجام دے انتہی۔

تاریخ اخلفا میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی باغ
میں گئے دیکھا کہ ایک چڑیا جھاڑ کے سایہ میں بیٹھی ہے ایک لمبی سانس کھینچ کر اسے چڑیا!
تو بڑی خوش قسمت ہے کہ جھاڑوں سے کھا لیتی ہے اور انکے سایہ میں راحت پاتی ہے
کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا انتہی۔ اور اسی میں امام احمد رح کے کتاب الزہد سے نقل کیا ہے
کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ کاش میں کسی ایسا اندار کے پہلو کا ایک بال ہوتا اور کبھی
فرماتے مجھے آرزو آتی ہے کہ کاش میں جھاڑ ہوتا جسکو جانور کھا لیتے انتہی۔ ازالہ اخفایا
محب طبری کی کتاب الموافقة سے نقل کیا ہے کہ ایک روز عمرؓ مدینہ منورہ کے راستہ میں
جاریہ تھے کہ حضرت علیؓ او دھڑ سے تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ امام حسنؓ امام حسینؓ علیہما السلام
بھی تھے۔ علی کرم اللہ وجہہ بعد سلام انکے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے ساتھ ہو لئے اور دونوں
صاحبزادہ دونوں بازو پر ہو گئے دیکھا کہ عمرؓ رو رہے ہیں پوچھا اے امیر المؤمنین! آپ
کیوں رو رہے ہو۔ کہا اے علی! مجھ سے زیادہ رو نیکا متحق کون ہے میری یہ حالت ہے
کہ میں اس امت کا دالی بنایا گیا ہوں اور میں حکم کرتا ہوں معلوم نہیں میں گنہگار ہو رہا ہوں
یا اچھا کام کر رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ معاملات میں
عدل کرتے ہو مگر اس سے آپ کا رونا تھا نہیں۔ اسکے بعد امام حسن علیہ السلام نے آپ کے
عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی۔ جب بھی آپ روتے رہی اسکے بعد امام حسین
علیہ السلام نے آپ کے عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی اور وقت آپ کا رونا تھا۔
اور دونوں صاحبزادوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا آپ اسکی گواہی دیتے ہو دونوں

صاحبزادے اپنے والد ماجد کی طرف دیکھنے لگے علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہاں گواہی دو میں بھی
 تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں انتہی۔ یہ رونا دھونا خلافت ہی کی بدولت تھا جس نے
 اونکی جان کو آفت میں ڈال رکھا تھا۔

تاریخ اہل حق میں شعب الایمان سے نقل کیا ہے کہ عمر آرزو کرتے تھے کہ کاش میں نہ
 ہوتا لوگ جتنا چاہتے مجھے موٹا کرتے پھر جب کبھی اونکے یہاں کوئی دوست مہمان آتا
 تو مجھے ذبح کرتے اور پھوڑا گوشت بھونتے اور کچھ کباب بناتے اور کھاتے انتہی۔
 غور کیجئے کہ کس قدر خوف ان حضرات پر طاری ہوگا کہ اس قسم کی تمنا کرتے تھے ہاں اسی زالی ست
 نے اونکو ایسا بنا دیا تھا کہ اون سے جو فضل صادر ہوتے وہ بھی ترالے ہوتے تھے۔ دیکھئے عمر
 رضی اللہ عنہ کے حال میں تاریخ اہل حق وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ اکثر راتوں کو گشت کرتے اور
 لوگوں کے حالات خفیہ طور پر دریافت کر کے اونکی حاجت روائیاں کرتے اور دن کو فصل
 خصوصیات قضائے حاجات انتظام سلطنت اور خبر گیری رعایا و برائیا میں مشغول رہتے
 یہاں تک کہ غنیمت کے اونٹوں کی خدمت بھی اپنی ذات سے کرتے تھے۔ چنانچہ اونکی پیٹھی
 پر زخم پڑتے تو اپنا ہاتھ زخم میں ڈال کر صاف کرتے اور دوا لگاتے اور کہتے کہ میں ڈرتا ہوں
 کہ کہیں خدائے تعالیٰ تمہارے باب میں مجھ سے سوال نہ کرے انتہی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے
 حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے امر واجب الاتثال
 کے لحاظ سے خالصاً لوجہ اللہ خدمت گذاری خلق کو اپنے قبول کیا تھا۔

پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا جب وقت آگیا اور صحابہ نے آپ سے
 درخواست کی تو آپ نے بھی انکار ہی کیا چنانچہ تاریخ کامل وغیرہ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی
 اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہاجرین و انصار جمع ہوئے بن میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔

اور بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہئے چنانچہ اسی غرض سے آپ کے پاس آکر پوچھا کہ میں اس خدمت کی طاقت نہیں آپ لوگ جسکو چاہو اختیار کرو میں راضی ہوں۔ سب نے کہا ہم آپ کے سوائے کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے کئی باطنی سے یہی رد و قلع ہوتی رہی آخر سب نے کہا کوئی شخص ایسا نہیں جو آپ سے زیادہ اس خدمت کا مستحق ہو جو قرابت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جو دین میں آپ کو قدامت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں اپنے کہا مجھے معاف کرو۔ میں مصلحت اسی میں دیکھتا ہوں کہ میں وزیر رہوں اور کوئی دوسرا میرا ہوسب نے کہا۔ خدا کی قسم ہم جب تک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے کوئی کام نہ کریں گے۔ آپ نے مجبور ہو کر قبول فرمایا چنانچہ پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جعیب بن ذویب نے یہ دیکھتے ہی (اَلَا لَئِیْہِ) پڑھا۔ اور کہا کہ مجھے امید نہیں کہ یہ کام انجام پائے اس لئے کہ پہلے جو ہاتھ بیعت کیلئے پیش ہوا وہ شل ہے۔ پھر وزیر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور سوقت بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو پسند کرتے ہو تو خیر ورنہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور انھوں نے کہا کہ ہم سب ہی پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں انتہی۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے پاس کچھ پیام کہلایا اور سوقت آپ نے خطبہ پڑھا جس میں یہ بات بھی فرمائی کہ جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو صحابہ جمع ہو کر میرے پاس آئے اور بیعت لینے کی درخواست کی ہر خدیج میں نے انکار کیا مگر کسی نے نہ مانا اور یہی کہتے رہے کہ ہم سوائے آپ کے کسی سے راضی نہیں اگر آپ بیعت نہ لیں گے تو لوگوں کے متفرق ہو جائیں گے خوف ہے غرض کہ جب لوگوں نے اتنا اصرار کیا تو اسوقت میں نے بیعت لی انتہی۔

تلخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۱۷) میں لکھا ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لوگ

بیعت کیلئے حاضر ہوئے فرمایا دعونی والتمسوا غیری فانما مستقبلون امرالہ
 وجوہ والوان لا تقوم لہ القلوب ولا تثبت لہ العقول وان الافاق
 قد انصامت والہجۃ قد تنکرت واعلموا انی ان احببتکم رکبت بکم واعلم
 ولما صبح الی قول القائل وعتب العاتب وان ترکتمونی فاناک احدکم
 ولعلی اسمعکم واطو عکم لمن ولیموہ امرکم وانا لکم وزیرا خیر لکم
 منی ایدرا اور یہی روایت نہج البلاغۃ کے جداول میں بھی ہے ترجمہ اسکا یہ ہے علی کرم اللہ
 نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور خلافت کے لئے کسی دوسرے شخص کو تلاش کر دیکونکہ یہ کام سی
 مختلف اور رنگارنگ صورتوں میں پیش نظر ہو رہا ہے کہ جنکو دل برداشت نہیں کر سکتے
 اور عقلیں ثابت نہیں رہ سکتیں آفاق میں اندھیرا اور راستہ نا آشنا ہو گیا ہے۔ پھر یہ سمجھو
 کہ اگر میں تمہاری بات کو قبول کر لوں تو تم کو اس کام پر سلا اور مامور کر دوں گا جس کو میں
 جانتا ہوں پھر اس وقت نہ کسی کی کوئی بات سنو گا اور نہ کسی کے عتاب کی پرواہ کروں گا
 اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی تم جیسا ایک سلمان ہوں جسکو تم خلیفہ مقرر کر دو گے
 امید ہے کہ تم سے زیادہ میں اسکی بات سنو گا اور اطاعت کروں گا میرا وزیر ہونا تمہارے
 حق میں اس سے بہتر ہو گا کہ میں امیر رہوں انتہی۔

اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کے قبول کرنے سے
 انکار کیا اور صاف فرمادیا کہ کسی اور کو خلیفہ بناؤ تو بہتر ہو گا اور میں بھی اسکی اطاعت
 کروں گا اس سے منکشف ہو کہ علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت کی اطاعت کو نہایت ضروری
 سمجھتے تھے اور نیک نیتی سے صاف فرمایا کہ تم جس کو خلیفہ بناؤ گے اسکی اطاعت تم سے
 زیادہ کروں گا۔ اب اسکے بعد یہ خیال کرنا کہ خلفائے ثلاثہ کی اطاعت آپ نے نہیں کی اور کی

دعونی والتمسوا غیری
 ان ترکتمونی فاناک احدکم
 کا حکم
 وانا لکم وزیرا
 واطو عکم

تو جبری طور پر ہر قرن قیاس نہیں۔ پھر یہاں یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ آپ نے تقیہ سے یہ فرمایا ہوگا اس لئے کہ یہ موقع وہ تھا کہ جتنے ارباب حل و عقد وہاں موجود تھے وہ سب بالاتفاق آپ کے دست نگر تھے اور منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہی بیعت لیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اگر تم مجھے خدمت خلافت سے معاف رکھو گے تو میں بھی تمہارے جیسا ایک شخص ہو گا اور امام کی اطاعت سب سے زیادہ کروں گا۔ اگر اسی بنا پر لوگ کسی اور کو خلیفہ بنا لیتے تو آپ کے نہ وصی ہونے میں کلام ہو سکتا نہ باب مدینۃ العلم ہونے میں فرق آتا نہ دوسرے فضائل و صفات جو احادیث میں وارد ہیں بے موقع سمجھے جاتے اور حسب اقرار و ارشاد آپ مثل ادروں کے خلیفہ وقت کے مطیع ہوتے گو خدمت وزارت آپ کو مسلم ہوتی۔ اس سے ثابت ہے کہ وصی وغیرہ ہونے کو خلیفہ ہونا لازم نہیں اسی وجہ سے آپ نے خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

آپ نے اپنی وزارت کو امارت پر جو ترجیح دی اوسیں اوس حدیث شریف کے طرف اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيَ مَوْلَا** یعنی جس کا میں مولا ہوں علیؑ بھی اوسکے مولا ہیں۔ اس لئے کہ مولیٰ ولی سے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی دوست اور ناصر کے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** یعنی اللہ ان لوگوں کا ناصر و مددگار ہے جو ایمان لائے اور **وَلِیُّاَ اللّٰہِ** بھی چونکہ حق تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اسلئے اونکا بھی لقب **ولی** ٹھہرایا گیا کما قال تعالیٰ **اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰہِ** **اَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَاَکْہَمُ یَحْزَنُوْنَ** یعنی آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ کو کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی مدد کرنا ممکن نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰہَ یَنْصُرْکُمْ** یعنی اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی

مولانا محمد رفیع الرحمن
مدظلہ العالی

مختاری مدد کر گیا اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو خدا کی مدد کرنے کی ضرورت ہے البتہ مدد میں فرق ہے بندہ کی مدد اسی قدر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کار خیر میں اپنی قوت صرف کرے پھر جب اس نے پورے طور پر اپنی قوت کو مصیبات الہی میں صرف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری مدد کرتا ہے اور ولی اللہ کا لقب اس پر صادق آجائیگا۔

مولیٰ لغت عرب میں کہی معنی میں مستعمل ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے کہ اس کے معنی رب۔ سید۔ منعم۔ معتمد۔ ناصر۔ محبوب۔ تابع۔ جار۔ ابن عم۔ صہر۔ عبد معتمد۔ اور منعم کے ہیں۔ ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان سب معنی میں نصرت ملحوظ ہے اسی وجہ سے آزاد کرنے والے کو بھی مولیٰ کہتے ہیں اور آزاد کئے ہوئے غلام کو بھی۔ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مدد معادین ہوتے ہیں اور یہی وجہ ان کے محبت کی بھی ہے اور حلیف کا بھی یہی حال ہے کہ ایک دوسرے کی نصرت کا اقرار اور معاہدہ کر لیتے ہیں اس لئے ہر ایک دوسرے کا مولیٰ کہا جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ مولیٰ کے لئے افضل ہونا شرط نہیں جیسا کہ اس آیت شریفہ سے بھی معلوم ہوتا ہے **قوله تعالیٰ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي يَٰ ذُرِّيَّةَ اِسْلَامٍ** کہا کہ مجھے خوف ہے میرے مولیٰ یعنی بنی اعمام سے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مُوَكَّلٰهُمُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ** یعنی خدا تعالیٰ اور جبریل اور نیک نجت اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر و مددگار ہیں۔ دیکھئے اس آیت شریفہ میں عموماً اہل اسلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ قرار دیے گئے۔ اور قرآن شریف میں ہے **اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ** یعنی تو ہمارا مولیٰ یعنی ناصر اور مددگار ہے ہم کو کافروں پر مدد دے بغیر نہ کہ جتنے معنی میں مولیٰ مستعمل ہے سب میں نصرت اور دوستی ملحوظ ہے جس سے ظاہر ہے کہ مولیٰ کے صلی معنی ناصر و مددگار کے ہیں اسی وجہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میرا وزیر رہنا امیر رہنے سے اولیٰ ہے۔ کیونکہ وزیر خلیفہ وقت کا ناصرد مددگار ہوتا ہے جس پر مولیٰ کے معنی پورے پورے صادق آتے ہیں اور اس سے تمام مسلمانوں کی مدد کا بھی پورا موقعہ ملتا ہے اس صورت میں منکنت مولا کا فعلی مولا کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے مدد و معاون ہیں اسی طرح علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ چنانچہ اسی کی مؤید یہ ہے کہ کسی نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی خلافت میں بد نظمی ہے اور شیخین کی خلافت میں نہایت انتظام تھا آپ نے فرمایا کہ انکے وزیر ہم تھے۔ اور ہمارے وزیر تم ہو اور قاعدہ کی بات ہے کہ وزیر کی یاقت کے مطابق انتظام ہوا کرتا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وزیر ہونا بہ نسبت امیر اور خلیفہ ہونیکے مسلمانوں کے حق میں زیادہ تر مفید تھا جس کی خبر خود حضرت نے دی جو بیچ البلاغیہ کتب معتبرہ شیعہ سے ثابت ہے۔ اور تعجب نہیں کہ مسلمانوں نے جو آپ کے اس ارشاد کی مخالفت کر کے آپ کو خلیفہ مقرر کیا اسی مخالفت کی تکبیر سے پوری مدت خلافت میں کل مسلمان پریشانیوں میں رہے۔ اس صورت میں یہ کیونکر ہو سکے کہ منکنت مولا کی حدیث سے آپ کی خلافت مقصود ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت امیر المومنین اس سے واقف ہوتے اور اس کے خلاف کبھی نہ فرماتے۔

یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ جب کل صحابہ مہاجرین و انصار وغیرہ نے با اتفاق اور بطیب خاطر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تو اس وقت تو آپ نے انکار کیا اور خواہش اس وقت کی کہ کل صحابہ ابوبکرؓ کی خلافت پر راضی ہو گئے تھے۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ آپ نے بیعت میں کسی قدر تاخیر کی اور بعض روایات سے آپ کا ملال بھی معلوم ہوتا ہے مگر اس کی

وجہ دوسری تھی غرض کہ خلافت کا آپ کو نہ شوق تھا نہ سوائے خوشنودی خدا و رسول کے ادسے
آپ نے کوئی نفع حاصل کیا۔

ازالۃ الخفایں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کسی واقعہ سے نہایت غمگین ہوئے اور امام حسن علیہ السلام سے کمال حسرت فرمایا کہ کاش
میں میں سال پہلے مر گیا ہوتا انتہی۔

اب کہئے کہ یہ خلافت آفت تھی یا راحت لوگوں کو اس مسئلہ میں اشتباہ اسوجہ سے
کہ انہوں نے خلافت نبوت کو سلطنت دنیوی پر قیاس کر لیا جس سے قتل اور آسائش
مقصود ہوتی ہے حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ظاہر بینوں کی
فطر میں غالباً یہ بات ہوگی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
جو قتل کیا وہ صرف نمائشی تھا دراصل وہ آپ کی قدیم آرزو تھی جسکو رکاوٹوں نے پوری
ہونے نہیں دیا تھا پھر جب ایک مدت کے بعد وہ خواہش پوری ہوئی تو اس وقت بھی
لوگ دیکھ نہ سکے اور عمر بھر آپ کو راحت نہ لینے دی۔ چنانچہ ساتھ ہی لڑائیاں شروع ہوئیں
مگر قرآن اسکے خلاف میں گواہی دیر ہے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا
تعلل ظاہری نہ تھا بلکہ خود طبیعت فقر و دوست اور مسکنت پسند واقع ہوئی تھی۔ آپ کو
دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔

منہج التواریخ ص ۱۶۳ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط موسومہ معاویہ نقل کیا ہے جس کا
ترجمہ یہ ہے کہ جب لوگ ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو تمھارے باپ ابوسفیان میرے
پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی مستحق نہیں ہے
میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کر لیا میں اسکی سرکوبی کر دوں گا آپ ہاتھ بڑھا

مصنف غلام غفر
علامہ تاجی
مستوفی دیوان
بقاعہ اثنی عشر
حضرت شیعہ

میں آپکے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں مگر میں نے اسکو قبول نہیں کیا انتہی ملخصاً۔ اگر انکو خلافت منظور ہوتی تو ابوسفیان جیسے شخص کا ذمہ دار مدد ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی۔

یہاں شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ابوسفیان کو علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ خاندانی عداوت تھی اسلئے اونکا بیعت پر اقدام کرنا خالی از مصلحت دیکر نہیں۔ مگر یہ صرف بدگمانی ہے ابوسفیان کو ضرور علی کرم اللہ وجہہ کی تائید کا خیال پیدا ہو گیا تھا اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بوڑھے پرانے خیال کے آدمی تھے جنکی عمر کا اکثر حصہ جاہلیت میں بسر ہوا تھا عصوبت جاہلیت اوکی طبیعت میں متکون تھی۔ چونکہ عرب کی خمیر اور جبلت میں عصوبت داخل ہے کہ جو قبیلہ نسب میں اپنے قریب ہوا اسکے مقابلہ میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو قریب کے نسب والے قبیلوں کو اسکی مدد کرنا ضروری ہے گویا ہمیں جھگڑے اور مخالفتیں ہوں چنانچہ اسکا ثبوت اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے جو تاریخ کامل کی جلد سیوم صفحہ (۶۴) میں لکھا ہے کہ جب بلوایوں نے عثمانؓ پر سختی شروع کی آپ علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں چھپکے گئے اور فرمایا یوں تو میرے حقوق آپ پر بہت سارے ہیں مگر سب قطع نظر کر کے فرض کیا جائے کہ کوئی حق ثابت نہیں اور ہم جاہلیت ہی میں ہیں تو بھی عبد مناف کی اولاد پر بڑے عار کی بات ہے کہ ایک بنی تیم کا شخص یعنی طلحہ اونسے حکومت چھین لے گیا اسی بنا پر ابوسفیان کو سخت ناگوار تھا کہ ابوبکرؓ جنکی قرابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی ہے جو کتب بلجی میں یعنی اٹھویں پشت میں ملے ہیں) علیؓ سے حکومت چھین لیں چونکہ بنی امیہ نہیں ابوسفیان بھی ہیں اونکو بنی ہاشم سے بہت قریب تعلق ہے اسلئے اُن پر بحسب اصول حمیت علی کرم اللہ وجہہ کی مدد کرنا ضروری تھا۔ استیعاب میں لکھا ہے کہ جب ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو ابوسفیان علی کرم اللہ وجہہ کے پاس

اور کہا کیسی بات ہو کہ قریش کا ایک چھوٹا گھر تم سے حکومت چھین لے خدا کی قسم اگر تم چاہتے ہو تو
 تمہاری مدد کے لئے اتنے سوار اور پیادے جمع کر دوں کہ مدینہ میں جگہ نہ ملے انتہی لمخصماً۔
 اور بیچ البلاغہ میں بھی یہی مضمون مفصل موجود ہے۔ انکو کثیر التعداد فوج فراہم کر نیکا اطمینان
 اسوجہ سے تھا کہ اکثر قبائل قریش عصوبت قومی سے ضرور آمادہ جنگ ہو جاتے یا در علی
 کرم اللہ وجہہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ابوسفیان کی یہ باتیں صرف زبانی نہیں بلکہ صاحب غم و ارادہ
 ہیں جو کہتے ہیں وہ کہتا ہے چنانچہ اسی خط میں جو معاویہ کے نام سے لکھا ہے یہ عبارت موجود ہے
 وانت تعلم ان اباً لک قد قال ذلك ارادة حتى كنت انا الذي

ابیت تقریب عبد الناس بالكفر مخافة الفرقة بين اهل الاسلام
 یعنی تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے محبت جتانے کی غرض سے نہیں کہا تھا بلکہ اسکا حزم
 و ارادہ کر لیا تھا مگر میں نے انکار کیا اس خیال سے کہ اہل اسلام میں تفرقہ پڑ جائیگا۔
 دیکھیے ابوسفیان جیسے مدبر شخص جن کی وجاہت تمام قبائل عرب میں مسلم تھی اور انھیں
 تدابیر سے تمام عرب کے قبائل مدتوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہے۔ علی
 کرم اللہ وجہہ کو کمک دینے پر آمادہ ہو گئے تھے گو اسلام میں افکنی وجاہت ابوبکر کے مقابلہ
 میں کچھ نہ تھی مگر علی کرم اللہ وجہہ کی قومی وجاہت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 قرب قرابت اور ذاتی شجاعت اور ان کے تدابیر کے ساتھ ہوتی تو مسلمانوں میں ایک ہلکے
 ضرور پڑ جاتا۔ مگر سبحان اللہ حضرت علیؑ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس طرف توجہ تک نہ کی
 اور خلافت سے صاف انکار کر دیا۔ اب اسکے بعد وہ اظہار مظلومیت اور سبکی کی
 روایتیں کہ خلافت لینے کی غرض سے آپ حضرت بی بی فاطمہ علیہا السلام کو ہرات ہزار
 لیکر ایک ایک کے گھر جاتے اور مدد کی درخواست کرتے اور اس قسم کی روایتیں جو

آئندہ کسی موقع میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھی جائیگی کیا صحیح ہو سکتی ہیں۔

اپنے دل کی بات یہ تھی کہ کسی طرح خلافت سے سبکدوش رہیں اسوجہ سے بہت سی تبصریں کیں کہ کسی طرح اس سے پیچھا چھوڑے مگر چونکہ تقدیر الہی میں ٹھیک چکا تھا کہ اس کا خاتمہ ہوں اسلئے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ دیکھئے پہلے صاف انکار کر دیا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور لوگوں کو سمجھا دیا کہ مجھے خلیفہ بنانے میں مصیحت نہیں البتہ وزیر بناؤ تو تمہارے حق میں اچھا ہے پھر تنگ ہو کر فرمایا میرا پیچھا چھوڑو اس کام کیلئے کسی اور کو تلاش کر لو جیسا کہ نبی البلاغہ صفحہ (۸۸ و ۸۷) میں مذکور ہے۔ پھر جب دیکھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تو مجبور ہو کر فرمایا کہ اگر اسی کو ضرور سمجھتے ہو تو اس کام کیلئے مسجد میں ایک عام جلسہ کرو تاکہ تمام مسلمان حاضر ہوں مقصود یہ کہ سب کی رائے کہی متفق نہ ہوگی اسلئے حیلہ کو موقع مل جائیگا جیسا کہ ناخ التواریخ میں لکھا ہے وہی گفتہ ماسخن بمفارقیلک حتیٰ نبایعلک قال ان کان لا بد من ذلک ففی المسجد یعنی سب نے کہا کہ ہم آپکو کبھی نہ چھوڑینگے۔ جب تک کہ آپکے ہاتھ پر بیعت نہ کر لینگے فرمایا اگر اسی کو ضروری سمجھتے ہو تو یہ تقریب مسجد میں ہو۔ گمراہوں کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ معلوم رہے کہ اس مجمع میں اگر ایک شخص بھی خلافت کرے تو میں پھر کبھی بیعت نہ لوں گا جیسا کہ ناخ التواریخ صفحہ (۲۰) میں ہے وہیں اُمیر المومنین در بدو فرمود کہ اگر ہمہ یک تن از بیعت من سرتا بد سر دریں کار در نخواہم آورد و انتہی۔ اور اسی صفحہ ۲۱ میں لکھا ہے کہ ابن عباس گوید در روز بیعت علی سخت ہیناک بودم چہ بسیار کس در آن انجمن حاضر بودند کہ پدر و برادر ایشان را علی باتیغ در گذرانید ہین گفتہ مباد ایک از این خواندہ راں سر بر آورد و سخن نامہوار گوید و امیر المومنین علی بر نجد و پذیرائی بیعت نشود ناگاہے کہ ہچکس بجائے نمائند الا آنکہ بر تمام رضا و رغبت بیعت کرد انتہی۔

دیکھئے وہ زمانہ کیا تھا مصر کوفہ اور بصرہ وغیرہ بلاد کے مختلف خیالات لوگ جمع تھے
 اور اہل بصرہ چاہتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں اور اہل کوفہ کی رغبت بصرہ رضی اللہ
 کی طرف تھی اور طرز کار روائی سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان حضرات کو بھی کسی قدر خیال تھا
 اور اہل بصرہ کی آمد و شد جو ابتدائے آپ کے یہاں تھی بعضے کو ماہ اندیشوں کو اس طرف توجہ
 دلاتی تھی کہ محرک اور باعث قتل معاذ اللہ آپ ہی ہیں جس سے عام عجز و بھلا ہوا تھا۔ ایسے
 موقع میں ظن غالب بلکہ یقین یہی تھا کہ ہزار ہا مسلمان آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے
 غرض کہ اپنے یہ ضرور خیال فرمایا تھا کہ اتنے مخالفین میں سے کوئی ایک تو ضرور ہی مخالفت کرے گا
 اسلئے شرط لگا دی کہ اس مجمع عام میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت کی تو پھر قبول خلافت
 میں ہرگز مجبور نہ ہو سکو گا۔ اب غور کیجئے کہ جب اتنی طرح سے ٹالنے کے بعد بھی خلافت گلے
 پڑی ہوگی تو کس قدر آپ تنگدل ہوئے ہونگے۔ کیا ایسے صریح صریح قرائن کے بعد بھی خیال
 ہو سکتا کہ آپ طالب خلافت تھے۔ اصل وجہ اسکی یہ تھی جو خود اپنے ایک خطبہ میں علی
 رؤس الاشہاد بیان فرمایا جو ناخ التواریخ صفحہ (۲۱) کی جلد ستم میں نقل کیا ہے الا ان
 الله عالم من فوق سمائه وعرشه اني كنت كارها للولاية على امة محمد
 صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع رأيكم على ذلك لاني سمعت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يقول ايها الولى الامر من بعدى اقيم على حد
 الصراط ونشيت الملكة صفيته فان كان عادلا نجاة الله بعدله
 وان كان جائرا انتقض به الصراط يترائل مفاصله ثم يهوى الى
 النار فيكون اول عليله به النار انفه ووجهه ولكني لما اجتمع
 رأيكم لم يسعني ترككم لئلا يتعالى غوب جانتا ہے کہ میں اس بات کو کمرہ بھٹا

کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت کروں اسلئے کہ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مناسبہ کہ فرماتے تھے جو شخص میرے بعد حاکم ہوگا قیامت کے روز پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا۔
 اور فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے۔ اور حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر اس کا عادل ہونا ثابت
 ہو گیا تو خدا تعالیٰ اس کو نجات دیگا۔ اور اگر ظالم ثابت ہو تو دوزخ میں گرے گا۔ جس سے
 جوڑ بند اس کے جدا ہوا ہو جائیگا۔ اور آگ پہلے اس کی ناک اور منہ کو جلائیگی غرض کہ اس
 حدیث کے لحاظ سے میں خلافت کو نہایت مکروہ سمجھتا تھا مگر جب تم سب نے اتفاق کر کے
 مجھے کو خلیفہ بنا لیا تو میں مجبور ہو گیا اور تم سے علیحدہ ہونا مجھ سے نہ ہو سکا۔ انتہی۔
 اور بیچ السلاۃ میں آپ کا قول نقل کیا ہے واللہ ما کانت لی فی الخلاۃ

رغبة ولا فی الولاية اریة ولكنکم دعوتونی الیہا وحلمتونی علیہا یعنی
 خدا کی قسم مجھے خلافت کی بالکل رغبت نہ تھی۔ اور نہ حکومت سے کوئی غرض تھی۔ لیکن تم
 لوگوں نے مجھے اس کی طرف بلایا اور زبردستی مقرر کیا انتہی۔

یہ بے رغبتی اسی وجہ سے تھی کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہایت سخت ہیں جس کا حال روایت
 سابقہ میں آپ نے بیان فرمایا۔ غرض کہ خلافت کرنا آپ کو منظور نہ تھا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا
 کہ سب مسلمان جس بات پر اتفاق کریں اس کی مخالفت کریں اسلئے یہ خیال کیا کہ کل مسلمان
 اپنی خلافت پر ہرگز اتفاق نہ کریں گے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ خود آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پیشین گوئی کی خبر دی ہے کہ لوگ آپ کو خلیفہ نہ بنائیں گے۔ اس پیشین گوئی کے بھروسہ اپنے
 یہ شرط لگا دی کہ جب تک سب اتفاق نہ کریں گے میں بیعت خلافت نہ لوں گا مقصود یہ کہ
 نہ سب اتفاق کریں گے نہ بیعت لینے کی نوبت آئے گی۔ مگر مشیت ایزدی میں تو ٹھہرا ہوا تھا کہ
 کہ آپ خاتم الخلفاء ہوں اس وجہ سے اس وقت کسی نے خلافت ہی نہ کیا اس کے بعد پیشین گوئی کا

ظہور ہوا چنانچہ تمہیں آدھی است آپ کی امارت پر راضی نہ ہوئی اور آخر تک خلافت ہی کا جھگڑا رہا جس سے مقصود خلافت جو اشاعت اسلام تھا حاصل نہ ہو سکا۔ اس موقع میں آپ نے ترک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اس لئے کہ وہ عبادت تھی اور عبادت شروع کرنے پر لازم ہو جاتی ہے۔ غرض کہ آپ نے جبراً خلافت کو قبول کیا جس سے مقصود مسلمانوں کی خوشنودی تھی جس میں خدا و رسول کی خوشنودی تصور ہے کہا قیل ۵

بہ بیع و سجادہ و دلق نیست

طریقت بجز خدمت خلق نیست

اب کہتے کہ خلافت کی رغبت اور شکایت خلفائے ثلاثہ کی روایتیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کیا ان روایتوں کے مقابلہ میں وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے خود باللہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر ضرورت کے وقت اپنی بے رغبتی بیان فرمائی۔ آپ جانتے تھے کہ خلافت میں علاوہ جو آدھی اخروی کے دنیا میں بڑے بڑے مصائب پیش آئیوالے ہیں اسکی تصدیق ہم احادیث سے کئے دیتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کل پیش آنیوالے واقعات کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیدی تھی۔ ان احادیث کو دیکھنے کے بعد کوئی منصف مزاج انکار نہیں کر سکتا کہ باوجود ان پیش آنیوالے مصائب پر مطلع ہونیکے آپ نے خلافت کو جو قبول کیا وہ بعینہ ایسا تھا جیسے فقر و فاقہ کو اختیار کیا یعنی بجز رضا جوئی خدا و رسول کے اُس سے اور کوئی مقصود نہ تھا۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو نے ظلم کر کے آپ کی خلافت چھینی ان احادیث وغیرہ امور مذکورہ سے ثابت ہے کہ آپ کے نزدیک وہ ظلم تھا بلکہ زبردستی خلافت جو گلے ڈالی گئی وہ ظلم تھا۔

منائیج نے خصائص علی کرم اللہ وجہہ میں بسند متصل روایت کی ہے کہ کلیتہً جی کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک مسافر آیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں

کچھ کہنا چاہتا ہوں چونکہ آپ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اس لئے اوسکی طرف توجہ نہ کی
 وہ کسی کے پاس بیٹھ گیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ میں عمرہ کے لئے گیا تھا۔ جب عائشہ رضی اللہ
 عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اونھوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمھاری طرف کوئی قوم ہے
 جس کا نام حروریہ ہے اور انکو حروریہ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی ایک مقام ہے
 جس کا نام حرورہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کو حروریہ کہتے ہیں فرمایا اوس شخص کو خوشخبری
 جو کہ انکو ہلاک کرے اگر ابن ابی طالب چاہیں تو انکی خبر دے سکتے ہیں۔ اسلئے میں انکا
 حال دریافت کرنے کو آیا ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ فارغ ہوئے تو پوچھا اجازت
 چاہنے والا کہاں ہے وہ شخص پیش ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا اپنے فرمایا کہ ایک روز
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اوسوقت سوائے
 ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی نہ تھا حضرت نے مجھ سے فرمایا اے علی! تمھارا
 کیا حال ہوگا جب فلاں قوم کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ میں نے عرض کی خدا اور رسول دانائے ہیں
 پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک قوم ادھر نکلتی گی وہ لوگ قرآن پڑھیں گے
 مگر انکے حلق کے نیچے نہ اتریں گے دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا
 اول میں ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہے اور اوس پر پھل سرستان بارہ گوشت
 ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمھیں قسم دیکر
 پوچھتا ہوں کیا میں نے تمھیں اوسکی خبر نہیں دی تھی لوگوں نے کہا بیشک اپنے خبر دی تھی
 فرمایا پھر تم نے مجھے خبر دی کہ وہ اونیں نہیں ہے اور میں قسم کھا کر کہتا تھا کہ وہ اوس لوگوں
 میں ضرور ہے اوسکے بعد تم لوگ اُسے کھینچتے ہوئے مجھ تک لے آئے اور وہ ویسا ہی تھا
 جس طرح میں نے کہا تھا لوگوں نے کہا درست ہے فرمایا خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا

اس مضمون کی اور روایتیں بھی امام نسائی نے مختلف اسنادوں سے لکھی ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے واقعہ کا تفصیلی حال بیان فرما دیا تھا کہ فلاں قسم کے لوگ ہونگے اور فلاں مقام میں یہ واقعہ پیش آئیگا اور اس کا انجام یہ ہوگا۔

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جنگ کی خبر بھی دی تھی چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں متعدد روایتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا میں ایک واقعہ پیش آئیگا۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ واقعہ میری شقاوت کا باعث ہوگا فرمایا نہیں لیکن اس وقت اذکو اونکی امن کی جگہ واپس کر دو۔ ایک روز اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں وہ کون عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہوگی اور اسکو دیکھ کر حوا کے کتے بھونکیں گے اور اس کے اطراف بہت سے لوگ مارے جائیں گے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ حواب پر بھونچا اور وہاں کے کتے بھونکنے لگے تو اپنے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے لوگوں نے کہا حواب فرمایا میں یہاں سے لوٹ جاتی ہوں اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا حال ہوگا اس عورت کا جسکو دیکھ کر حواب کے کتے بھونکیں گے لوگوں نے کہا آپ تو اصلاح کے لئے تشریف لائی ہیں۔ انتہی۔

چونکہ مشیت ایزدی میں اس جنگ کا واقعہ ہونا مقرر تھا اسلئے آپ اپنے پیکیں اور سخت لڑائی ہوئی جس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور حضرت کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بعض اہبات المؤمنین خروج کریں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر ہنس دیں

حضرت نے فرمایا دیکھو اے حمیرا! کہیں وہ تم ہی نہیں پھر علی رضی اللہ عنہ کی طرف مڑ کر فرمایا کہ اگر تم سے اونکا کام متعلق ہو جائے تو اونکے ساتھ نرمی کرنا حاکم نے اس روایت کو ذکر کر کے کہا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین۔

اس اڑالی میں زبیر رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ تھے۔ اسکی بھی خبر حضرت نے پہلے ہی دی تھی۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی صف آریاں ہوئیں اور دونوں لشکر قریب ہو گئے علیؑ نے آگے بڑھ کر باواز بلند زبیر ابن العوام کو پکارا جب وہ ردید آئے تو فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم اوس روز کا واقعہ بھول گئے کہ فلاں مقام میں تم ہم دوستانہ گفتگو کر رہے تھے اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تم سے پوچھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو تم نے کہا وہ تو میری خلا اور بھوپنی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیونکر ہو سکے کہ اودن سے محبت نہ رکھوں پھر مجھ سے فرمایا کیا تم اذکود دوست رکھتے ہو میں نے عرض کی کہ وہ میرے بھوپنی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیا میں اذکود دوست نہ رکھوں گا یہ سن کر فرمایا اے زبیر! واللہ تم اونسے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہو گے یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا بیشک یہ واقعہ صحیح ہے میں بھول گیا تھا اب ہرگز آپ سے نہ لڑوں گا چنانچہ وہ اوسی وقت جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ انتہی۔

غرض کہ مشیت الہی میں اونکا اس جنگ میں شریک ہونا مقدر تھا اسلئے باوجود حضرت کی خبر دینے کے بھول گئے اور حضرت عائشہؓ کا اس جنگ کیلئے نکلتا بھی اسی قسم کا تھا چنانچہ کنز العمال کتاب الفتن میں ہے کہ عروہ ج نے عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کو دوست رکھتے تھے فرمایا علی ابن ابی طالب کو

کہا پھر آپ نے اون سے جنگ کیوں کی؟ کہا مختار سے باپ نے مختاری ماں کو کیوں نکاح کیا تھا؟ کہا تقدیر الہی تھی فرمایا بس یہ بھی تقدیر الہی تھی۔

اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کا باغی ہونا بھی علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن چکے تھے بلکہ اکثر صحابہ جانتے تھے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حضرت نے فرمایا تھا کہ باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکریوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے الغرض جتنے واقعات ہونیوالے تھے حضرت نے عام طور پر صحابہ کے رد و بیان فرمادئے تھے۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس باب میں بکثرت روایتیں مذکور ہیں۔ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے فتنے قیامت تک ہونیوالے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمادئے تھے۔ اگر میں چاہوں تو جتنے فتنے پرداز قیامت تک ہونگے جنگی ماتحتی میں بیچ یا اس سے زیادہ شخصوں کی تعداد ہواونکے نام مع ولدیت اور مقام تک بیان کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا سب سے پہلا فتنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہے اور آخری فتنہ خروج و جال۔ جب حذیفہ اس تفصیل سے آئندہ آئیوالے واقعات جانتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو بطریق اولیٰ جلتے ہونگے۔ کیونکہ کنز العمال کی متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت اعلمہ علماء فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ برسرِ منبر فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں جواب دے سکتا ہوں۔ اور حدیث انامدینۃ العلم و علی بابا جو مشہور ہے اسی پر ناطق ہے۔ کیوں نہ ہو جو خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تھی وہ کسی کو نہ تھی چنانچہ امام نسائی نے کتاب خصائص عثمانی میں روایت کی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میرات

سحر کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اگر حضرت نماز میں ہوتے
 تو سبحان اللہ فرمادیتے جس سے میں اذن سمجھ لیتا اور نہ طلب فرمالتے۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ
 امام الاولیاء ہیں جیسا کہ ابو نعیم رحمہ نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے علی کو امام الاولیاء مقرر فرمایا ہے انتہی اسدی جگہ
 تقریباً کل سلاسل اولیاء اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے حضرت تک پہنچے ہیں
 اس لئے ضرور تھا کہ تعلیم روحانی خاص طور پر آپ کو ہوتی چونکہ خلافت کبریٰ کے لازم بھی اسی
 متعلق ہیں اس لئے وقت خاص میں اسکا حال بھی آپ کو ضرور معلوم کرایا گیا ہوگا۔ بہر حال
 یہ امر کئی قرینوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اون وقائع کی
 خبر ضرور دی تھی جو آپ کے زمانہ میں پیش آئی والے تھے۔ یہاں تک کہ خود آپ کی شہادت کی
 خبر بھی آپ کو تھی۔ چنانچہ ابوسنان کہتے ہیں کہ ایک بار علی سخت بیمار ہوئے میں عیادت کو گیا
 اور آپ کی خطرناک حالت دیکھ کر کہا اے امیر المومنین! اس بیماری سے مجھے خوف آتا ہے۔
 فرمایا خدا کی قسم مجھے کچھ خوف نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدق
 تھے آپ سے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں ایک نہم یہاں لگے گا اور ایک نہم یہاں اور دونوں کنٹیپوں
 کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اون کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائیگی اس روایت
 کو حاکم نے ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اپنے قاتل کو بھی آپ بخوبی
 جانتے تھے چنانچہ استیعاب میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے پاس عبدالرحمن بن
 ملجم شقی ایک روز آکر سواری طلب کیا۔ آپ نے سواری دیکر یہ شعر پڑھا ہے
 ارید حیاتہ ویرید قتله الخ یعنی میں تو اسکی حیات چاہتا ہوں اور
 وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہی میرا قاتل ہے کسی نے کہا

پھر آپ اسکو قتل کیوں نہیں کر ڈالتے آپ نے فرمایا اسلئے کہ وہ ہنوز مرتب قتل نہیں ہوا۔
 نسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خبر دی دلقت استودعت
 علم القرون الاولی وما ہو کائن الی یوم القیامۃ یعنی قیامت تک جو کچھ ہوئی
 ہے اس کا علم مجھ میں ودیعت رکھا گیا ہے اس سے توصات ظاہر ہے کہ خلفائے
 ثلاثہ کی خلافت کا علم آپ میں پہلے سے ودیعت رکھا گیا تھا۔

غرض کہ جب ہر ایک پیش آئیوالے واقعہ کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ سے فرمادیا تو ممکن نہیں کہ مسئلہ خلافت جو اہم اور ضروری تھا اس کو آپ سے
 نہ فرمایا ہو حالانکہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی خبر ہر بار عام جلسوں میں آپ نے دی ہے
 چنانچہ یہاں چند روایتیں لکھی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت
 مشیت ایزدی میں مقرر ہو چکی تھی اور مختلف طریقوں سے حضرت نے بطور پیش گوئی
 فرمادیا اور انکی مع دشنا بھی کی۔

مشکوٰۃ شریف میں مسند امام احمد۔ ترمذی اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت نبوت تیس سال رہے گی انتہا۔ چنانچہ ایسا ہی
 ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دو سال۔ عمر کے دس سال۔ عثمان کے بارہ سال اور
 علیؑ اور امام حسن علیہما السلام کے چھ سال۔

ازالۃ الخفا میں بخاری سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک کنویں پر ہوں اور اوپر ایک ڈول رکھا ہے
 جس قدر خدائے تعالیٰ کو منظور تھا میں نے پانی کھینچا پھر اسکو ابوبکرؓ نے لیا اور ایک
 ڈول کھینچ کر انکے کھینچنے میں کسی قدر ضعف تھا پھر عمرؓ نے اسکو لیا انکے ہاتھ میں

وہ موٹ بن گیا اور خوب سا پانی کھینچ کر لوگوں کو سیراب کیا انتہی۔ کتب سیر و تواریخ سے ظاہر ہے کہ اس خواب کا پورا پورا ظہور ہوا۔

مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اتر رہی ہے اور اسکے ایک پلہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے میں ابو بکرؓ آپ کا پلہ بھاری ہو گیا پھر آپ اٹھائے گئے اور ابو بکرؓ بیٹھے رہے پھر جس پلہ میں آپ تھے اوس میں عمرؓ بٹھائے گئے۔ ابو بکرؓ کا پلہ بھاری ہو گیا پھر ابو بکرؓ اٹھائے گئے اور اونکی جگہ عثمانؓ بٹھا گئے۔ عمرؓ کا پلہ بھاری ہو گیا پھر عمرؓ اٹھائے گئے اور انکے ساتھ وہ ترازو بھی اٹھائی گئی یہ سن کر آنحضرتؐ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔

ترازو کا اٹھ جانا یہ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو اعتدالی حالت تھی حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں نہ رہے گی اور افراط و تفریط شروع ہو جائیگی۔

ازالۃ الخفاریں ابو داؤد سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ایک مرد صالح نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکرؓ پکڑے ہوئے ہیں اور انکے ساتھ عمرؓ اور انکے ساتھ عثمانؓ متعلق ہیں صحابہ نے تعبیر دی کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو الامر ہونگے انتہی۔

مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے کہ انس بن مالکؓ کو نبی المصطلق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دریافت کر نیکی لئے بھیجا کہ آپؐ کے بعد ہم صدقات کس کو دیں؟ فرمایا ابو بکرؓ کو پھر انھوں نے پچھوایا انکے بعد؟ فرمایا عمرؓ کو پھر پچھوایا انکے بعد؟

فرمایا عثمانؓ کو پھر کچھ پایا اونکے بعد کس کو دیں؟ فرمایا اونکے بعد بھاری ہلاکی ہے۔ چونکہ آئندہ کے واقعات کا کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ ایک جماعت کثیر ضرور معاویہ کی طرف ہو جائیگی اس لئے آپ نے تعین خلیفہ کو مناسب نہیں سمجھا۔

ازالہ انخفا میں سنن ابو داؤد سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ایک ڈول آسمان سے اترے ابو بکرؓ نے اس کے دونوں لکڑیوں کو جو اس کے منہ پر لگی ہوئی تھیں بکڑ کر ٹھوڑا سا پانی پیا پھر عمرؓ آئے اونھوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر عثمانؓ آئے اونھوں نے بھی سیری سے پیا۔ پھر علیؓ آئے جب اونھوں نے اون لکڑیوں کو بکڑا تو وہ کھل گئیں اور کسی قدر پانی اوس میں سے گر پڑا۔ انتہی یہ اشارہ ہے کہ تمام مسلمان آپ کے قبضہ میں نہ آئیں گے۔ ازالہ انخفا میں صحیح بخاری سے منقول ہے کہ ایک عورت حضرت کی خدمت میں آئی آپ نے فرمایا پھر کبھی آنا اوس نے کہا اگر آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ کا انتقال ہو جائے تو کس کے پاس جاؤں فرمایا ابو بکرؓ کے پاس انتہی۔ اس سے تعین خلیفہ مقصود نہ تھا بلکہ یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ ابو بکرؓ پہلے خلیفہ ہوں گے۔

ازالہ انخفا میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب میں ایک فتنہ اور اختلاف پیدا ہونیوالا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا پھر ہمیں کیا اشارہ ہوتا ہے؟ فرمایا امیر اور اسکے اصحاب کی رفاقت نہ چھوڑو یہ بکھر عثمانؓ کی طرف اشارہ فرمایا جس کا مطلب یہ کہ اس وقت عثمانؓ امیر ہوں گے انتہی۔ اس سے ثابت ہے کہ عثمانؓ کی خلافت میں جو نکتہ چنیاں کی گئیں وہ اونکی معزولی کا باعث نہیں ہو سکتیں۔ ازالہ انخفا میں مستدرک حاکم اور جامع ترمذی سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے عثمان سے فرمایا امید ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیگا جسکو لوگ اوتار لینا چاہیں گے مگر تم اسکو ہرگز اوتارنے نہ دینا انتہی۔ اسی وجہ سے عثمان نے عزل کو قبول نہیں کیا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مسجد کی بنیاد ڈالی گئی تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھراؤ ٹھایا پھر ابوبکر نے پھر عمرؓ نے پھر عثمانؓ نے یکے بعد دیگرے تھراؤ ٹھا کر پارہ میں لگاتے گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی مدد آپ کی کر رہے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ یہی لوگ میرے بعد خلفاء ہونگے۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین ہے۔

عائشہ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب سے ایک شخص کو بلاؤ میں نے عرض کیا کیا ابوبکر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی عمر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی کیا آپ کے عم زاد بھائی علی کو؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی کیا عثمان کو بلائیں؟ فرمایا ہاں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو مجھے ارشاد ہوا کہ تم اوٹھ جاؤ میں ایک طرف ہو گئی اور حضرت اذن سے آہستہ آہستہ کچھ فرمانے لگے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ عثمانؓ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ ابوسہلہ جو عثمانؓ کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ جب عثمانؓ گھر میں محبوس کئے گئے تو پہنے کہا کیا ان لوگوں سے ہم مقابلہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جس کے مطابق اب میں صبر کرتا ہوں۔ حاکم نے مستدرک میں یہ روایت ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے غرض کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور مختلف ذرائع سے صحابہؓ کو بخوبی معلوم ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی بھی ظاہر فرمادی تھی۔ اور صدیق اکبرؓ کو نماز میں امام اور اپنا قائم مقام بنا کر صحابہؓ پر یہ بات

ظاہر فرمادی کہ حضرت کے بعد انہی میں مقتدا ہونے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔
اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ
ابوبکر خلیفہ ہونگے مگر خاص طور پر یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ بنائے جائیں اسکی
کیا وجہ بات یہ ہے کہ جس چیز کا ظہور خود بخود ہونیوالا ہوا اور سب اوسکو مان لیں
اوس میں جو لطف اور عہدگی ہوتی ہے وہ جبری کارروائی میں نہیں ہوتی۔

ازالۃ الخفا میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک روز فرمایا کہ دوات اور شانہ کی ہڈی لاؤ تو میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں کہ
اوسکے بعد تم پھر کبھی گم راہ نہ ہوں یہ کہہ کر آپ نے منہ پھیر لیا پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر
فرمایا کہ سوائے ابوبکر کے دوسرے کو نہ خدا قبول کرے گناہ اہل بیان انتہی۔ اوس زمانہ
میں اکثر شانہ کی ہڈیوں پر بجائے کاغذ کے لکھا کرتے تھے۔ استخوان شانہ منگو ایسے
مقصود وصیت نامہ لکھنا تھا مگر جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر کی خلافت کا معاملہ تقید
اڑی میں طے شدہ ہے اس لئے اوسکے لکھنے کو بے ضرورت سمجھا۔

حدیث قرطاس پر جو افسوس ہوا کرتا ہے کہ عمرؓ نے کاغذ لانے سے روک دیا اگر کاغذ
لایا جاتا تو معلوم نہیں حضرت کیا وصیت فرماتے۔ سو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ
یہی تحریر فرماتے کہ صدیق اکبر خلیفہ بنائے جائیں بعض صحابہ جو حضرت کے فرائض
تھے تعیل نہ کر سکے اس سبب سے کہ ایسی نازک حالت اور شدت مرض میں حضرت کو ایسا
تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے۔

ازالۃ الخفا میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کیا اچھی بات ہوئی
کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیتے۔ فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا اور تم لوگ اوسکی

نافرمانی کرتے تو تم پر عذاب نازل ہوتا لوگوں نے عرض کیا کہ علیؑ کو آپ خلیفہ مقرر فرمائیں تو بہتر ہے فرمایا تم لوگ اونکو مقرر نہ کرو گے اور اگر کرو گے تو اونکو ہادی و مہدی پاؤ گے جو تم کو سیدھی راہ پر لیچے انتہی یہ پیشین گوئی تھی جس کا ظہور یوں ہوا کہ علیؑ کی خلافت میں ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آپ کو ہدایت اور اشاعت اسلام کی طرف توجہ کرنے کی نوبت ہی آئی بظاہر خیال ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ اہل بیت نبوی میں پہلے کی وجہ سے ابتدا سے انتہا تک آپ ہی کی خلافت ہوتی اور تیس برس عیدت خلافت تھی جس کا اختتام آپ کے وفات کے ساتھ ہو گیا تو اس پوری مدت میں آپ ہی ایک خلیفہ رہتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور تھا کہ آپ خاتم الخلفاء ہوں جیسا کہ احادیث مذکور سے ظاہر تاریخ الخلفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ علیکم بسنتی وسنة الخلفاء

الراشدین المہدیین من بعدی اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین یہ چاروں حضرات ہیں اس لئے کہ لفظ خلفاء جمع ہے اور جمع کے لئے کم سے کم تین افراد چاہئیں انہی اسباب سے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے بھی ان حضرات کی خلافت راشدہ کو تسلیم کر لیا تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ خلافت نبوت ہے اس میں خاندان اور استحقاق جو سلاطین میں دیکھا جاتا ہے کافی نہیں۔ چنانچہ جس حدیث میں الخلفاء ثلاثون سنتہ ہے اوشی ثور بعد ذلک مملکت بھی ہے کیونکہ حضرت نے خبر دی تھی کہ تیس سال کی خلافت راشدہ کے بعد سلطنت ہو جائیگی سو اس کا ظہور ضروری تھا اور اسکی ابتدا یوں ہوئی کہ عثمانؓ شہید کئے گئے آپ بنو امیہ میں ہونے کی وجہ سے آپ کی خلافت میں اس قبلہ کے لوگوں کو ترقی ہوئی خصوصاً معاویہؓ تو پہلے ہی سے شام کی حکومت پر مامور تھے انھوں نے یہ خیال کیا کہ علیؑ نے بغرض خلافت عثمانؓ کو شہید کرایا اور قاتلوں کو دینے

میں بھی اپنے تامل فرمایا اسوجہ سے اور بھی یہ خیال مستحکم ہو گیا اور سلطنت شام آپ کے مقابلہ پر آمادہ ہو گئی۔ اور یہیں سے ملک و سلطنت کی بنیاد پڑی چنانچہ معاویہ کا قول ہے کہ میں پہلا بادشاہ ہوں جیسا کہ استیعاب میں ادنکا قول نقل کیا ہے کہ انا اول الملوك خصائص کبریٰ میں بقیہ سے منقول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت نبوت تین سال رہے گی اوس کے بعد خدا تعالیٰ جسکو چاہیگا ملک دیگا معاویہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو کہا کہ ہم ملک ہی پر راضی ہیں۔ غرض کہ حسب پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدت خلافت راشدہ ختم ہوئی اور سلطنت کے آثار نمایاں ہوئے چنانچہ معاویہ نے اپنے لڑکے کو اپنا ولی عہد مقرر کیا جیسے سلاطین کا دستور ہے۔

تایخ الخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے یزید کے ولیعہد ہونے پر اہل شام سے بیعت لی۔ اوس کے بعد مروان کو لکھا کہ مدینہ والوں سے بھی بیعت لیجائے چنانچہ مروان نے خطبہ پڑھا کہ امیر المومنین نے مناسب سمجھا ہے کہ بس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے خلیفہ بنایا وہ بھی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں تاکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت پر عمل ہو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ قیصر و کسری کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے نہ اپنی اولاد کو خلیفہ بنایا نہ اپنے اہل بیت میں سے کسی کو بھیر معاویہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اے ابن عمر! آپ نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی ربات گذرنا پسند نہیں کرتا جس میں مجھ پر کوئی امیر نہ ہو اس لئے اب آپ یزید کی خلافت کے بارہ میں اختلاف کر کے سلطانوں میں تفرقہ نہ ڈالئے۔ انہوں نے خطبہ پڑھا کہ تمہارے پہلے جو خلفاء گذرے ہیں انکے بھی فرزند تھے باوجود اسکے

ادھوں نے اپنے فرزند کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ بہتر اور اہل خیر کو اس خدمت کیلئے منتخب کرتے رہے
 بمقام اہل کا اونکے فرزندوں سے بہتر نہیں ہے یہی تفرقہ اندازی سو میں بھی ایک مسلمان
 ہوں جسکی نسبت سب کا اتفاق ہو جائیگا میں بھی اوسکا تابع ہو جاؤں گا۔

تاریخ اخلفاء میں مصنف ابن ابی شیبہ سے منقول ہے کہ سعید بن جہان نے سفینہ
 سے کہا کہ بنی امیہ کہتے ہیں کہ اب خلافت ہم میں ہے کہا زرقا کی اولاد جھوٹی ہے وہ خلیفہ
 نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور بادشاہ بھی کیسے ہر سخت اور پہلے بادشاہ معاویہ ہیں۔

غرض کہ قرابت کی وجہ سے ولید اور جانشین ہونا سلطنت کا لازمہ ہے خلافت
 نبوت میں قرابت سے کوئی تعلق نہیں اسی وجہ سے علی کرم اللہ وجہہ نے ابوبکر رضی اللہ
 عنہ کو لائق خلافت تسلیم کر کے اونکے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنانچہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں
 لکھا ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو ابوسفیان علی کرم اللہ
 وجہہ کے پاس آئے اور کہا کہ قبیلہ قریش کا ایک چھوٹا گھر تم پر غالب آگیا خدا کی قسم
 اگر تم چاہتے ہو تو میں مدینہ کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے
 فرمایا تم ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے اور اس سے اونکا کچھ ضرر نہوا ہم نے
 ابوبکر کو خلافت کے اہل اور لائق سمجھا ہے اسلئے اونکے ہاتھ پر بیعت کی انتہی۔

دیکھئے ابوسفیان نے عام قاعدہ کے مطابق علی کرم اللہ وجہہ کو دوستانہ رائے دی
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آپ کو ہونا چاہئے جو ہم خاندان میں اور
 اس پر کمال ہمدردی ظاہر کر کے پوری مدد دینے کا وعدہ بھی کیا جس سے ظاہر ہے کہ
 اونکا یہ بیان زبانی نہ تھا جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے ورنہ اسوقت کوئی ایسی تدبیر سوچتے
 کہ بنی امیہ کو خلافت مل جائے آخر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے

جن کو اسلام میں بہت سے اعزاز و حقوق حاصل تھے مگر علی کرم اللہ وجہہ کو غصہ اس بات پر آیا کہ باوجود اسلام لانے کے عام قاعدہ اور تعصب جاہلیت سے کیا تعلق اور ایسی جھڑکی دی کہ پھر کبھی ایسی مشورت کا نام نہ لیں۔ اگر علیؑ کے دل میں ذرا بھی مخالفانہ خیال ہوتا تو ابوسفیانؓ کو اس خیال سے کہ عرصہ و شود سبب خیرِ گرضاد خواہد ہوا اپنے مشورہ و شریک کرتے اور ایک ایسی جماعت بنا لیتے جو مخالفت کے ساتھ شہرت پاتی۔ حالانکہ کتب حدیث و تواریخ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی جماعت اس زمانہ میں قائم ہوئی تھی۔

ناسخ التواریخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام موسوئہ معاویہ نقل کیا ہے اور یہ عبارت موجود ہے وقد کان ابولک اتانی حین ولی الناس ایا بکر فقال انت احق بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا الامر وانما یم لک بذلک علی من خالف علیک بسط یدک ابا یعلم فلم افعل وانت تعلم ان اباک قد قال ذلک ارادة حتی کنت انا الذی ابیت لقرب عهد الناس بالکفر مخافة الفرقة بین اهل الاسلام یعنی جب ابوبکر کو لوگوں نے والی اور خلیفہ بنا لیا تو مختارے باپ ابوسفیان میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ زیادہ تر اس امر کے مستحق ہوا دریں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کرے گی میں اس کی سرکوبی کروں گا آپ ہاتھ بڑھائیے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ مگر میں نے اس کو قبول نہیں کیا تم جانتے ہو کہ مختارے والد نے یہ بات کسی اور خیال سے نہیں کہی تھی بلکہ جرم وارادہ سے کہا تھا۔ مگر میں نے ہی اس سے انکار کیا اس وجہ سے کہ لوگوں کے کفر کا زمانہ

قریب تھا مجھے خوف ہوا کہ کہیں مسلمانوں میں بھڑکاوٹ نہ پڑ جائے انتہی۔

دیکھئے آپ صاف فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ابوبکر کو والی بنا لیا اور یہ بات بھی
آپ تسلیم فرماتے ہیں کہ والی اور خلیفہ بنانے کا حق اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو ہے جیسا کہ
ناصح التواریخ کی جلد سیوم میں ہے کہ امیر المومنین نے معاویہ کے نام خط لکھا جس میں یہ عبارت
موجود ہے **وانہ با یغنی القوم الذین با یعوا ابابکر وعمر و عثمان علی ما**
با یعوہم علیہ فلم یکن للشاہدان ینتخبا رولا للغائب ان ید

وانما الشوری للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل سموہ
اماماً کان ذلک للہ رضی یغنی میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے
ابوبکر وعمر و عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسکے بعد نہ کسی موجد و شخص کو حق ہے کہ دوسرے
کو اختیار کرے اور نہ غائب کو حق ہے کہ اسکو رد کرے کیونکہ شوری کا حق مہاجرین و انصار
کو ہے اگر وہ کسی شخص پر اتفاق کر کے اسکو اپنا امام بنالیں تو اوسی کی امامت پر خدا
بھی راضی ہے انتہی۔

دیکھئے علیؑ کے ارشاد سے ثابت ہے کہ مہاجرین و انصار کو ابتدا سے خلیفہ بنانے کا حق تھا
اور خلفائے ثلاثہ کو جو انہوں نے خلیفہ بنایا سوا انکی خلافت سے خدا بھی راضی ہے اسی وجہ سے
آپنے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ خلافت مرضی الہی نہ ہو۔ اور نہج البلاغہ ص ۱۱۱
میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ ما اختلفت دعوتان الا کانت
احد ہما ضلالۃ یعنی خلافت کے جب دو دعوے دار ہوں تو ایک ضرور گمراہی
پر ہوگا۔ جب خلفائے ثلاثہ کی خلافت باتفاق اہل شوریٰ نافذ اور مرضی الہی کے مطابق
ہو گئی اور اسکے بعد دعوے کرنا ضلالت تھا اسلئے کبھی آپنے دعویٰ خلافت نہیں کیا۔

غرض کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خیالات ایسے نہ تھے جیسے دنیا داروں کے ہو کرتے ہیں کہ کسی طرح خواہ جائز ہو یا نہ ہو حکومت حاصل کر لیں۔ آپ کا نفس نفس خاص تو جہات نبوی کے فیضان سے للہیت کے اوس درجہ پر ترقی کر گیا تھا کہ ہر شخص اپنے نفس پر اسکو قیاس نہیں کر سکتا آپ کو ہر کام میں اسلامی مصالحت پیش نظر رہا کرتی تھی۔

ازالہ الخفا میں استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں اور دن بیمار رہے اس عرصہ میں جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں پھر جب حضرت کی وفات ہوئی تو میں نے سوچا کہ نماز علم اسلام اور قوام دین ہے اس لئے ہم اپنے دینی معاملات میں بھی راضی ہو گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او کو پسند فرمایا تھا اور انکے ہاتھ پر بیعت کی اور تمام مسلمانوں کی طرح ادنیٰ اطاعت کرتے رہے۔ ہر چند بعض حضرات منصب امامت نماز کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ امامت کوئی قابل وقعت چیز نہیں جس سے خلافت ثابت ہو سکے۔ مگر اہل انصاف اگر غور فرما دیں تو معلوم ہو کہ قرائن حالیہ اور خصوصیت مقامی کو فہم مطالب میں کس قدر دخل ہے۔ دیکھئے کوئی جلیل القدر بادشاہ دربار عام میں کسی بزرگ کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور مسند چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ جائے تو دیکھنے والوں کی نظریں اس بزرگ کی کیسی وقعت ہوگی اور امرا اور مقررین بارگاہ سلطنت کس ادب سے اوس سے ملیں گے۔ اب اگر کوئی خارجی شخص کہے کہ مسند سے اٹھ جانا کوئی قابل قدر بات نہیں سانپ بچھو کے آنے سے بھی اٹھ جاتے ہیں تو اس فقرہ سے اس بزرگ کی توہین تو ہو جائیگی مگر اصل واقعہ سے اسکو کچھ تعلق نہ ہوگا۔ ہر چند قیام و دوں میں ہے مگر اوس قیام تعظیمی کا اثر عموماً اہل دربار پر اور خصوصاً مقربان بارگاہ شاہی

جو ہوگا انہی کا دل اوسے جانتا ہے جس سے اوس بزرگ کی تعظیم پر اونکے دل خود بخود مائل ہو گئے
 اب غور کیجئے کہ مسجد نبوی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی
 میں کسی کو امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو بلکہ کسی کو اسکی آرزو تک نہ آئی ہوگی
 اگر کہا جائے کہ اوس مقام کے تشخص میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود غلغلہ
 تو بے موقع نہ ہوگا۔ پھر جب حضرت بیماری کی وجہ سے وہاں تشریف نہ لاسکے اور نماز
 کا وقت آگیا تو کسی یہ جرأت نہ ہو سکی کہ سجادہ خاص پر قیام کر کے بطور خلافت یا نبایت
 خدمت امامت کو انجام دے حالانکہ علی کرم اللہ وجہہ کو اوس مقام سے خاص تعلق تھا
 یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی آپ کو وہاں سے گزرنے کا حق تھا اس کے سوا
 قرب قرابت اور اہل بیت ہونیکا جو شرف حاصل تھا کسی کو نہ تھا باوجود اسکے آپ سے
 بھی نہ ہو سکا کہ اوس مقام میں کھڑے ہو کر اوس خدمت کو انجام دیں۔ اب صد ہا صحابہ
 جن کو اقسام کی خصوصیتیں حاصل تھیں دم بخود اور اس انتظار میں ہیں کہ دیکھئے کس کو
 یہ شرف خلافت اور نبایت حاصل ہوتا ہو کہ اتنے میں ارشاد ہوا کہ ابوبکر اس خدمت کو
 انجام دیں۔ ہر چند بعض از دلچ مطہرات نے اس انتخاب میں کلام کیا مگر اوس پر کچھ توجہ
 نہ ہوئی بلکہ کمال عتاب سے پھر وہی ارشاد مکرر ہوا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ امامت کریں۔
 پھر یہ انتخاب اتفاقی طور پر ایک دو وقت کے لئے ہی نہ تھا بلکہ جب تک حضور اقدس
 اس عالم میں تشریف رکھتے تھے انہی کو اپنا قائم مقام فرمایا اور کبھی اذکی عزت افزائی
 کی غرض سے خود نے بھی اقتدا کی۔ غرض کہ قرائن حالیہ کے مشاہدہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
 کی کچھ ایسی وقعت صحابہ کے دلوں میں جمی کہ خلافت کے وقت کسی کو چون و چرا کی گنجائش
 ہی نہ تھی اور علی کرم اللہ وجہہ جیسے مزاج داں اور رمزشناس اصحاب نے معلوم کر لیا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا ہے جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ اور اگر بعض صحابہ مثل سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کلام بھی کیا تو وہ مقتضائے بشریت سے تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انصار میں حکومت رہے اور خود سطح ایام جاہلیت میں حاکم تھے اسلام میں بھی رہیں۔ بخلاف صدیق اکبرؓ کے کہ باوجود اس تخصیص کے اپنے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا البتہ حسب ارشاد نبوی یہ ضرور سمجھتے تھے کہ خلافت قریش میں رہے اور منّا اعلیٰ و منکم امیر کو جائز نہیں رکھتے تھے۔

بجاء البلاء جلد ۲ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط نقل کیا ہے جو اہل مصر کے نام اپنے تحریر فرمایا اپنا خیر لکھا ہے و کتاب لہ علیہ السلام الی اہل مصر مع مالک الاشتر لما ولاہ امارتھا اما بعد فان اللہ سبحانہ تعالیٰ بعث محمد صلی اللہ علیہ والہ و آلہ تذاہیر للعالمین و مہمنا علی المرسلین فلما مضی علیہ السلام تنازع المسلمون الامر من بعدہ فواللہ ما کان یلقی فی روہ ولا یخطب بالی وان العرب تنزع هذا الامر من بعدہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم عن اہل بیتہ ولا اھم منحوہ عنی من بعدہ فما راعنی الا انثال الناس علی فلان یبايعونہ فامسکت بیدی حتّی رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محمّد بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخشیت ان لمر انصر الاسلام و اھلہ ان ارے فیہ ثلما او ہدما یكون المصیبة علی اعظم من قوت ولا یتکلم الی انما ہی متاع ایام قلائل ینزل منها ما کان کما ینزل السلب و کما یتقشع السحاب فمضت فی تلك الاحداث حتّی زاح الباطل و ترہق

واطمینان الدین و تنہیت کہ یعنی علی نے جب مالک اشتر کو مصر کا والی بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ اہل مصر کے نام یہ نامہ روانہ فرمایا کہ بعد حمد و صلوة یہ معلوم کرو کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جب آپ اس عالم سے تشریف لگے خلافت میں لوگ جھگڑنے لگے مگر خدا کی قسم مجھے خیال بھی نہیں آتا تھا کہ عرب خلافت اہل بیت کو خصوصاً مجھے نزدیک کسی دوسرے خاندان میں دیدینگے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ فلاں صاحب یعنی ابو بکرؓ لوگ ٹوٹ پڑے ہیں اور بیعت کئے جاتے ہیں اس سے میں گھبرایا اور اسوقت تک بیعت سے ہاتھ روکا کہ بعض عرب مرتد ہو کر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کی فکر کرنے لگے اسوقت مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو دین میں رخنہ پڑ جائیگا یا وہ منہدم ہی ہو جائیگا اور اسوقت حکومت جانے سے زیادہ مجھ پر مصیبت ہوگی۔ دراصل حکومت دنیوی چند روزہ مثل سراب کے سیلج الزوال ہے۔ اس خیال سے میں اُن نئے خیال کے لوگوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ باطل دفع ہوا اور دین باطمینان قائم ہو گیا۔

اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے جیسا کہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد کی اس سے ثابت ہوا کہ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی سوائے تین شخصوں کے کل صحابہ مرتد ہو گئے سو وہ بے اصل محض ہیں جن کو غالباً ابن سبائے نے بنایا ہوگا جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ قریب میں معلوم ہوگا۔ دوسری یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ دین کے اطمینان اور استقرار کا زمانہ تھا جیسا کہ فرمایا زاح الباطل و مزہق و اطمینان الدین تیسری یہ کہ اپنے بطوع و رغبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عمومی مصلحت کے

لحاظ سے اپنی ذاتی حکومت سے دست بردار ہو گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ جس طرح تمام اہل اسلام ابو بکر
 رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کام کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے۔ پانچویں یہ کہ آپ ابو بکر رضی اللہ
 عنہ کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی ایک دوسرے کی مدد نیک کاموں اور تقویٰ
 میں کرو اور گناہ و زیادتی میں مدد مت کرو چونکہ غاصب یقیناً مکرکب عدوان و زیادتی ہو
 اس لئے اسکی مدد اس نفس قطعی سے حرام ثابت ہوگی ہر خدیوہ اسلام کی مدد تھی مگر ابو بکر
 رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استحکام اس سے ضرور ہوا اور علی کرم اللہ وجہہ کا تقویٰ ہرگز
 اسکو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ غصب کا استحکام اور اسکی تائید کریں۔ پھر اس پر غصب
 کی تعریف بھی صادق نہیں آتی اس لئے کہ خود علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ خلیفہ
 بنانا مسلمانوں کا کام ہے جیسا کہ بیج البلاغہ وغیرہ میں مصرح ہے جس سے ثابت ہے کہ اس
 زمانہ میں خلافت مسلمانوں ہی کا حق سمجھا جاتا تھا کہ جسکو چاہیں خلیفہ بنائیں۔ اگر بالفرض
 ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی خواہش سے خلیفہ بن بیٹھے بھی ہوتا تو اسکو جائز رکھنا یا نہ رکھنا
 مسلمانوں کا کام تھا پھر جب انھوں نے جائز رکھا تو اپنا حق ادا کو دیدیا اور ظاہر ہے
 کہ جب صاحب حق کسی کو اپنا حق دیدے تو اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس سے
 ثابت ہے کہ قبلی روایتیں غصب خلافت سے متعلق بیان کی جاتی ہیں تعجب نہیں کہ
 ابن سبا اور اسکی کمیٹی والوں کی بنائی ہوئی ہوں۔ چوتھی یہ کہ مسلمانوں نے ابو بکر کے
 باعتراف بیعت بغیر جبر و اکراہ کے اپنی خوشی سے کی جیسا کہ فَمَا لَأَعْنَى الْأَنْثِيَالِ النَّاسِ
عَلَى فُلَانٍ يَبَايَعُونَهُ سے ظاہر ہے۔

اب یہی بات کہ بعض روایتوں سے علی کی ناراضی معلوم ہوتی ہے سوا اسکی وجہ

دوسری ہے جسکو ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اوائل میں ہمیں جو غصہ آیا اوسکی وجہ یہ تھی کہ ہم خلافت کے مشورے سے شریک نہیں کئے گئے ورنہ ہم جانتے تھے کہ ابوبکر مقتدر خلافت ہیں کیونکہ وہ غار میں حضرت کے رفیق تھے جن کی شان میں ثانی اتین حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انکی شرف و برتری کو ہم جانتے تھے کہ حضرت نے اپنی زندگی ہی میں انکو امام بنایا تھا۔

تاریخ الخفاء میں مستدرک حاکم وغیرہ سے منقول ہے کہ جب مہاجرین و انصار ہجرت کر چکے تو ابوبکر خطبہ کے لئے منبر پر چڑھے اور حاضرین پر نگاہ ڈالی دیکھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں اوکو بلوایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور انکے عواری اور حالت یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں اوکھوں نے کہا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ مطلب یہ کہ مجھ سے قصور ہو گیا اب سزائش نفرا یہ لکھ کر بیعت کر لی اوس کے بعد ابوبکر نے پھر غور کیا تو علیؑ بھی نہیں ہیں اوکو بلوایا جب وہ توفرمایا آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور دام بھی ہوں اور ارادہ یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں یہ سنتے ہی آپ نے بھی لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ لکھ کر بیعت کر لی انتہی۔ اس روایت کی تصدیق ناسخ التواریخ کی اوس روایت سے ہوتی ہے جو ابھی مذکور ہوئی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ باوجودیکہ ابتداء میں ابوسفیان نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تھا مگر میں نے اس خوف سے انکار کر دیا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائیگا اس سے ظاہر ہے کہ دعویٰ خلافت کی وجہ سے بیعت کرنے میں تعویق ہوتی تو فوراً آپ بیعت کر لیتے اس سے ثابت ہے کہ تعویق کا سبب وہی تھا جو حاکم کی روایت سے ابھی معلوم ہوا۔

یہ سبت کرنا اسی وجہ سے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سب سے افضل ابو بکرؓ کو سمجھتے تھے پناچہ ازالہ انخفا میں بخاری اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ محمد بن حنفیہؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر الناس کون ہیں فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر پوچھا ان کے بعد فرمایا عمر رضی اللہ عنہ ازالہ انخفا میں اکثر روایتیں مختلف طریقوں اور متعدد کتابوں سے نقل کی ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے بارہا لوگوں کے سوال کے جواب میں اور خطبوں میں یہی فرمایا ہے کہ ابو بکرؓ اور ان کے بعد عمرؓ خیر الناس اور افضل ہیں۔ اور استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علیؓ نے علی رؤس الاشہاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو ابو بکرؓ اور عمرؓ رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیکھائیں اس کو منقری کی حد مار دوں گا۔

اور اسی میں یہ روایت ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں خبر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص اس امت میں سے پہلے جنت میں داخل ہوگا لوگوں نے خواہش ظاہر کی۔ فرمایا پہلے ابو بکرؓ جائینگے ان کے بعد عمرؓ کسی نے کہا کیا آپ سے بھی پہلے یہ دونوں صاحب جائینگے؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم یہی بات ہے وہ جنت میں داخل ہو جائینگے اور میں معاویہؓ کے حساب و کتاب میں رکاوٹ ہوں گا۔

ازالہ انخفا میں ترمذی اور ابن ماجہ سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جتنے میانہ سن ادھیڑ لوگ پچھلی امتوں کے اور اس امت کے جنت میں داخل ہوں گے سب کے سید ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں یہ کلمہ فرمایا اے علی! تم دو کوا سکی خبر نہ دو۔

ازالہ انخفا میں مسند امام احمد سے منقول ہے کہ جنگ جمل کے روز علی کرم اللہ وجہہ

فرمایا کہ امارت کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قرار نہیں دی بلکہ جو کیا پہنے ابنی رائے سے کیا چنانچہ ابوبکر خلیفہ بنائے گئے خدا کی رحمت ابوبکر پر ہوا انھوں نے دین کو قائم کیا اور خود نے بھی اوسپر استقامت کی اور ان کے بعد عمر خلیفہ ہوئے خدا کی رحمت عمر پر ہوا انھوں نے دین کو خوب قائم کیا اور خود نے بھی استقامت کی یہاں تک کہ دین نہایت آسائش میں رہا۔

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق ہیں اور دوسرے ابوبکر اور تیسرے عمر اور ان کے بعد فقہ نے ہم میں بد نظمی ڈال دی خدا تعالیٰ جسکو چاہیگا معاف کرے گا۔

تاریخ الخلفاء میں یہ روایت ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ بصرہ تشریف لائے ابن کعب اور قوس ابن عباد نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کیلئے آپ کو ولیعہ مقرر فرمایا تھا؟ کہا اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیعہ مقرر فرماتے تو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو آپ کے منبر پر کھڑے رہنے نہ دیتا اور اپنے ہاتھ سے انکو قتل کرتا اگرچہ بولے اس چادر کے میرا کوئی رفیق نہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ناگہاں قتل نہیں کئے گئے اور نہ مرگ مفاجات سے آپ کا انتقال ہوا بلکہ کئے رات دن بیمار رہے اور نماز کے وقت موزن آکر نماز کی خبر دیتا اور آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ سبھی وہاں موجود ہوتا اور مجھ کو ملاحظہ بھی فرماتے اور باوجودیکہ کسی بیوی نے اس باب میں کچھ کہا بھی تو اون پر خفا ہو کر ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو امامت کا حکم دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنے دنیا کے معاملہ میں بھی

اونہی کو اختیار کیا کیونکہ نماز اصل اسلام اور قوام دین ہے اسلئے ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ اس کے اہل بھی تھے اس لئے کسی دو شخصوں نے بھی اس باب میں اختلاف نہ کیا پھر میں نے اونکا پورا حق ادا کیا اور اونکی اطاعت کی اور اونکے لشکر میں شریک ہو کر جنگ کی جب وہ کچھ دیتے تو میں لے لیتا۔ اور جنگ پر بھیجتے تو جاتا اور اونکے روبرو اپنے ہاتھ سے حد مارتا پھر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کام اونکے وقت میں بھی کرتا رہا انتہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت میں کسی نے اختلاف اور کلام نہیں کیا اس سے پوری پوری تصدیق آپ کے اس قول کی ہوتی ہے جو نہج البلاغہ ص ۹ میں ہے من اصاب بينه وبين الله اصل اللہ ما بينہ وبين الناس ومن اصاب امر اخرته اصلہ اللہ له امر دنیا ومن كان له من نفسه واعطى كان عليه من الله حافظ يعني جس نے اپنے اور خدا کے درمیانی معاملات کو درست کر لیا تو خدا تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیانی معاملات کو درست کر دیتا ہے اور جس نے اپنی آخرت کا کام درست کر لیا خدا تعالیٰ اس کے دنیوی کاموں کو درست کر دیتا ہے اور جس کے لئے اس کا خیر و نفس واعطى ہو تو خدا تعالیٰ ایک نگہبان اس پر مقرر فرما دیتا ہے جو غرضوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابو بکر سے تمام صحابہ جو راضی تھے اس کی یہی وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو اونھوں نے راضی کر لیا تھا۔

یہ چند روایتیں گویا شستہ نمونہ از خردارے ہیں انکے سوا اور بہت سی روایتیں کتب احادیث میں مذکور ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اپنے سے افضل اور متحق خلافت سمجھتے تھے اور اون کی

اطاعت کو اپنا فرض منجسی جانتے تھے۔

اب چند آیات بھی دیکھ لیجئے جن سے خلفائے راشدین کی خلافت کا ثبوت ہوتا ہی حقیقتاً فرماتا ہے هو الذي جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات لیل کو قیما اتا کو بنیے وہی اللہ ہے جسے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کے درجے بعضوں سے بلند کئے تاکہ آزمائش تمہیں مال اور جاہ میں جو تمہیں دیا ہو دیکھئے اس آیت شریفہ میں گویا حقیقتاً اپنے علم ازلی اظہار فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو زمین کے خلیفہ بنائے جن میں سے بعضوں کو مدارج عطا فرمائے خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے اور اشارہ ہے کہ مقصود اس سے خلفاء کی آزمائش ہے چنانچہ خلفائے راشدین اس آزمائش میں کامل عیار ثابت ہوئے جیسا کہ کتب سید و تواریخ سے ظاہر ہے۔ انھوں نے ہر کام میں مرضیات الہی کی اس قدر پابندی کی کہ باوجود سلطنت کے فقر و فاقہ کو اختیار کیا۔ مسلمانوں کی قلیل السعداء جماعت کے ساتھ اسلام کے حدود اتنے بڑھائے کہ بعد والے کوڑہا مسلمان بھی انکی پوری حفاظت نہ کر سکے ان حضرات کی کارگزاریوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تفسیر منہاج الصادقین جو حضرات شیعہ کی معتبر تفسیر ہے اس سے مولوی محمد جہانگیر خاں صاحب مصنف تذکرۃ الخلفاء شکوہ آبادی نے آیہ موصوفہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ برہر تقدیر خطاب باہل ایمان است کہ آنست ^{موجبات} ومعنی آنست کہ اے مومنان! تمہارا خلیفہ گذشتہ گردانید۔ اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آیہ تحریر من تشاء کے تحت میں منہاج الصادقین میں لکھا ہے کہ مراد عزت باپری است باستیلائے دیار عرب و عجم و مراد ذلت اہل فارس و روم و غیر ایشان از کفار ارم جب تبصریح حضرات شیعہ ثابت ہے کہ خلفائے راشدین بلکہ جمیع صحابہ کو خدائے تعالیٰ نے خلفاء بنایا اور ان کو عزت دی تو ایسے معزز خلفاء کی توہین و تذلیل کرنا اور انکی خلافت کو

غصبی خلافت کہنا کیونکر جائز ہوگا۔

قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها
 عبادى الصالحون تذرہ الخلفاء میں تفسیر منہاج الصادقین سے نقل کیا ہے۔
 سعید ابن جبیر و مجاہد و ابن زید گویند کہ مراد بزبور از جنس کتب منزلہ است و ذکر
 لوح محفوظ یعنی در جمیع کتب آسمانی نوشتہ ایم پس انانکہ در لوح محفوظ ثبت کردہ بودیم
 یعنی حکم کردہ ایم کہ زمین دنیا را بندگان ماکہ امت پیغمبر آخر الزماں اندلسیراث گیرند
 یعنی بہ فتح و نصرت و اجلاء کفار در ان نصرت نمایند۔ بنا بر قوله تعالى لیطہر علی الدن
 کالہ و از حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مروی است کہ فرمود ذویت الی الارض
 فاریت مشارقها و مغاربها و یبلغ ملک امتی ما ذوی منہا یعنی فرام
 آورده شد برائے من ہمہ زمین پس بنودہ شدم بر مشارق و مغارب آں و زو و با
 کہ برسد ملک امت من آں مقدار کہ فراہم آورده شدہ برائے من از زمین۔ دیکھے اس آیت شریفہ
 سے ثابت ہے کہ جو حضرات ان ملکوں کو فتح کر کے بحسب وعدہ الہی انکے وارث ہوئے
 وہ سب صلحا تھے جسکی تصدیق علامہ مولف منہاج الصادقین نے بھی کی ہے۔ کیونکہ
 جنکو خود خدا تعالیٰ عبادی الصالحون فرماوے انہیں کون کلام کر سکتا ہے۔ اب
 دیکھے کہ کل فتوحات خلفائے ثلاثہ ہی کے زمانے میں ہوئے۔ جسکی عزت افزائی میں
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادی الصالحون یعنی وہ خاص میرے صلحا بندے ہیں۔ انکو
 مرتد و کافر وغیرہ کہنا کس قدر بے ادبی ہوگی اور جسکی اطاعت کر کے صحابہ نے یہ وراثت
 حاصل کی انکو اولی الامر واجب الاتباع نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
 و اولی الامر کے روئے علی کرم اللہ وجہہ واجب الاتباع تھے سب نے اس آیت شریفہ

مخالفت کی جس کی وجہ سے صلحا کا اطلاق اذن پر نہیں ہو سکتا کس درجہ بے موقع ہوگا۔

قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكاة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ترجمہ وہ لوگ یعنی مہاجرین اگر حاکم وقت
بن کر زمین میں ہم اونکے پاؤں جائیں تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو
اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور بُرے کاموں سے منع کریں گے۔ یہ آیت شریف مہاجرین کے
شان میں نازل ہوئی کیونکہ شروع آیت یہ ہے اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا

وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا
ان يقولوا ربنا الله یعنی جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں اور انکو بھی کافروں سے
لڑنے کی اجازت ہے اس واسطے کہ اذن پر ظلم ہوا ہے اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ انکی
مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ناحق انپر گھرو
سے نکالے گئے انتہی۔ اسکے بعد الذين ان مکناهم لایہ ہے۔

اہل بصیرت اس آیہ شریفہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت حق تعالیٰ نے مہاجرین کی
مظلومیت اور حقانیت کے لحاظ سے انکو جہاد کی اجازت دی۔ اس وقت جانتا تھا
کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا اس وقت تک کہ عرب و عجم داخل حدود اسلام نہ ہوں اور وقتاً فوقتاً
انکو باطنی تائید دی جائیگی۔ اور جن کے ہاتھوں پر جو فتوحات ہوںیوالے تھے۔ وہ سب کے
سب پیش نظر تھے۔ ہر چند کس مصلحت سے انکے نام نہیں بتائے گئے مگر اس امر کی تصریح
فرما دی گئی۔ کہ جو مظلوم گھروں سے نکالے گئے اس درجہ کے ہیں۔ کہ اگر انکو خلافت
دی جائے تو عہدگی سے اسکو انجام دیں گے۔ پھر جب وقت اس کا آگیا تو غیب سے سب کے
دلوں میں القاء ہو گیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ چنانچہ ایک ہی مجلس میں

یہ معاملہ طے ہو گیا۔ حالانکہ مختلف قبائل مختلف مزاجوں کے خود سر متبیار بند لوگ ہاں جمع تھے اور مخالفتیں بھی ہوتی رہیں۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ میں وہ جھگڑا طے ہو گیا۔ جو تیرہ سو سال سے ابتک طے نہیں ہوا اور نہ آئندہ ابد سکے طے ہونے کی امید ہے۔ اس تھوڑی مدت میں اتنے بڑے مہتم بالئشاں و خطرناک امر کا طے ہونا بغیر اسکے کہ منجانب اللہ تائید و القا ہو ممکن نہیں۔ اسی کا نام فلتہ ہے۔ جس کی خبر عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ کانت بیعة ابو بکر فلتة و فی اللہ المسلمین بشر ہا یعنی ابو بکر کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی تھی بے سوچے سمجھے ناگہانی تھی۔ مگر اوسکے بڑے اثر سے خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو بجا رکھا۔ کیوں نہ ہو وہ تو القار ربانی تھا و ہاں شر کو کیا دخل۔ اس ناگہانی بیعت کی وجہ یہ تھی کہ خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابو بکر خلیفہ مقرر ہوں۔ اسوجہ سے کسی کی کچھ چل نہ سکی۔ اور لوگوں میں عموماً آپ کا القا ہو گیا اور سب نے بطیب خاطر بے چون و چرا اوسکو مان لیا۔ یہی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی جو مسلم شریف کی حدیث سے ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں یا بنی اللہ و المؤمنون الا ابو بکر ذکرہ فی مشکوٰۃ یعنی نہ خدا تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے خلافت سے راضی ہو گا اور نہ اہل ایمان۔ وہ سب دوسرے کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔

دیکھئے یہ آیت شریفہ جس وقت نازل ہوئی تھی اوسوقت ممالک مقبوضہ اسلامیہ سے کوئی ملک مسلمانوں کے قبضہ میں نہ تھا چنانچہ ان مکتاھوں فی الارض سے بھی ہرچیز اوس حالت میں خدا تعالیٰ مہاجرین کی نسبت اپنا اطمینان ظاہر فرماتا ہے کہ اگر ہم انکو حکومت دیں اور ملک پر قابض کر دیں تو وہ اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور بُرے کاموں سے منع کریں گے۔ اب اگر خیال کیا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت خدا و رسول کی مرضی کے

خلافت تھی اور علی کرم اللہ وجہہ سخی خلافت تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابوبکر کو خلیفہ بنانا منکر تھا اور علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنانا معروف تھا تو لازم آئیگا کہ ان لوگوں نے نہ امر بالمعروف کیا نہ نہی عن المنکر کی اور خرابی اور فساد کا بیج بودیا۔ تو جب اہل ہی منکر اور فاسد ہو تو ظاہر ہے کہ اوسکے ثمرات کل اوسی قسم کے اور بنار الفاسد علی الفاسد ہونگے۔

اب غور کیا جائے کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو حکومت دیں تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے اور خیال یہ کیا جائے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا بلکہ اوسکے خلاف کیا تو یہ خیال اوس اطمینان الہی کے مقابلہ میں کس قدر بدنام اور حیرت انگیز ہوگا۔ غرض کہ جس زمانہ میں ملک اُنکے قبضہ میں دیا جا رہا تھا اور اسلامی فتوحات ہو رہے تھے اوس وقت جنگوں اور فتنوں نے خلیفہ بنانے کا حکم کیا وہ بحسب نص قطعی امر بالمعروف تھا۔ اور اگر اُنکے خلاف میں کسی دوسری کو خلیفہ بنایا کسی نے ارادہ کیا ہوگا جس سے انہوں نے منع کیا ہوگا تو وہ ہی عن المنکر تھی۔

قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم واعملوا الصالحات ليشغلنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خو فهم امنوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ترجمہ وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کئے البتہ حاکم کریگا انکو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے اکلوں کو اور جا دگی انکو دین انکا جو پسند کر دیا انکے واسطے اور دیکھا انکے دُر کے بدل میں امن وہ میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو انتہی۔

تذکرۃ الخلفاء میں لکھا ہے کہ منہاج الصادقین جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے

لیستخلفنہم ہر آئینہ خلیفہ گرداندا ایشاں را ایں جواب قسم مضمر است تقدیرہ و عا^للہ
 و ا^ل قسم لیستخلفنہم مطلب یہ کہ خدا استعالیٰ قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو زمین کا خلیفہ بناؤ
 اسکے بعد لکھا ہے کہ و انک فرستے حق تعالیٰ وعدہ مومنان و فاما وہ جزا^ل عرب و دیار
 کسری و بلاد و روم بدیشاں ارزانی داشت و لیکن لہم ہر آئینہ شکن و ثابت ساز
 و با قوت گرداندرائے مومنان صلح دینھم دین ایشاں را مراد دین اسلام است۔
 الذی ارتضیٰ لہم آں وینے کہ پسندیدہ و برگزیدہ است برائے ایشاں یعبد و فی
 لایشرکون بی شیعہ آئینے خلافت و حکومت و جاہ ایشاں را از توحید و عبادت باز نہا
 ایں دلیل اعجاز قرآن و محبت صحت نبوت آں قدوۃ عالمیاں است چہ ایں اخبار راست از
 و معلوم نمی شود مگر بوحی۔

دیکھئے خدا استعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو خلافت دیگا اور جو دین کہ پسند فرمایا اس میں
 انکو ثابت قدم کرے گا اور باتفاق شیعہ و سنی یہ وعدہ اسی زمانہ میں پورا ہوا جیسا کہ پہلے
 سے ابھی معلوم ہوا یعنی بمصدق لیستخلفنہم فی الارض کے مہاجرین میں آجوبکر اور
 عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور بلاد عرب و عجم وغیرہ کو انکے زیر فرمان
 بھی کیا کیونکہ انھیں حضرات کی عہد حکومت میں یہ ملک فتح ہوا ہے۔ اور بمصدق لیستخلفنہم
 لہم دینھم کے انکو اور انکے ہاتھ پر بیعت کر نیوالوں کو دین میں ثابت قدم بھی کیا ورنہ
 عرب و عجم یورپ اور افریقہ کے کرور ہا کفار کے مقابلہ میں چند صحابہ کی ہستی ہی کیا جو سربرجستہ
 اور بمصدق لیستخلفنہم مزبج و خوفناک ہونا کے جو غوث انکو قائل عرب اور
 سلاطین عجم اور یورپ اور افریقہ سے تھا اسکو دفع کر کے انکو مطمئن نہا دیا۔ اب ان تمام وعدوں
 کے پورے ہونیکے بعد یہ کہنا کہ مسئلہ امامت کا فیصلہ نہ ہوا اور بغیر امام برحق کے یہ سب کام ہو

یابہ کہنا کہ سب وعدے تو پورے ہوئے مگر خلیفہ بنانے میں غلطی ہو گئی اس آیت شریفہ کے کس قدر خلاف ہو جاتا ہے۔

منہاج الکرامۃ جو حضرات شیعہ کی معتبر اور مستند علیہ کتاب ہے اسکی ابتداء میں لکھا ہے

کہ مسئلۃ الامامۃ الیٰی یحصل بسبب ادراکھائیل درجۃ الکرامۃ

وہی احد ارکان الایمان المستحق بسببہ الخلود فی الجنۃ والخلد

من غضب الرحمن فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ یعنی مسئلہ امامت

ایمان کا ایک رکن ہے جس نے خلیفہ برحق کو مانا وہ جنتی اور خدا کے غضب سے چھوٹا اور جنت

اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت سے مر گیا۔ اگر اس تقریر کے لحاظ سے یہ

کہا جائے کہ اس وقت صحابہ نے مسئلہ امامت پر غور نہ کیا اور خلیفہ برحق کو خلیفہ نہ بنایا اسی

سے ان کے دین میں ایک ایسا نقص رہا ہے کہ ان کے ایمان کا ایک رکن ہی فوت تھا اور

انکی موت جاہلیت کی موت ہوئی تو لازم آئیگا کہ خلفائے ثلاثہ کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا۔

بلکہ لوگوں نے خدا و رسول کی مخالفت کر کے خلافت وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

انکو خلیفہ بنا لیا۔ اور ہر حید خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بحسب وعدہ اثنا عشر ملک

انکو فتح کرا دیا جس کا ان سے فتح ہونا عادتہ محال تھا مگر اتنا نہ ہوا کہ جب وعدہ خلیفہ برحق کو

خلیفہ بنائے جسکی وجہ سے انکا دین خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا اور موت جاہلیت سے وہ

نجات پاتے آیات مذکورہ اور دوسری آیتوں میں تو صحابہ کی بڑی بڑی تعریفیں ہیں

انکی نسبت یہ خیال کرنا وہ جاہلیت کی موت مرے اور وہ معاذ اللہ بے ایمان بنایا نقص الایمان

تھے کس قدر گستاخی ہے اہل انصاف اس آیت شریفہ میں اور تفسیر منہج الصادقین کی عبارت

میں ادنیٰ تامل کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کی خلافت اور امامت
برحق تھی اور کل صحابہ کو اپنے امام کی معرفت پوری حامل تھی اور انکا ایمان کامل تھا کوئی
رکن ایمان کا ان سے فوت نہیں ہوا اور جو طریقہ انھوں نے اختیار کیا وہ مطابق مرضی الہی تھا۔
جب ہم نصوص قطعیہ پر غور کرتے ہیں تو انہیں جتنے وعدہ ہیں حسب واقعات متفقہ شیعہ
و سنی سب خلفائے ثلاثہ اور ان کے تبعین پر صادق آتے ہیں اور وقائع گواہی دیتے ہیں
کہ جتنے تعریفیں اور وعدے نصوص میں وارد ہیں سب انھیں کے حق میں ہیں اگر ان نصوص
قطعیہ کے مقابلہ میں کسی نص قطعی میں یہ ہو تا کہ علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے خلیفہ ہونگے
تو البتہ نصوص میں تعارض واقع ہونا مگر ایسا نہوا۔ اس لئے نصوص قطعیہ کی مخالفت ہرگز
درست نہیں ہو سکتی۔

کلینی میں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے شرائط جہاد و مجاہدین پوچھے گئے
آپ نے صحابہ کے اوصاف و فضائل میں جو آیتیں قرآن شریف میں وارد ہیں پڑھیں اور فرمایا
کہ اس قسم کے لوگ جہاد کر سکتے ہیں اور اسکے شرائط بیان کئے اسکے بعد پوچھا گیا کہ آیت شریفہ
اذن للذین یقاتلون باہم ظلوم اسے جہاد کی اجازت تو انھیں مظلوموں کو
دیگئی تھی جو مکہ سے نکالے گئے تھے پھر قیصر و کسری اور مشرکین عرب سے جو جہاد کیا گیا اسکی
کیا وجہ فرمایا و ظلوم قیصر و کسری و من کان ذوالہم من قبائل العرب
والجمہ بما کان فی ایدہم ما کان المؤمنون احق بہم منہم فقد
قالوہم باذن اللہ عز وجل والحجة ہذا الاية یعنی قیصر و کسری اور دوسرے
مائل عرب و عجم کا یہ ظلم تھا کہ جو ملک انکے ہاتھ میں تھے انکے ستمی اہل ایمان تھے اور وہ انکو
دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے اس آیت کی دلیل سے باجائز خدا تعالیٰ صحابہ نے اس سے

جہاد کیا۔ اس سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے باجائز الہی قیصر و کسریٰ وغیرہ سے جہاد کیا اور کل شرائط ان حضرات میں موجود تھیں۔ اور حدیث شریف میں لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتہ جاہلیۃ سے بھی مقصود یہی ہے کہ جہاد وغیرہ امور امام وقت کی رائے سے ہوں جو متم شرائط جہاد ہے اس سے ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ صحابہ جو خلفائے ثلاثہ کے مدد و معاون تھے جانتے تھے کہ وہ اپنے وقت کے امام برحق ہیں۔

کلینی صفحہ (۱۰۸) میں روایت ہے کہ من اصبح من الامۃ من الامام لہ ظاہر فہو ضال اس سے ظاہر ہے کہ امام ظاہر کی اطاعت ضرور ہے چونکہ اس وقت ابوجہر وغیرہ امام ظاہر تھے اس لئے انکی اطاعت نہ کرنے کو گمراہی سمجھتے تھے۔

الحاصل خلفائے ثلاثہ کی خلافت آیات و احادیث و اجماع صحابہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اعتراف اور قرآن حالیہ و مقالیہ سے ثابت ہے اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلافت نہ ملنے کی وجہ سے خلفائے ثلاثہ سے ناراض اور مخالف تھے سوا سکا کوئی ثبوت نہیں برخلاف اسکے ان حضرات کے ساتھ خلوص و اتحاد متعدد قرآن و روایات سے ثابت ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو کہ عمر کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا جو با اتفاق حضرات شیعہ و اہل سنت ثابت ہے۔

تاریخ الخلفاء میں دارقطنی سے منقول ہے اور نیز تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب بکر جہاد کی غرض سے سوار ہو کر مدینہ کے باہر ہوئے علی کرم اللہ وجہہ آپکے ناقہ کی مہار پکڑ لی اور کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہاں جاتے ہیں! آپ کو میں ہی کتابوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز آپ سے فرمایا تھا کہ تم لو کہو یا نہ کرو اور میری اپنی جدائی کی مصیبت نہ ڈالو اب آپ مدینہ کو واپس چلیں خدا کی قسم اگر آپ کی مفارقت کا

درود عالم ہمیں پہنچنے آپ شہید ہو جائیں تو اسلام میں پھر کبھی انتظام نہ ہوگا چنانچہ آپ واپس ہو
اور شکر کروانہ کر دیا۔

یہ بھی علی کرم اللہ وجہہ کی محبت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اسلام کی غم خواری کا دل
دار اختلاف سے جدا ہونا گوارا نہ ہوا۔ اور یہ غم خواری اور ہمدردی صرف صدیق اکبر رضی اللہ
عنه ہی کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آپ نے اسی قسم کی ہمدردی کا اظہار کیا جیسا کہ
ہج البلاغہ صفحہ ۱۳۰ میں مذکور ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۷۵ میں لکھا ہے کہ ابوبکرؓ جب ملک عرب کے انتظام اور
کی تہیہ اور سرکوبی سے فارغ ہوئے۔ اس خیال میں تھے کہ روم پر چڑھائی کیجائے شرجیل
ایک روز صبح ہی آئے اور کہا کہ آپ روم کی فتح کا ارادہ کیوں نہیں فرماتے کہا مجھے بھی
کئی روز سے اس کا خیال آرہا ہے مگر تم جو اس وقت تحریک کر رہے ہو اسکی کیا وجہ کہا آجکی رات
میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک پہاڑ پر ہیں اور میں بھی ایک جماعت کے ساتھ حاضر
ہوں پھر میں ایک مکان پر چڑھا اور وہاں سے ہموار زمینوں اور شہروں پر جارہا ہوں
اور اپنے انکے ٹوٹنے کا حکم دیا ہے میرے ہاتھ میں اس وقت ایک سبز علم تھا میں کسی گاؤں پر
گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے امن طلب کی اور میں نے دی پھر جب میں وہاں سے
آپ کے پاس آیا تو آپ کو ایک حصار میں پایا جسکو آپ ہی نے فتح کیا تھا آپ وہاں سونے کی
کرسی پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک شخص آپ کے پاس سورہ انا فتحنا پر پڑھ رہا ہے۔ ابوبکرؓ نے
خواب کی تعبیر دیکر مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب
مسلمانوں کو متفق اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے موافق کیا اب میرا خیال ہے کہ روم
کی طرف لشکر روانہ کروں اس باب میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے۔ عمرؓ نے کہا کہ یہ

جانتے ہیں کہ کسی کو آپ پر سبقت نہیں خدا تعالیٰ کا فضل آپ کی رفاقت دیکھا مناسب ہے کہ
 لشکر روانہ فرمائیں حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ملک اور دوسرے
 ملک کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح عثمانؓ۔ عبدالرحمان بن عوفؓ۔ طلحہؓ زبیرؓ وغیرہ کبار
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے تقریریں کیں آپ علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے
 ابوالحسن آپ اس باب میں کیا فرماتے ہیں کہا کہ خواہ آپ بذات خود جائیں یا لشکر بھیجیں آپ کو
 فتح ہوگی کہا یہ کس دلیل سے آپ کہتے ہو کہا یہ بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنی ہے۔ ابوبکرؓ نے یہ حدیث سکر فرمایا اے مسلمانو علیؓ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے
 وارث ہیں انتہی۔

دیکھئے اس روایت سے جو حضرات شیعہ کے پاس بھی مستند ہے کس وضاحت ثابت
 ہو رہا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو ابوبکرؓ کے ساتھ دلی اتفاق اور صفائی تھی کیونکہ جب اپنے اس
 بات پر شکر کیا کہ ہم سب کے دل متفق اور موافق ہیں تو علی کرم اللہ وجہہ نے یہ نہیں فرمایا کہ
 مجھے تمہارے ساتھ اتفاق اور موافقت نہیں ہے اور کیونکہ آپ خلافت واقع یہ خبر دیتے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آپ میں اور صدیق اکبرؓ اور عمرؓ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 میں کمال درجہ کی الفت اور محبت تھی جسکی خبر خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دی ہے
 قوله هو الذي ايدى لنا بنصرة و بالمومنين والفت بين قلوبهم لولا نفقت

ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الفت بينهم اذ
 عزيز حكيم یعنی اے نبی خدا ہی نے اپنی نصرت سے اور مسلمانوں سے آپ کی مدد کی خدا نے
 مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ تمام زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ سچ کر کے
 انکے دلوں میں الفت ڈالنا چاہتے تو بھی نہیں ہو سکتا لیکن خدا نے انہیں باہمی الفت دی

عزیز حکیم

یقیناً خدا تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے واعصوا جلیل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکو

نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم الاعداء فالن بین قلوبکم فاصبحتم بنعمۃ اخوانا
یعنی اللہ کی رسی یعنی دین کو تم سب مضبوط پکڑے رہو اور متفرق مت ہو اور یاد کرو
اللہ کی نعمت کہ جو خاص تم سے متعلق ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے خدا تعالیٰ
نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی
بھائی ہو گے۔ دیکھئے خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ صحابہ میں پیشتر اس قدر دشمنی
تھی اسکے بعد دوستی ہونا محال تھا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے انہیں الفت دی تو اس قدر
کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب دیکھئے کہ باوجود ایسی معتبر شہادت الہی کے کیا خیال
ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے دلوں میں باہمی کدورتیں
تھیں اگر خدا تعالیٰ کی شہادت کے بعد بھی کوئی کہے کہ ان کبار صحابہ کے دلوں میں باہمی
کدورت تھی تو اس کا جواب نہیں پھر اس محبت کے آثار بھی ظاہر ہیں جو خارج از قیاس
ہیں کہ تمام ملک عرب بلکہ تمام دنیا ایک طرف اور یہ چند صحابہ ایک طرف اور غلبہ بھی
انہیں کا رہا۔ اگر سب یکدل نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ اُن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد
ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے مدد کے موقع پر انکی الفت باہمی کا ذکر فرمایا اور دوسرے
موقع میں فرمایا ولا تنازعوا فتشعلوا فتلہب ریحاً کو یعنی آپس میں جھگڑے مت کرو
ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور مختاری ہو جاتی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہیں مخالفت
اور جھگڑے نہ تھے ورنہ بزدل ہو جاتے اور ہوا پھر جاتی اور مغلوب ہو جاتے اور ان تمام
آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں جو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید ہونی فی الحقیقت حضرت ہی کی تائید تھی۔ اس کا اصلی سبب مسلمانوں کی باہمی یکدلی و اخوت اور اتفاق تھا۔ اسوجہ سے تمام ملک عرب کے از سر نو فتح کر لیا اسکے بعد شام عراق۔ افریقہ جیسے وسیع اور باقاعدہ سلطنتوں کو فتح کئے وہاں اسلام کا جھنڈا قائم کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو الفت و راخوت باہمی کل صحابہ میں عطا کی تھی۔ اسوقت موجود تھی ورنہ بحسب آیت شریفہ مسلمانوں کی ہوا بگڑ جاتی اسوقت تک کسی قسم کی مخالفت عموماً صحابہ اور خصوصاً کبار صحابہ کے دلوں میں آئی نہ تھی۔ پھر جب عثمانؓ کی شہادت کے بعد مخالفت پیدا ہوئی تو خلیفہ برحق یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے صرف ایک ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا یہ نکتہ باہمی مخالفت کی تھی۔ اہل انصاف کو ان قرائن پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آجائیگی کہ رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ وجہہ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے باہمی مخالفت کی بیان کیجاتی ہیں سب ابن سبا کی بنائی ہوئی ہیں جس کا حال انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگا۔ غرض کہ اسی بنا پر ابو بکرؓ نے آپ کو شورہ میں شریک کیا جو لازمہ اتفاق و اتحاد ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔ اور آپ نے بھی جو علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ پہنچا تھا وقت پر ظاہر فرما دیا کہ خواہ آپ جائیں یا لشکر بھجیں آپ ہی کی فتح ہے۔ اب کہئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر مجموعوں میں یہ خبر دی تھی کہ کسریٰ اور قیسر کے خزانے مسلمانوں کو غنیمت میں ملیں گے اور خاص طور پر علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ یہ ملک ابو بکرؓ کے ہاتھ پر فتح ہونگے تو اب آپ کی خلافت میں کونسی کسریٰ یا قیسر ہوگی شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ سپہ سالاری کی حیثیت سے یہ فتوحات ہونگے مگر یہ احتمال علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت نہیں ہو سکتا اسلئے کہ آپ نے صاف بیان کر دیا جس کا حال آئندہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیت کی

جن کو خلیفہ بنانے کا حق ہے۔

اہل فہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں دی تھی اور اس علم سینہ بسینہ کے لئے آپ کی کیا خصوصیت تھی۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسئلہ خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راز سر بستہ رہا اور کسی کی دل شکنی نہ ہو کیونکہ اگر حضرت کسی ایک کو اپنے اہل بیت یا رفقاء یا جنابزادوں میں سے اپنا جانشین مقرر فرماتے تو بھتوں کی دل شکنی ہوتی۔ مثلاً علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر فرما تو اوروں کو یہ کہنے کا موقع ملجاتا کہ ان تمام جانشانیوں سے حضرت کا مقصود بھلا اللہ یہی تھا کہ اپنے خاندان میں سلطنت قائم کر جائیں جیسے دنیا داروں کا دستور ہے اگر نبوت آسمانی ہوتی تو دنیا داروں کی طرح اہل خاندان کی خصوصیت نہ ہوتی۔ علی ہذا القیاس جسکو مقرر فرماتے لوگوں کی دل شکنی ضرور ہوتی کیونکہ آدمی کی طبیعت میں حسد اور بغلی کا مادہ رکھا گیا ہے ہر جذبہ فیضان صحبت سے صحابہ رذائل نفسانیہ سے دور اور پاک ہو گئے تھے مگر باقی بقیات بشریت صفات بشریہ کا کبھی کبھی بعض صحابہ میں دورہ ہو بھی جاتا تھا اسی وجہ سے کسی صحابی کو اہل سنت معصوم نہیں سمجھتے اور اگر اصحاب نفوس قدسیہ کی دل شکنی نہ بھی ہوتی تو ان کے قرا بہدار اور قبیلے والوں کی ہوتی۔ بہر حال آپ کی مروت اور صلحت کا اقتضایہ یہی تھا کہ یہ مسئلہ وفات شریف تک مبہم رہے۔ مگر چونکہ علم الہی میں یہ امر طے شدہ تھا کہ ابوبکر خلیفہ ہونگے جسکی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی آپ کو منظور ہوا کہ امت کو بھی اسکی اطلاع رہے چونکہ علی کرم اللہ وجہہ بحسب حدیث شریف امام الادب ہیں اور اولیاء اللہ کو اخفاء راز کی خاص طور پر تعلیم دیجاتی ہے اسوجہ سے یا کسی اور وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کیلئے آپکو مخصوص فرمایا اور اپنے

اس رازِ سرسبز کو اسوقت تک مخفی رکھا کہ اسکے ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اگر اسوقت بھی ظاہر نہ فرماتے تو ممکن تھا کہ قاتل اہل اسلام اور کثرتِ اعداء کی وجہ سے ہمیشہ ہیست ہو جائیں۔ غرض کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکرؓ کی خلافت اور اسکے لازم یعنی اشاعت اسلام کو جو انکے ہاتھ پر ہونیوالی تھی بخوبی جانتے تھے اسی وجہ سے آپ نے کبھی دعویٰ خلافت نہیں کیا ورنہ ممکن نہ تھا کہ آپ اپنے اسلامی جن کو چھوڑ بیٹھے یا آپ سے مقابلہ کر کے کوئی اسکو چھین سکتا کیونکہ آپ میں ایسے اسباب جمع تھے کہ انکے مقابلہ میں کسی کا سر رہنا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ بہر حال روایت سابقہ سے ثابت ہے کہ علی کرم وجہہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر دیا تھا کہ ابو بکرؓ کو ہر موقع میں فتح ہوگی اسی قسم کی یہ روایت بھی ہر جو تاسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۸۹) میں ہے کہ جب ابو بکرؓ نے دیکھا کہ مہاجرین و انصارِ روم کے مقابلہ کیلئے کافی نہیں سردارانِ مین کے نام احکام بھیجے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شام کی طرف اس غرض سے روانہ کروں کہ سرکشوں سے اس ملک کو خالی کر لیں جن کو اسلام کی اشاعت میں کوشش و جانفشانی کا خیال ہو وہ اپنی خوشی سے یہاں آجائیں یہ احکام انس کو دیکر فرمایا کہ بہت جلد سردارانِ مین کو پہنچا کر انکے جواب لے آؤ چنانچہ انھوں نے تھوڑے عرصہ میں واپس آکر کہا کہ سب آنے کو تیار ہیں چنانچہ دوسرے ہی روز سے قبیلوں کی آمد شروع ہو گئی پہلے قبیلہ حمیر سلمان جنگ سے نہایت آراستہ و پیراستہ ہو کر مع زن و فرزند پہنچا۔ ابو بکرؓ انکو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب قبیلہ حمیر اپنے عہد توں اور بچوں کو لیکر آئیں تو سلمانؓ کو خوش خبری دو کہ خدا تعالیٰ انکو فتح دیگا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی اور فرمایا کہ ایسا ہی ارشادِ نبوی ہوا ہے اشتہی۔

ہر چند اس میں ابو بکر کی خلافت کا ذکر نہیں مگر نشانی ایسی بتلائی گئی کہ اس سے آپ کی خلافت ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ قبیلہ حمیر کو کیا ضرورت تھی کہ یمن سے روم کو فتح کرنے جائے جب تک کوئی خلیفہ وقت انکو حکم نہ کرے اور دوسرے قبیلوں کی حمایت اور مدد نہ ہو جسکے لئے خلیفہ وقت کی تائید اور سرپرستی کی اشد ضرورت ہے۔

غرض کہ عظیم الشان کام بغیر خلیفہ وقت کے ممکن نہیں پھر انکے اجتماع کو مسلمانوں کے فتح کی علامت قرار دی جس کی وجہ سے ابو بکر خوش ہوئے اور علی کرم اللہ وجہہ نے بھی آپ کی تصدیق کی جب صدیق اکبر کے حکم پر آنا اور علی کی تصدیق سے انکا اجتماع علامت فتح ہونا مسلمانوں پر ثابت ہو گیا ہوگا تو ایمانی راہ سے صحابہ کو ابو بکر کی خلافت حقہ ہونے پر کس قدر وثوق ہوا ہوگا۔ پھر جب اسکا مشاہدہ بھی ہو گیا کہ لاکھوں کے مقابلہ میں تھوڑے تھوڑے صحابہ مظفر و منصور ہوتے گئے تو اس مشاہدے کے بعد صدیق اکبر کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت اور باعث خوشنودی خدا و رسول ہونے میں کس کو کلام ہوگا اسی وجہ سے جس طرح صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کو شہادت اور باعث حیات ابدا سمجھے تھے ابو بکر کے حکم پر بھی یہی سمجھتے تھے۔ دیکھئے باوجودیکہ آپ کی ابتدائی خلافت یعنی سال ۱ھ سے کبھی آسائش نہ ملی حضرت کے انتقال کے ساتھ تقریباً کل ملک عرب مرتد ہو گیا تھا قاضی اہل حرمین مسلمان رہ گئے تھے جیسا کہ نسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۱۱) میں لکھا ہے اور سیلمہ کذاب و طلحہ و سجاح وغیرہ مدعیان نبوت ہزاروں کی فوج لیکر مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے چند مہاجرین و انصار نے جن کے نسبت باشندگان ملک عرب کے ساتھ عشرہ غیر کی بھی نہیں ان سرکشوں اور ہر ایک قبیلے کے ساتھ نہایت سرگرمی سے مقابلہ کیا اور سب کو ہزیمت دیکر از سر نو تمام ملک عرب پر قبضہ کیا جس میں تقریباً دو سال شبانہ روز آتش حرب

مشتعل رہی اس سے ہنوز فراغت نہیں ہوئی تھی کہ صدیق اکبر نے حکم دیدیا کہ ملک عراق پر
 چڑھائی کیجائے اور اسکے ساتھ ہی ملک شام اور روم پر فوج کشی کے لئے آمادہ ہو گئے اس وقت
 کسی نے بھی نہ کہا کہ حضرت جنگ عرب اتنا تک ہمارے زخم بھی چنگے نہیں ہوئے کہ آپ ایسی عظمتوں
 مقابلہ میں نہیں بھیجتے ہو کہ ہم کو ان کے ساتھ کسی بات میں کوئی مناسبت نہیں۔ ان کے افواج
 قاہرہ کے مقابلہ میں ہمارا لشکر عشر عشر بھی نہیں انکی طرف سامان حرب ضرورت سے زیادہ
 اور صوبے سامانی انتہا کی حق تعالیٰ فرماتا ہے واعذوا لہم ما استطعتم من قوۃ
ومن رباط الخیل ترہبون بلہ عد واللہ وعد وکوینے اے مسلمانو جہا تک
 تم سے ہو سکے سامان جنگ اور گھوڑے تیار کر رکھو جس سے تمہارا خوف کفار کو ہو۔ بجا
 اسکے کہ ہمارا خوف دن پر طاری ہو ہم پر وہ نہیں گے پھر خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں پر رحم کر کے
 فرمایا الان خفت اللہ علیکم و علم ان فیکم ضعف فان یکن منکم مائۃ
 صابرۃ یغلبوا مائتین یعنی دو کے مقابلہ میں ایک لڑ سکتا ہے اور آپ ایک کو
 ستر کے مقابلہ میں بھیجنا چاہتے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ غرض کہ خلیفہ وقت کے
 حکم کو وہ خدا و رسول کا حکم سمجھتے تھے اگر ذرا بھی آپکی خلافت میں شک ہوتا تو اس خطر جان کے
 موقع میں ہرگز حکم نہ مانتے اور مذکورہ نصوص قطعیہ پیش کر کے پہلو تہی کر لیتے اور علی کرم اللہ
 اگر آپ کی خلافت کو حق نہ سمجھتے تو ضرور فرماتے کہ خلیفہ ناجائز کے حکم پر جان دینی ہرگز
 جائز نہیں اگر یہ لاکھنے میں تامل تھا تو کم سے کم اپنے احباب کو تو کسی طرح روک لیتے حالانکہ جو
 حضرات آپ کے جان نثار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ان معرکوں میں شریک تھے بہر حال صحابہ
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سمجھتے اور نہایت تعظیم
 کرتے تھے چنانچہ نسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۶۰) میں لکھا ہے کہ جب ابو بکر نے یزید بن

ابی سفیان کو ایک ہزار لشکر کا افسر بنا کر شام کو بھیجا اور وہ سب سوار ہو کر روانہ ہوئے تو آپ انکی مشایعت کی غرض سے پیادہ پاساٹھ ساتھ چلنے لگے انھوں نے کہا حضرت ہم لوگ خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا ہمیں پیادہ ہونے کی اجازت دیں آپ نے فرمایا میں خدا کی راہ میں چل رہا ہوں انتہی۔ دیکھئے ان حضرات کا کیسا قوی عقائد تھا کہ ادنیٰ سی بے ادبی کو بھی باعث غضب الہی سمجھتے تھے اور ابوبکر کی کس قدر وقعت تھی کہ انکے پیادہ پا چلنے میں سواروں نے غضب الہی کا خیال کر لیا تھا۔ جس طرح ابوبکر کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلوص تھا اسی طرح حضرت عمر کے ساتھ بھی تھا جیسا کہ واقعات ذیل سے ثابت ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۲۷۸) میں لکھا کہ جب مسلمانوں نے حمص تک فتح کر لیا اور بڑے بڑے نامی افسروں کو قتل کیا تو ہر قتل نے چاہا کہ سلطنت کی پوری قوت عرب کے مقابلہ میں صرف کرے چنانچہ اپنے ملک کے پانچ بادشاہوں کو بلا کر آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار فوج انکے ماتحتی میں دی اور نہایت عار دلا کر مسلمانوں کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ اور اسلامی فوج وہی شکستہ حال زخمی جو روزانہ جنگ کرتی ہوئی قدم بڑھائے جاتی تھی کل تخمیناً تیس ہزار کی تھی ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے کمال پریشانی سے حالت موجودہ کو لکھ کر خلیفہ وقت عمرؓ کو لکھی فوج کی درخواست کی جب انکا خط پڑھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسکے بعد صحابہ سے خطاب کر کے کہا اس موقع میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے اگر کہتے تو میں خود مسلمانوں کو لیکر انکی مدد کو جاؤں علیؓ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت اور انکی فتح کا کفیل ہو گیا ہے آپکا جانا مناسب نہیں۔

بیج البلاغہ صفحہ (۱۳۰) میں مذکور ہے کہ جب عمرؓ نے روم کے مجاہدین کے ہمراہ اپنی ذات

جانا چاہا تو علی نے کہا انک متی تسرا لی هذا العد و بنفسک فتلقهم فتنکب
 لا تکن للمسلمین کانتفاہ دون اقصى بلادهم لیس بعدک مرجع یجوب
 الیه فابعث الیہم رجلاً یجربا و احضر معہ اهل البلاء والنصیحة
 فان اظهر الله فذلک ما تحبت وان تکن الاخری کنت رداء للناس
 و مثابة للمسلمین یبے اگر آپ اپنی ذات سے کفار کی طرف جائیں اور خدا نخواستہ
 آپ کو نہریت ہو تو پھر آپ سے مسلمانوں کا بچاؤ مشکل ہے اور آپ کے بعد انکار مرجع نہ ہوگا جسکے
 طرف وہ رجوع کریں اسلئے کسی تجربہ کار شخص کو روانہ کیجئے اگر اسکو فتح اور غلبہ ہوا تو آپ کا
 مقصود برآیا ورنہ آپ انکی مدد کرو گے اور مجاہد مادی ہو گے۔

دیکھئے اس سے کیسی محبت اور خیر خواہی آپ کی ظاہر ہوتی ہے اگر معاذا اللہ آپ کے دل میں
 ذرہ برابر بھی کدورت ہوتی تو عمر کو روانہ کر دینے کا اچھا موقعہ تھا کیونکہ آنکا بھی خیال جانے پر
 آگیا تھا۔ آپ کا کلام پر کمال اقتدار اور فصاحت و بلاغت اظہر من الشمس ہے اکا و توجیلہ یسی ہا
 کر دیتے کہ عمر کا وہ خیال مستحکم ہو جاتا عقلاً ایسے مواقع میں رائے دیکر اپنے کام نکال کر تے ہیں خیال
 ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ کیا علی کرم اللہ وجہہ معاویہ کی فوج کو چہرے پھاڑتے انکے خمیہ تک پہنچ گئے
 اور بے آواز بلند فرمایا کہ اے معاویہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم تم اپنی ذاتوں سے مقابلہ اور معرکہ آزمائی
 کر لیں جو غالب ہو اسکی فتح سمجھی جائے معاویہ یہ سن کر چپ ہو گئے عمرو بن عاص نے کہا اے
 معاویہ علی بات تو ٹھیک کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم چاہتے ہو انکے مقابلہ
 میں میرا خاتمہ ہو جائے تعجب نہیں کہ عمرو بن عاص کو اس رائے سے وہی مقصود ہو جو معاویہ نے
 خیال کیا تھا غرض کہ علی کرم اللہ وجہہ کو رائے دینے کا اچھا موقعہ مل گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو
 دار السلطنت سے روانہ کر کے کوئی کارروائی کرتے مگر انکو اسکا خیال ہی نہ تھا اس لئے سچی

خیر خواہی اور کمال خلوص سے یہ رائے دی کہ آپ کا جانا مناسب نہیں اس سے اہل انصاف پر منکشف ہو سکتا ہے کہ ان حضرات میں خلوص تھا یا مخالفت۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے لشکر عجم کو نہر میت ویکو ایک حصہ ملک پر قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے سردار انکے مارے گئے اور بہت سی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو یزدگرد کو اسکا سخت صدمہ ہوا اور تیس ہزار کا لشکر جنکے ساتھ تیس جنگی ہاتھی تھے میدان کارزار میں بھیجا اور ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ مسلمانوں کو نہر میت ہو گئی اور شنی ابن جابر جو لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے انکے ساتھ صرف تین ہزار آدمی رہ گئے انھوں نے عمر سے کم طلب کی اپنے جریر بن عبداللہ سجلی کو مع لشکر مناسب روانہ کیا ان دونوں سپہ سالاروں نے شنی اور جریر میں ناچاتی ہو گئی شنی کہتے تھے کہ میں سابق سے سپہ سالار ہوں مگر میری اطاعت چاہئے جریر کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ وقت نے مستقل طور پر روانہ کیا ہے میں تمھاری اطاعت نہ کروں گا یہ مخالفت بہت کچھ طول کھینچی۔ جب عمر کو اسکی خبر ہوئی اور دیکھا کہ مخالفت باہمی کا انجام بُرا ہے صحابہ سے مشورت کی سب نے کہا کہ اسوقت آپ ہی کا وہاں جانا مناسب ہے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ رائے قرین صواب نہیں مناسب ہے کہ قدیم مہاجرین میں سے یا ان انصاریوں سے جو جنگ مدینہ میں شریک تھے کسی کو منتخب فرما کر سپہ سالار مقرر کیجئے عمر نے کہا آپ ہی انتخاب کیجئے آپ نے کہا سعد بن ابی وقاص اس کام کیلئے مناسب ہیں چنانچہ انھیں کو آپ نے سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور سب کا اتفاق ہو گیا انتہی۔

دیکھئے اس موقع میں بھی کل صحابہ کی رائے تھی کہ عمر ابنی ذات سے جائیں مگر علی کرم اللہ وجہہ کو آپ کی تکلیف گوارا نہ ہوئی اور ایسی تدبیر بتائی کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مخالفت کے ہیں یا اتحاد کے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ (۳۰۶) میں لکھا ہے کہ جب یرموک فتح ہوا جہاں ایک لاکھ پانچ ہزار کفار مارے گئے اور چالیس ہزار زندہ گرفتار ہوئے اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے ابو عبیدہ ابن جراح نے سرداران لشکر سے مشورہ کیا کہ اب قیساریہ پر چڑھائی کی جائے یا بیت المقدس پر رائے یہ قرار پائی کہ عمرؓ اس باب میں جو حکم کریں اسکی تعمیل کی جائے چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو لکھا اپنے یہ سلسلہ شورش میں پیش کیا علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کو لشکر روانہ کیجئے اسکے بعد قیساریہ بھی فتح ہو جائیگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر مجھے دی ہے عمرؓ نے علی رضی اللہ عنہ کی رائے اور حدیث کو لکھ کر یہ حکم لکھا کہ بیت المقدس کا ارادہ کرو انشاء اللہ تعالیٰ فتح ہو جائیگی انتہی۔

اس قسم کی صدہا روایتوں سے ثابت ہے کہ آئندہ ہونیوالے واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے اور جنکو جو مناسب تھا انکو خبر دی۔ علیؓ نے عمرؓ سے جو کہا کہ بیت المقدس کو لشکر روانہ کیجئے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لشکر روانہ کرو جس سے آپکی خلافت ثابت ہوتی ایسوجہ سے آپنے خلفاء کے احکام میں دست اندازی نہیں کی صرف رائے دیتے یا کوئی حدیث معلوم ہوتی تو نہایت خلوص سے بیان فرمادیتے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ (۳۰۹) میں لکھا ہے کہ جب قتال و جدال کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا تو کفار نے کہا کہ جب تک خلیفہ وقت عمرؓ یہاں آکر بذات خود ہم سے معاہدہ نہ کریں۔ ہم قلعہ خالی نہ کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بغیر غزیریزی کے فتح ہو جاتی ہے اسلئے عمرؓ کو انکی درخواست پر مطلع کیا آپنے صحابہ سے اس باب میں مشورت کی عثمانؓ نے کہا کہ آپکے جانے میں کفار کو نخوت پیدا ہوگی اور نہ جانے میں جس طرح دوسرے ملک اور قلعے فتح ہوئے وہ بھی فتح ہو جائیگا جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علیؓ کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ کفار نے لڑائی سے ہمت

بیت المقدس فتح کرو

روک کر جو آپ کا مطلب کیا ہے یہ فتح کی علامت ہے اگر آپ جانے میں توقع کر لیں تو صلح میں تاخیر ہوگی اور تعجب نہیں کہ بہت فوز و غنائے آپ ہی کی رائے کو پسند کیا اور روانہ ہو گئے انتہا ہر چند آپ کی یہ رائے اُن رايوں کے خلاف میں تھی جو آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے مگر چونکہ آپ کا صدق اور خیر خواہی مسلم تھی اسلئے عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ہی کی رائے پر عمل کیا۔
ان قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ ان حضرات میں باہمی ملال کا جو خیال کیا جاتا ہے وہ بے اہل محض ہے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ ۲۱۲ میں ہے کہ عمرؓ نے سلاطین میں زید بن ابی سفیان کے ہمراہ چھ کا لشکر دیکر قیساریہ پر بھیجی قسطنطین بہر قل کا بیٹا جو وہاں رہتا تھا فوج اسلام کی آمد دیکھ کر اپنے باپ سے مدد طلب کی باوجودیکہ خود اسکے پاس اتنی ہزار کا لشکر قیساریہ میں موجود تھا۔ بہر قل نے بیس ہزار فوج جرار مع غلہ وغیرہ بھیجا جس سے ایک لاکھ فوج کفار قیساریہ میں جمع ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حالت موجودہ کی خبر دیکر کمک کی درخواست کی جب انکا نامہ پڑھا گیا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا قیساریہ غریب انشاء اللہ تعالیٰ فتح ہو جائیگا عمرؓ نے صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا اور اسی سے قیساریہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا انتہی۔

علی کرم اللہ وجہہ نے خواہ کشف سے معلوم کیا ہو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی اطلاع آپ کو دی ہو بہر حال فکر کے وقت تسکین دینی کمال محبت کی دلیل ہے اور عمرؓ نے بھی اسی طریق پر صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا ورنہ کہاں لاکھ لشکر تازہ دم محفوظ مقامات میں اور کہاں فوج ہزار شکستہ حال کیونکہ یہ وہی لشکر ہے جو لاکھوں کا مقابلہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ معلوم نہیں انہیں زخمی اور تھکے ہوئے کتنے ہونگے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ ۳۹ میں لکھا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر بہت سا

ملک عجم فتح ہوا تمام عجم پر انکا عجب چھا گیا تھا۔ پھر جب کسی واقعہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے انکو حکومت سے معزول کیا اور یہ خبر نیرود گرد بن شہر یار کو پہنچے تو اسکا حوصلہ بڑھ گیا اور خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ آسان ہے اسلئے ملک کے افسروں کو افواج فراہم کرنے کا حکم دیا اور قسم کھائی کہ جب تک تمام عرب کو تباہ کر کے بادشاہ اسلام کو گرفتار نہ کر لوں جنگ سے باز نہ آؤں گا چنانچہ دیرہ لاکھ فوج اور ترے زیادہ ہاتھی نہادند میں جمع کئے عمار بن یاسر جو اسوقت حاکم کوفہ تھے انھوں نے عمر کو ان واقعات کی خبر دی عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا مہرا ایک نے اپنی رائے ظاہر کی عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسوقت آپ مسلمانوں کو لیکر کوفہ میں اقامت فرمادیں تو بہتر ہوگا۔ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے فرمایا کہ ہمارے دین کے معاملہ کو فوج کی قلت و کثرت سے کوئی تعلق نہیں یہ اللہ کا دین ہے جسکو اس نے ظاہر اور غالب کیا اور یہ خدا تعالیٰ کا لشکر ہے جسکو اس نے جمع کر کے اسکی مدد کی چنانچہ جہاں تک پہنچا ہے ظاہر ہے۔ ہماری نظر اس کے وعدہ پر ہے وہ بیشک اپنا وعدہ پورا اور اپنے لشکر کی مدد فرمائے گا۔ قیم نے امیر کی مثال ایسی ہے جیسے موتیوں کی لڑی کی گڑھ کہ اگر وہ کھل جائے تو سب دانے متفرق ہو جاتے ہیں جن کا بھر جمع ہونا مشکل ہے۔ اگرچہ عرب آج کے دن گنتی میں کم ہیں مگر اسلام اور اتفاق کی وجہ سے بہت ہیں آپ قطب بنے رہئے جس طرح کہ چکی کیلی کے اطراف گھومتی ہے اسی طرح اس چکی کو آپ اپنے اطراف گھمائے اگر آپ مدینہ سے نکلیں تو عرب ہر طرف سے ٹوٹ پڑینگے جن کا انتظام دشوار ہوگا اور عجم آپ کی تاک میں لگے رہیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ آپ اہل عرب ہیں آپ پر غلبہ ہوتے ہی بنفکری ہو جائیگی۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے سو یہ نہ ہوگا کیونکہ جس طرح آپ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ اس سے زیادہ مکروہ سمجھتا ہے۔ رہا یہ کہ انکی فوج بہت ہے سو ہماری لڑائیاں اور فتوحات جتنے ہوئے انہیں فوج کی کونسی کثرت تھی سوائے اسکے کہ صرف خدا تعالیٰ کی مدد تھی انتہی۔ علی کرم اللہ وجہہ

نے جو اس موقع میں تقریر کی پنج البدائع صفحہ (۱۳۶) میں بھی منقول ہے جسکی عبارت یہ ہے ان هذا
 الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلته وهو دين الله الذي اظهره وحده
 اعداه واملا حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع ونحن على موعد من الله والله
 بمنجز وعده وناصر جنده ومكان القيم بالامر مكان النظام من الخرز
 يجمعه ويضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجمع مجددا فليس
 ابدا والحرب اليوم وان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام
 عزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدرا رحى بالعرب واصلهم وذلك
 نار الحرب فانك ان شخصت من هذه الارض انتقضت عليك الحرب
 من اطرافها واقطارها حتى يكون ما تدع ورائك من العوارت اهم
 اليك مما بين يديك۔ انتہی دیکھئے کس صفائی اور خلوص سے آپ نے عمر کو قیم قرار دیا
 جسکے معنی سید اور سیاست کرنیوالے کے ہیں جیسا کہ سان العرب میں لکھا ہے اور حدیث شریف
 میں ہے ما اقلح قوم قيمتهم امرا لا یعنی جس قوم کی سردار عورت ہو انکو فلاح نہیں اور غیر شریف
 کو بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ عورت کا حاکم و فرمانروا ہے اگر علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں کسی قسم کا
 غبار اور عمر کی خلافت سے انکار ہو تا تو اس موقع میں ان الفاظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت
 نہ تھی اگر سچی خبر خواہ نہ رائے دینے کی ضرورت تھی تو صرف اتنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ ہماری
 رائے تو یہ ہے کہ آپ مدینہ سے باہر نہ جائیں اسی مقام میں نسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام
 بعقیدت شیعہ اگرچہ خلافت عمر را از غصب میدانست لیکن در کار با و لشکر کشیدہا اورا
 رعایت می فرمود و رائے نیکو نیز در چہ غلبہ لشکر اسلام ازین کم نبود کہ کافراں بوجدانیت خلافت نبوت
 پیغمبر قرار میدادند و راہ بکوچہ سلامت نزدیک میکردند انتہی۔

مطلب یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ عمر کو غاصب خلافت تو جانتے تھے مگر اس خیال سے کہ غلیہ اسلام باعث اشاعت توحید و نبوت ہے عمدہ رائیں دیا کرتے تھے۔ فی الحقیقت اشاعت توحید اسلام ایک عمدہ چیز ہے اسکے مقابلہ میں خلافت کا جھگڑا کوئی چیز نہیں مگر جس طرح آپ عمر کی حکومت کو تسلیم کر کے نیک رائیں دیا کرتے تھے معاویہ کے وقت ایسا نہیں کیا حالانکہ انکا بھی مقصود تھا اشاعت اسلام ہی تھا کیونکہ کل کتب تواریخ بلکہ خود ناسخ التواریخ سے ثابت ہے کہ فتوحات شام کے وقت وہ لشکر اسلام میں شریک تھے اور ان کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے اگر علی کرم اللہ وجہہ ان سے فرمادیتے کہ جس طرح میں عمر کو اشاعت اسلام کے باب میں نیک رائیں دیا کرتا تھا تمہیں بھی دوں گا تو وہ بسر و خیم قبول کرتے اور کبھی جنگ و جدال کی نوبت ہی آتی مگر یہ ممکن نہ تھا کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ جہاں اشاعت اسلام کو ضروری سمجھتے تھے خلیفہ وقت کی اہلیت کو بھی ضروری سمجھتے تھے جس کے ذریعہ سے اشاعت اسلام ہو اسی وجہ سے اشاعت اسلام کو اپنے کئی سال موقوف رکھا اور خلافت حقہ کے قائم کرنے میں مصروف رہے۔

علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور راست بازی اس درجہ کی تھی کہ دینی کاموں میں کسی کی اثر آپ پر نہیں پڑتا تھا اور نہ کبھی پولیٹیکل خیالات آپ کے نزدیک آنے پاتے تھے۔ دیکھئے خلافت کے ساتھ ہی اپنے عثمان کے قرا تداروں کو جو حکومت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے معزول کرنا شروع کر دیا حالانکہ آپ کے خیر خواہوں نے اس باب میں بہت کچھ کلام کیا مگر آپ کسی کی نہ مانی مغیرہ بن شعبہ نے بہت کچھ کہا کہ حضرت اس وقت معاویہ کو چھیڑنا مناسب نہیں اگر بالفصل انکو شام پر بحال رکھیں تو پھر قرا تداران عثمان سے کچھ خوف نہیں اپنے فرمایا خلافت شریعت میں کوئی کام نہ کروں گا جب تک وہ بیعت نہ کریں انکو نہ چھوڑوں گا اس قسم کے اور بہت سے واقعات ناسخ التواریخ وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا اسکو علانیہ

فرمادیتے کسی کے خوف سے چھپاتے نہ تھے غرض کہ اپنے عمر کو جو قیم وغیرہ کہا وہ آپ کی دلی بات تھی
تصنع اور ترقیہ وغیرہ کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اور عمر نے بھی آپ ہی کی رائے پسند کی اسکے بعد
پوچھا کہ جو لشکر روانہ کیا جائے اسکی امارت کس کو دینا چاہیے فرمایا کہ نعمان مرنی اسکے لائق ہیں
آپ نے انہیں کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ ان معاملات سے کس قدر بڑی
اخلاص اور ارتباط ثابت ہوتا ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۲۳۴ میں لکھا ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعریؓ نے ملک فارس کو
فتح کیا اور غنیمت وغیرہ تقسیم کر کے عمر کو لکھا کہ اب خراسان پر چڑھائی کرنے کی اجازت ہو تو
مناسب ہے عمر نے لکھا کہ جو ملک فتح ہوا ہے اسکا ہٹم سکر کرتے ہیں اسی کا انتظام اچھی طرح رکھو
خراسان کی طرف بڑھنے کا خیال دل سے نکال دو اور خود بصرے کو چلے آؤ علی کرم اللہ وجہہ نے کہا
آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں کہا خراسان ہم سے بہت دور ہے اور وہاں کے لوگ خونریز اور عہد شکن
اسلئے میں وہاں کا قصد مناسب نہیں سمجھتا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے اس ملک کی تعریف کی اور لکھے
جو دولت پیش ہونے والے تھے بیان کر کے اس پر چڑھائی کرنے کی رغبت دلائی چنانچہ اسی بنا پر عمرؓ
احنف ابن قیس کو بارہ ہزار کا لشکر دیکر روانہ فرمایا انتہی۔ کیا بغیر خلوص کے اس قسم کی رائیں دینا
قرین قیاس ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۲۵۲ میں لکھا ہے کہ سئلہ ہجری میں عمرؓ نے جب بلاد عجم کی جنگ سے
ہاتھ روکنے کا حکم دیا تو ابو عبیدہؓ و ابن الجراحؓ نے آپ کو لکھا کہ اس مدت میں جو جنگ سے جہت ملی
اور سپاہی آسودہ ہو گئے اور شراب نہایت رغبت اور شوق سے پینے لگے اس باب میں کیا حکم ہو
عمرؓ نے علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ مسلمان شراب سے احتراز نہیں کرتے اور جو خدا اسکی مقرر ہے اسکی
انہیں کچھ پروا نہیں اس باب میں آپ کی کیا رائے۔ آپ نے فرمایا ان السکران اذا سکرھن

واذا هذی افترے واذا افترے فعلیه ثمانون یعنی جب نشہ اثر کرتی ہے تو آدمی یہودہ بکنے لگتا ہے اور جب یہودہ بکتا ہے تو اس میں افتر کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے اور نفتری کی حد اشئ دے ہیں اسلئے شرب خمر کی بھی حد اشئ دے مقرر کرنا مناسب ہوگا چنانچہ عمرؓ نے اپنے جواب میں لکھا کہ اس خط کے پہنچنے کے بعد جو شخص شراب پیوے اسکو اشئ دے مارے جائیں اور ایسے لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا رکھو۔ ابو عبیدہؓ نے جب مسلمانوں کو یہ حکم سنایا اور اسکے سامنے یہی یہ بھی حکم دیا کہ اب حلب پر چڑھائی ہے اسکے بعد انطاکیہ کا قصد کیا جائیگا۔ جہاں خود ہر قل رہتا ہے مسلمانوں نے یہ سب سکر نہایت خوشی سے کہا کہ ہم ہر بات میں اطاعت کرنے کو موجود ہیں انتہی۔

یہاں مسلمانوں کی انقیاد اور فرماں برداری پر غور کرنا چاہئے کہ عمرؓ نے حد شراب اشئ دے مارنے کو لکھا اور کسی نے یہ نہ کہا کہ آخر ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحبت میں رہ چکے ہیں نہ کہیں قرآن میں حد شراب اشئ دے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتفاقی طور پر ایسے واقعات ہو جاتے مگر اشئ دے کبھی حضرت نے نہیں مارے۔ بات یہ ہے کہ ان حضرات کا ایمان کامل تھا گو بمقتضائے بشریت کبھی قوائے طبعی غالب ہو جاتے تھے مگر اس حالت کے بعد جب آیہ شریفہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا خیال آجاتا تو سوائے اطاعت کے دوسرا خیال نہ آتا عمل کو چھوڑ کے چون چرا کرنا اور باتیں بنانی ضعف ایمان کی دلیل ہے اسلئے وہ اطاعت میں گرم رہے۔ پھر عمرؓ کو انکے ایمان پر کس قدر وثوق تھا کہ بلا تامل علی کرم اللہ وجہہ کی رائے لکھ دی اور یہ خیال بھی نہیں کیا کہ ایسی نازک حالت میں کہ کفار کے ملک میں گھرے ہوئے ہیں اور مقابلہ ایسے سلاطین سے ہے جنکی شان و شوکت قوت اور تمول تمام دنیا میں مشہور ہے خصوصاً عرب تو قدیم سے

انکا کلمہ ہی پڑھتا تھا ایسے موقع میں صرف حد شرب ہی میں زیادتی نہیں بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی حکم لکھ دیا کہ ان لوگوں کو فقر و فاقہ میں رکھو جس کا مطلب یہ ہوا کہ انکے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے وہ چھین لیا جائے۔ انکی جائنقشانیوں کے صلہ میں قدر ہوئی سو یہ ہوئی کہ مرمر کے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا وہ بھی چھین جا رہا ہے اور استحقاق شرعی بھی بالائے طاق ہے آسمان ہونے پر بھی ان حضرات کے لب پر حرف شکایت نہیں بلکہ نہایت خوشی سے جان وینے کو چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ انھیں کے نفوس قدسیہ تھے جو دینی امور میں کیسی ہی سختی کیجائے طال تک نہیں آتا تھا۔

یہاں بھوڑے سے غور و تامل کی ضرورت ہے کہ جس قوم کے شرابیوں کی یہ حالت ہو تو اس قوم کے متقی لوگوں کا کیا حال ہو گا اب کہنے کہ ہم سے یہ جرات کیونکر ہو سکے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ خیال کریں کہ خلفائے ثلاثہ سے انکو بغض تھا اور جس طرح معمولی لوگ برتاؤ کیا کرتے ہیں معاذ اللہ آپ بھی کیا کرتے تھے اولیاء اللہ کا مقولہ ہے شعر

کفر است و طریقت ماکینہ دامن	آئین باست سینہ چو آئینہ دامن
-----------------------------	------------------------------

آپ تو امام الاولیاء ہیں آپکے نسبت یہ کیونکر خیال ہو سکے۔

عمر کی عادت تھی کہ بڑے بڑے معاملات میں شورہ کر لیا کرتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ مسلمانوں

کی تعریف میں فرمایا ہے والذین استجابوا للہم و اقاموا الصلوٰۃ و امرهم

شوریٰ بلکہ یہی مسلمانوں کے کام باہمی مشورت سے ہوا کرتے ہیں اور خاص نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ لنشا و رہم یعنی صحابہ سے مشورت کیا کیجئے۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم لدنی حاصل تھے صحابہ کو کہاں نصیب باوجود اسکے آپ کو ان سے شوریٰ

کرنے کا حکم تھا۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ جس سے رائے لیجاتی ہے اسکو خاص قسم کی موافقت اور

پیدا ہوتا ہے حق تعالیٰ نے جو آیت موصوفہ میں مسلمانوں کی تعریف کی کہ وہ شوریٰ سے کام کیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کو خیر خواہانہ رائے دینے کا حکم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے

الدین النصیحۃ یعنی کامل دین خیر خواہی ہے۔ غرض کہ آیت موصوفہ میں مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور موافقت بیان کی گئی اس اتحاد اور موافقت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے رائے میں غلطی بھی ہو جائے تو دوسرا اسکی اصلاح کر دیتا ہے چنانچہ عمرؓ نے ایک بار کسی زانیہ کو رجم کرنے کا حکم دیا اتفاقاً وہ حاملہ تھی علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ حاملہ ہے اگر اسوقت اسکو رجم کیا جائے تو بچہ بے قصور ضائع ہو جائیگا۔ عمرؓ نے قبول کر لیا اور فرمایا لو کا علی لہلک عس یہ امر ہوشواری بدینہ صوحہ کے برکات تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا فرض ادا کیا اور عمرؓ نے اپنی غلطی پر تائب ہو کر انکا شکریہ ادا کیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے تو عمر بھرانے جلسوں میں بطور افتخار کہا کریں کہ ہم نے ایسے بڑے شخص کو زک دی مگر ان حضرات کے نفوس قدسیہ اس قسم کی تعلی کو ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے دیکھئے کسی روایت میں دیکھا نہ جائیگا کہ علی کرم اللہ وجہہ نے کسی جلسہ میں بطور افتخار فرمایا ہو کہ میں نے عمرؓ کو ایسا ذلیل کیا آخر ان حضرات ہی کی بابت حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں اگر ایک بار بھی آپ یہ فرماتے تو ضرور حدیث کی کتابوں میں اسکا ذکر ہوتا اگر اس واقعہ کو نکتہ چینی سمجھا جائے تو پہلے یہ فرض کرنا ہوگا کہ عاصیؓ ان حضرات کے نفوس بھی ہمارے ہی جیسے رشاک۔ حسد۔ کینہ اور خود غرضی سے بھرے ہوئے تھے اور حق تعالیٰ نے جو انکی تعریف کی ہے رحماء بدینہ صوحہ اور آیت شریفہ فاصبحتم نبعمتہ اخواناً نعوذ باللہ خلاص واقع ہے۔

صاحب ناسخ التواریخ نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ عمر خلافت کے اہل نہ تھے کیونکہ انکی رائے میں خطا پڑی۔ اور انکی عمر بھر کی جانفشانی ان دوسرے تدابیر جنکو خود ہی نے ذکر کیا ہے سب کو

نسیا نسیا کر دیا۔

غزوہ بدر میں جب کفار کہ گرفتار ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ انکو قتل کیا جائے یا فدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ فدیہ لیکر چھوڑ دینا مناسب ہے عمرؓ نے کہا قتل کرنا مناسب ہے اور بعض صحابہ نے ابو بکرؓ کی رائے پر اتفاق کیا اور بعض نے عمرؓ کی رائے پر اس کے بعد یہ

آیہ شریفہ نازل ہوئی مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی نبی کو سزاوار نہ تھا کہ قیدیوں کو مال لیکر چھوڑ دیتے اور قتل نہ کرتے تم لوگ اسے صحابہ سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرتہ اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے اگر کتاب میں پہلے سے اس قصور کی معافی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے کیا اسپر بڑا ہی عذاب نازل ہوتا۔

چونکہ فدیہ کی رائے دینے والوں پر اس آیہ شریفہ سے سخت عتاب الہی معلوم ہوا اسوجہ سے حضرت پر اور ابو بکرؓ پر گریہ طاری تھا کہ اتنے میں عمرؓ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اگر فدیہ لینے پر عذاب نازل ہوتا تو تمھارے سوائے کوئی نجات نہ پاتا چونکہ عمرؓ ایسے واقعات دیکھ چکے تھے اس لئے اگر کوئی غلطی ہوتی تو فوراً متنبہ ہو جاتے اور خوف الہی آپ پر طاری ہو جاتا اسی وجہ سے کہا لَوْ لَا عَلٰی لَهْلَاكِ عَمْرٍۭ حَسْبُ طَرَجِ آیہ شریفہ میں ہے لَوْ لَا

کِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

غرض کہ رائے میں غلطی ہونا کوئی نئی بات نہیں مقتضائے بشریت ہے اس سے کسی مرتبہ میں فرق نہیں آتا۔ غرض کہ جتنے مخالفت کے قصے بیان کئے جاتے ہیں ان تصریحات سے ثابت کہ وہ بے اہل محض ہیں اور ان حضرات میں باہمی کمال درجہ کی محبت تھی۔

تاریخ الاسلام میں مولوی محمد احسان اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے قیرہ^{۱۳} صاحبزادے تھے جنکے نام محمد عباس - جعفر - ابوبکر - عمر - عثمان وغیرہ تھے۔

اب غور کیجئے کہ اولاد کے نام جن بزرگوں کے رکھے جاتے ہیں اونکی کیسی وقعت اور محبت اوس میں ملحوظ ہوا کرتی ہے کبھی سنا نہیں گیا کہ کسی نے اپنے لڑکے کا نام فرعون یا ابوجہل رکھا ہو تاریخ اختلفا صحیحہ میں متعدد کتب احادیث سے منقول ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے اُنہائے خطبہ میں نہایت بلند آواز سے کہا یا ساریۃ الجبل

یا ساریۃ الجبل۔ یا ساریۃ الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کے متصل ہو جاؤ ساریہ

ایک شخص تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر پر امیر بنا کر عجم کی طرف روانہ فرمایا تھا جس کو

کئی دن گزرے تھے لوگوں نے دیکھا کہ کہاں ساریہ اور جبل کیسا۔ اور خطبہ کو اوس سے تعلق ہی

اس حرکت سے عین خطبہ میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں

اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بعضوں نے صاف کہہ دیا کہ عمر کو جنون ہو گیا ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ

لوگوں سے فرمایا تم عمر کے معاملات میں دخل نہ دو۔ دیکھ لو گے کہ کوئی بات اس میں ضرور کھل آئیگی

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مہینے کے بعد جب اوس لشکر کا ایک شخص فتح کی خوشخبری دینے کو آیا

تو اوس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ ملک عجم میں جبل نہادند کے قریب تھے اور

ایسا وقت آگیا تھا کہ ہکو شکست ہو جائے اتنے میں عمر کی آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل یہ سنتے ہی

ہم نے پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر کر لیا اور کفار سے مقابلہ کیا چنانچہ تھوڑے عرصے میں ہماری فتح ہو گئی

اسی طرح۔

علی کرم اللہ وجہہ چونکہ امام الاولیاء تھے جانتے تھے کہ عمر کی خلافت فقط ظاہری نہیں بلکہ

خلیفۃ اللہ ہیں۔ دیکھنے کو تو یہاں ہیں مگر عالم پر حکومت کر رہے ہیں دور و نزدیک اذن کے

حق میں کیساں ہے ان اسرار کو دوسرے کیا جانیں انھوں نے بے سمجھی سے کہہ دیا کہ عمر مجنون ہو گیا کیونکہ بے تکی باتیں فتور دماغ کی علامت ہیں تعجب نہیں کہ یہ خیال مستقل اور نچتہ ہو جاتا اور معزول کر دیے جاتے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً روک دیا اور اس فتنہ کو جڑ پکڑنے نہ دیا دیکھئے اگر آپ کو عمر سے مخالفت ہوتی تو یہ عمدہ موقع ہاتھ آگیا تھا لوگوں کے خیالات کو تائید دیتے اور فرماتے کہ بیشک اس بے تکی بات سے ادنیٰ جنون ثابت ہوتا ہے اسلئے اب وہ قابلِ خلافت نہ رہے۔

اس واقعہ کو ناسخ التواریخ کی جلد دوم میں صفحہ (۴۰۱) میں لکھا ہے کہ مع القصص یقوت سختی غلبہ باعجم افتاد و عرب را پس برد ساریہ بن عامر انشعی در میان جنگ ناگاہ آواز سے کہ گویندہ گفت یا ساریہ اجل اجل یعنی از جانب کوہ پر خدرباش چون ساریہ بجانب کوہ نجر جماعتی از عجم را دید کہ کمین نہادہ اند پس بامردم خود برایشان حملہ برد و آں جماعت را بعضی کشت و برخی را ہزیمت کرد از پس ان عرب دیگر بارہ قوت کردند و از چپ و راست و قلب و جناح بیکبار جنبش نمودند و حملہ گراں افگندند چنانچہ اعاجم را نیروئے درنگ نماند پس پشت با جنگ کردند و عرب از دنبال ایشان بتاختند و ہئی مردم را بجنگ انداختند و جنگ نہادند صد ہزار کس از عجم کشتہ شد و انتہائی لمخصاً۔

مصنف علامہ نے نصف واقعہ کو تحریر فرمادیا کہ یا ساریہ اجل اجل کی آواز غیب سے آئی۔ رہا یہ کہ وہ کلام عمر کا تھا سو کسی مصلحت سے اس کو حذف کر دیا۔

واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الشام صفحہ (۲۱۵) میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے شام کے بہت سے شہر فتح کر لئے تو ہر قل گھبرا یا اور تمام صوبوں سے فوجیں طلب کر کے دس لاکھ کاشک مسلمانوں کے مقابلہ میں بھیج دیا اور ادھر صرف تیس ہزار آدمی تھے ابو عبیدہ ابن الجراح جو سردار لشکر

اسلام تھے انھوں نے عمر کی خدمت میں عرض کی کہ ہر قتل کا لشکر اتنا کثیر القاد ہے کہ صرت جنگجو سپاہی
اسیں آٹھ لاکھ ہیں اس لئے ملکی فوج جلد روانہ فرمائی جائے اور عبداللہ ابن قرط کو دیکر تنقید کی
کہ جس قدر ممکن ہو جلد پہنچائیں چنانچہ وہ آٹھ دن میں مدینہ منورہ پہنچے اسی وقت میں کہ صحابہ جمہ
کی نماز کے لئے مسجد نبوی میں جمع تھے اور خط عمر کو دیا اپنے منبر پر کھڑے ہو کر تمام حضار کو سنایا
جس سے تمام صحابہ بخت متفکر ہوئے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہئے
علی کرم اللہ وجہہ نے کہا میں اس لڑائی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں فرماتے تھے
کہ یہ لڑائی ایسی سخت ہوگی کہ ہمیشہ کے لئے یادگار رہے گی اور صلیب کی پرستش کرنیوالے اسیں
ہلاک ہونگے۔ امیر المومنین آپ ابو عبیدہ کے نام تسکین کا خط لکھ دیجئے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ
حسب مشورہ علی کرم اللہ وجہہ انکے نام خط لکھا جس کا مہل مضمون یہ ہے۔

کرت لشکر کی کثرت سے متعلق نہیں ہے بلکہ خدا کی مدد پر موقوف ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
محقوظے لوگ لشکر کثیر پر غالب آجاتے ہیں اب تم خدا پر توکل کرو اور صبر سے کام لو۔ اور خط لپیٹ کر
عبداللہ بن قرط کے حوالہ کیا انھوں نے دعائے خیر کی درخواست کی اور اپنے انکو دعائیں دیں
پھر وہ عرض سلام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اس وقت میں
علی کرم اللہ وجہہ مع ہر دو صاحبزادے اور حضرت عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم حاضر تھے
وہ کہتے ہیں کہ بعد عرض سلام جب میں خست ہونے لگا تو علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اے ابن قرط
کیا ابھی جاتے ہو میں نے عرض کی جی ہاں مگر مجھے فکر ہے کہ اگر میں عین معرکہ کے وقت ہاں پہنچوں
اور وہ لوگ میرے ساتھ ملکی فوج نہ دیکھیں گے تو بے صبری کا اندیشہ ہے اسلئے میری آرزو ہے کہ
لڑائی سے پیشتر میں ہاں پہنچ جاؤں اور امیر المومنین نے جو نصیحتیں زبانی فرمائی ہیں انکو سننا چاہوں
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے عمر سے دعا نہیں کرائی کیا تم نہیں جانتے کہ انکی دعا پھیر نہیں

اور بنو ہاشم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے حق میں فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہو تے انکا حکم موافق قرآن کے حکم کے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا پر عذاب اترتا تو عمر کے سوائے کوئی اس سے نجات نہ پاتا کئی آیتیں انکی شان میں نازل ہوئیں وہ زائد پر ہیز گار اور نوح علیہ السلام کے مشابہ ہیں اور اس قسم کی بہت سی فضیلتیں بیان کیں انتہی۔ مقصود یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب دعا تم نے لی تو اب کسی قسم کی فکر نہ کرو کیونکہ جنگ کے یہ فضائل ہوں انکی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی کس قدر وقعت علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں تھی اور کیسا خلوص تھا۔

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ جب سعید ابن عامر مکہ معظمہ اور طائف سے ایک ہزار کا لشکر جمع کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کو نکلے اور امیر المؤمنین عمر سے اجازت لینے کو مدینہ منورہ آئے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں وصیتیں کیں علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے بعد تم کلام فرمایا کہ اے سعید اپنے امام امیر المؤمنین کی وصیتوں کو یاد رکھو یہ وہ شخص ہیں کہ اولیٰ مسلمانوں کے چالیس عدد کی تکمیل ہوئی انکی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور یہ بھی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عبیدہ ابن الجراح سے ملاقات ہو تو اون سے یہ کہو کہ اگر کوئی دشواری پیش آجائے تو امیر المؤمنین کو لکھ کر مجھے بلو لو تو انشاء اللہ تعالیٰ شام کی زمین کو میں الٹ دوں گا انتہی۔

سبحان اللہ اطاعت اسے کہتے ہیں۔ متواتر خبریں آ رہی ہیں کہ آج فلاں شہر فتح ہوا اور آج فلاں خطہ اہل اسلام کے قبضہ میں آیا جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے جا رہے ہیں خالد ابن الولید وغیرہ شجاعان اسلام اپنی شجاعتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں کہ ایک ایک شخص ایک ایک ہزار جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ کر کے انکو ہر میت دیکر شہرہ آفاق ہو رہا ہے

شام و فلسطین و عراق و ہند
و ہر طرف علی کرم اللہ وجہہ

اور علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ ہمت اور شجاعت کا دریا آپ میں جوش زن ہے اور یہ وثوق ہے کہ
 بنفس نفیس سلطنت شام کو الٹ دیں باوجود اسکے یہ نہ ہو سکا کہ بغیر اجازت امیر المومنین عمر
 رضی اللہ عنہ کے اس جنگ میں شریک ہوں آخر ابو عبیدہ کو کہلایا کہ جب سخت ضرورت ہو تو
 امیر المومنین کو لکھ کر مجھے بلوالو۔ اگرچہ اس قسم کی روایتوں میں کلام کرنا آسان ہے مگر عقل
 حقیقت شناس سے اگر کام لیا جائے تو یہی روایتیں صحیح معلوم ہونگی اسلئے کہ اگر صحابہ میں
 ایسی موافقت اور خلیفہ وقت کی اطاعت نہ ہوتی تو ایسے بڑے بڑے قدیم منتظم اور ابادی مقرر
 جنگی مالی فوجی اور قومی طاقت کے مقابلہ میں لشکر اسلام کی قوت دیکھی جائے تو فیصدی صفر
 کے سوائے اور کچھ جواب نہیں ہو سکتا ممکن نہیں کہ انکو فتح کر سکتے۔ کیونکہ مخالفت باہمی کا یہ
 انجام ہوتا ہے کہ ہوا بھر جاتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَعَتَشَلُوا
 فتنہ ب ریح کو سینے سے سلماؤ آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس سے بزدل ہو جاؤ گے اور
 بھٹاری ہوا بگڑ جائیگی انتہی۔

دیکھئے کہ مخالفت باہمی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہی علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ فوج کفار کی تعداد
 لاکھوں کی گن کر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کو الٹ دوں گا اور خود بنفس نفیس ایک لاکھ فوج
 ہمراہ لیکر چودہ مہینے معاویہ کا مقابلہ کرتے رہے اور دونوں طرف برابر کی فوجیں تھیں بلکہ ایک
 طرف کثیر التعداد صحابہ موجود تھے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں بہادرانِ عرب کے
 دلوں پر اپنی جوانمردی کا سکہ جما دیا تھا باوجود اسکے ایک ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا۔ اور عمرؓ
 کے وقت میں شام عراق اور عجم فتح ہوئے اور یورپ و افریقہ میں جہانگیر گئے فتح کرتے گئے
 کبھی ایسا نہ ہوا کہ بغیر فتح کے واپس آگئے ہوں۔ حالانکہ اسلامی فوج کی تعداد کبھی ایک لاکھ تک
 نہیں پہنچی اور کفار کی فوجیں لاکھوں کی شماریں تھیں اور صرف فوج ہی نہیں ہاتھوں کی فوج کے

ساتھ مقابلے رہتے تھے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اگر سید اللہ کا خطاب تھا تو آپ اللہ اللہ اللہ
تھے اور ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ خالد کو آپ کی شجاعت اور قوت کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی مگر بات
یہ تھی کہ انکو جو افرامی دکھانے کا موقع اس زمانے میں ملا تھا کہ تمام صحابہ ایک دل تھے اور اس
اتفاق کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا بندھی ہوئی تھی اور علی کرم اللہ وجہہ کو وہ زمانہ ملا جس میں
روایات صحیحہ فتنہ کا دروازہ کھل گیا تھا اور حسب آریہ موصوفہ منازعت باہمی کی وجہ سے
اور بزدلی مسلمانوں کے دلوں پر چھا گئی تھی۔

الحاصل آیات اور احادیث اور قرآن قویہ دیکھنے کے بعد ہر نصف مزاج مسلمان کا
وجدان گواہی دے گا کہ علی کرم اللہ وجہہ اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہم میں کمال درجہ کا
اتحاد اور اتفاق تھا۔ اور مخالفت کی رودادیں بے اصل محض ہیں۔ آپ کو ان حضرات سے اس قدر
خصوص تھا کہ اگر غائبانہ بھی کوئی اونکا ذکر بے طوری سے کرتا تو آپ منع فرمادیتے چنانچہ اسخالیہ
صفحہ (۲۵۹) میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں عبداللہ بن عمر اور محمد بن حنفیہ کا جب مقابلہ ہوا تو علی
نے اونکو پکار کر بلایا انھوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ میرا نائب
آجائیں انھوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ فاسق تو کیا اگر اسکا باپ عمر خطاب بھی ہوتا تو
آپ کی شان نہ تھی کہ آپ اس کے مقابلہ میں جاتے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یا نبی
لا تقل لابیہ الا خیر یعنی اے لڑکے اون کے والد کی شان میں سوائے خیر کے کوئی توہین
کا لفظ نہ کہو۔

کنز العمال میں متعدد کتب حدیث سے روایت ہے کہ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کی
صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا پیام اپنے لئے کیا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کم عمر
ہیں کہا کہ مجھے اسکے سوائے اور کچھ مقصود نہیں کہ میرا نبی تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

باقی ہے میں نے حضرت سے سنا ہے کہ کل سبب اور نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائیگا مگر میرا سبب و نسب باقی رہیگا۔ اگرچہ میں حضرت کی مصاحبت میں مدتوں رہا مگر چاہتا ہوں کہ یہ تعلق بھی باقی رہے۔ اے علی! روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جو ادنیٰ مصاحبت کی اس قدر توقع رکھتا ہو جس قدر مجھے ہے۔ یہ سن کر علی کرم اللہ وجہہ راضی ہوئے اور فرمایا میں نے آپ کے ساتھ اد نکاح کر دیا عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت خوشی سے صحابہ کی مجلس میں آکر کہا کہ مجھے نکاح کی مبارک باد دو۔ انہوں نے مبارک باد دیکر پوچھا کہ اے امیر المؤمنین! کن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ فرمایا علی ابن ابی طالبؑ کی صاحبزادی کے ساتھ اور اس کی وجہ بیان کی اور چالیس ہزار درہم اد نکاح مقرر فرمایا انتہی۔

اگرچہ حضرات شیعہ کو بھی اس واقعہ کا اقرار ہے مگر کچھ ایسی بدعنوانی سے اسکو بیان کرتے ہیں کہ غیرت دار آدمی کو اس کا سننا بھی ناگوار ہے۔

ناخ التواریخ کی جلد چہارم صفحہ (۱۲۸) میں یہ روایت منقول ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام بیمار ہوئیں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عیادت کیلئے آپکے دولتانہ پرگئے مگر آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میں راضی نہ کروں گا کسی چھت کے سایہ میں نہ بیٹھو گا چنانچہ رات بھر زیر سار ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر ایک ضعیف رقیق القلب شخص ہیں اور انکو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صحبت اور مصاحبت غار حاصل ہے کئی بار وہ ادب میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو گئے مگر انہوں نے آپ کی اجازت نہیں دی اگر آپ اس بار میں سفارش کریں تو ہم حاضر ہو کر انکو راضی کر لینگے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے قبول فرمایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اجازت دینے کو کہا انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ میں انکو آپ کی

صفیہ زہرا علیہا السلام کو

اجازت دونگی نہ اون سے بات کرونگی۔ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں اس کام کا ضامن ہو گیا ہوں۔ فرمایا جب آپ ضامن ہو گئے تو خیر اجازت دیکھئے چنانچہ بعد اجازت دیکھے اور معذرتیں کیں مگر آپ نے قبول نہیں کیا اور سوقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا وکیل یا نبور لیت اسی لہو تلدنی یعنی یہ بڑی تباہی کی بات ہے کاش مجھے میری ماں نہ جنی ہوتی انتہی۔ اگرچہ یہ روایت سینوں کی کتاب میں دیکھی نہیں گئی۔ مگر تسلیم کر لی جائے تو اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو شیخین کے ساتھ محبت تھی اور خلافت کا کوئی جھگڑا نہ تھا اس لئے کہ کس قدر آپ کو ان حضرات کی پاس خاطر تھی کہ باوجودیکہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے بڑی قسم کھالی تھی مگر آپ نے اسکا بھی خیال نہ کیا اور اتنا زور دیا کہ قسم توڑنے پر انھیں مجبور ہونا پڑا۔ اگر آپ کو ان حضرات سے ذرا بھی طال ہوتا تو صاف فرما دیتے کہ تم جانو اور وہ مجھے ان جھگڑوں سے کیا کام بھر قسم کا بھی تو ہی حیلہ موجود تھا۔

اس روایت سے اسکا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاندان نبوت کے کس قدر خلوص تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رنج و طال کس درجہ اون پر شاق ہوا ہو گا کہ قسم کھالی کہ جب تک اونکو راضی نہ کروں گا کسی گھر کے چیت کے سایہ میں نہ بیٹھوں گا۔ پھر جب آپ نے معذرت قبول نہیں کی تو خلافت بلکہ زندگی آپ کی نظروں میں ہیچ ہو گئی جو لیت اسی لہو تلدنی سے ظاہر ہے۔ اگر یہاں یہ خیال کیا جائے کہ یہ سب تفسیر کی راہ سے تھا تو اسکو عقل قبول نہیں کرتی اسلئے کہ فدک جسکے ندینے کا رنج فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھا اس سے اونکو کوئی ذاتی نفع نہ تھا اسکے مصارف انھوں نے وہی رکھے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھیں ایسی بات ضرور پہنچی تھی جس پر عمل کرنے میں وہ مجبور تھے کیونکہ خدا و رسول کے احکام جاری کرتے نہیں

حاکم مجاز نہیں کہ کسی کی رو رعایت کرے جیسا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے
 جو بیچ البلاغہ صفحہ (۱۰۰) میں لایقیم امر اللہ بسمانہ الامن لایصانع ولا یضارع
 ولا یلتع المطامع یعنی خدائے تعالیٰ کے حکم کو وہی جاری کرے گا جو نہ کسی کے ساتھ سازش
 کرے اور نہ ایسے کام کرے جو اہل باطل کے مشابہ ہوں اور نہ لوگوں کی خواہشیں پوری کرنا
 اوسکے مد نظر ہو۔ غرض کہ ابو بکرؓ معذور تھے اور حضرت فاطمہؓ سے انہیں کوئی خصومت نہ تھی
 اگر معاذ اللہ کوئی ذاتی خصومت ہوتی تو بار بار رضاجوئی کے واسطے آپکے گھر نہ جاتے اور غدر
 کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیونکہ خلافت کے مسئلہ میں تو کوئی رکاوٹ باقی رہی نہ تھی جس سے
 یہ خیال ہو کہ خلافت حاصل کرنے کی یہ تدبیر نکالی تھی۔ اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مقتضائے
 بشریت اس مقدمہ میں کسی قسم کا رنج بھی تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلوص کے اثر سے
 وہ دفع ہو گیا تھا جیسا کہ تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ قطع نظر یہ تھی وغیرہ کتب اہل سنت کے
 کتب شیعہ مثل محجاج السالکین وغیرہ سے ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب فاطمہ رضی اللہ عنہا
 کا رنج اور خفگی معلوم ہوئی تو آپؐ اونکے پاس چلے گئے اور کہا کہ اے صاحبزادی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی آپؐ فدک کے باب میں جو کہتی ہیں سچ ہے مگر میں نے آپکے والد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپؐ صاحبوں کے اور عہد کی قوت کے بعد فقراء و مساکین میں فدک
 کے محال کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا آپؐ بھی اسی طرح تقسیم کیا کرو۔ اونہوں نے کہا
 خدا کی قسم یہ میرے ذمہ ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ فرمایا خدا کی قسم ایسا ہی کرو گے ہا کہا
 خدا کی قسم ایسا ہی کروں گا۔ ابہر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا اللہ تو گواہ رہ اور یہ اقرار لیکر
 اونسے راضی ہو گئیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ عہد پورا کیا انتہی۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث شریف سنیں معاشرا لا نبیاء الا نورث

پیش کی اسکی تصدیق ائمہ اہل بیت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ کلینی صفحہ (۱۷۱) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلک ان الانبیاء لو یورثوا درہما ولا دیناراً وانما وراثۃ الاحادیث من احاد یشہم اسکا مطلب صاف ہے کہ انبیاء ونبوی کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے انکی میراث صرف احادیث ہیں جن کے وارث علماء ہوتے ہیں انتہی۔

دیکھئے لفظ انما حصر کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ انبیاء کی میراث صرف علم ہے اسکے سوا کوئی چیز ترکہ میں نہیں چھوڑتے۔ کلینی صفحہ (۱۷۳) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المتاع سیفا ودرعا وعترا ورحلا وبغلتہ الشہباء فورث ذلک کلاہ علی بن ابن طالب یغنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ متاع ونبوی سے صرف تلوار اور ذرہ اور چھوٹا نیزہ اور کجاوا اور وہ چڑھا تھا اور اس سب کے وارث علی بن ابی طالب ہوئے۔ اس روایت سے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر ترکہ تھا اسکے وارث علی کرم اللہ وجہہ ہوئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عباس حضرت کے چچا موجود تھے پھر علی کرم اللہ وجہہ کو یہ ترکہ کیونکر پہنچا۔ اس کا جواب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو کلینی صفحہ (۱۷۴) میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو اپنے عباس سے فرمایا یا عم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا میراث محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس شرط پر لیتے ہو کہ اسکا قرض ادا کریں اور وعدہ پورا کریں انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں ایک بوڑھا شخص کثیر العیال اور غریب ہوں۔ آپ کے قرض اور وعدوں کا ادا کرنا کس سے ہو سکے۔ آپ سخاوت میں ہوائے تند کا مقابلہ کرتے تھے

پھر مکرر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا اور عباسؓ نے وہی جواب دیا اسکے بعد علیؓ سے وہی فرمایا جو عباسؓ سے فرمایا تھا آپ نے قبول کیا۔ چنانچہ حضرت نے اپنی خاتم خود ذریعہ نفاذ خمیس۔ ٹوپی۔ ذوالفقار۔ دلدل دوا وٹنیاں۔ دو گھوڑے۔ دو مادہ خیر وغیرہ اشیاء آپ کو عطا کئے انتہی لمخصاً۔

اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی تھی جو مذکور ہوئی اور کل میراث کے وارث علی کرم اللہ وجہہ ہوئے۔ جسکی تصریح حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اسین فدک کا نام بھی نہیں اگر زمین فدک ترکہ میں ہوتی تو اس موقع پر حضرت اس کا ضرور ذکر فرماتے کہ اسکو بیچ کر قرض کی ادائیگی کے لئے اور تعجب نہیں کہ عباسؓ بھی اس جادو کی وجہ سے اس خدمت کو قبول کر لیتے بہر حال یہ وقت ذاتی جائداد تبتلانے اور ادائی دیون وغیرہ کی وصیت کرنے کا تھا۔ جب چھوٹی چھوٹی اشیائے ملوکہ پر اپنے علی کرم اللہ وجہہ کا قبضہ کر دیا تو ایک بڑی آمدنی کی زمین جس پر مدتوں جھگڑے رہے اسکا ذکر حضرت ضرور فرمادیتے اور اگر کسی مصلحت سے ذکر نہیں فرمایا تو علی کرم اللہ وجہہ ضرور پوچھ لیتے کہ ادائی دیون میں آمدنی فدک سے بھی مدد لے سکتا ہوں یا نہیں مگر آپ نے بھی نہیں پوچھا اس سے ظاہر ہے کہ فدک کو ترکہ سے کوئی تعلق تھا۔ اسکے مصارف جدا گانہ مقرر تھے۔ غرض کہ فدک کے معاملے میں جو ابو بکرؓ پر الزام لگا دیا جاتا ہے خود علی کرم اللہ وجہہ اور ائمہ کرام نے اسکا جواب دیدیا مگر فاطمہ الزہراؓ علیہا السلام کو وہ حدیث پہنچی نہ تھی اسلئے آپ نے اسکا تذکرہ کیا پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اسکے اصلی واقعات سُن لئے تو تسلیم کیا اور جھگڑا طے ہو گیا مگر بعد والے لوگوں نے اپنے غرض پورے کرنے کی غرض سے روایتیں بنالیں جن سے اب تک انکا جھگڑا پڑا ہوا ہے اگر وہ جان سے کام لیا جائے تو وہ بھی یہی گواہی دے گا کہ ان نفوس قدسیہ کی یہ شان نہیں کہ دنیا داروں کی طرح

تھوڑی سی زمین کے لئے عمر بھر خصوصیت میں لگے رہیں۔

بچہ البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد منقول ہے من بالغ فی الخصم
 اشد ومن قصر فیها ظلم ولا یستطیع ان یتقی اللہ من خاصم یعنی جو شخص
 خصوصیت میں بالغ کرے وہ گناہگار ہے اور جو تھوڑی خصوصیت کرے وہ ظالم ہے اس سے
 خدائے تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ انتہی اب کہئے کہ کیونکر خیال کیا جائے کہ فاطمہ زہرا علیہا السلام
 نے مقدمہ فدک میں خصوصیت کی جسکی وجہ سے ظالم یا گنہگار قرار دیئے جائیں یا کہا جا معاذ اللہ
 وہ متقی نہ تھیں اور علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ کیونکر خیال ہو سکے کہ آپ لوگوں کو تو یہ
 ارشاد فرمایا تھا مگر آپ کے گھر میں اس پر عمل نہ تھا۔

اور یہ بھی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا علیہا السلام نے انتقال کے وقت
 ابو بکر سے ترک کلام کر دیا تھا۔ حالانکہ کلینی صفحہ (۵۴۱) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ
 السلام یقول قال ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا مسلمان
 تھا جرا فمکثا ثلاثا لا یصطلحان الاکان خارجین من الاسلام ولہ
 لیکن بینہما ولایۃ فایہما سبق الی کلام اخیه کان السابق الے
 الجنة یوم الحساب یعنی ابو عبد اللہ علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مسلمان باہمی بخشش کی وجہ سے تین روز تک
 ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور اس عرصہ میں صلح نہ کر لیں تو وہ دونوں اسلام سے خارج
 اور انہیں ولایت نہیں پھر جو شخص پہلے بات کر لے وہ قیامت کے روز جنت میں پہلے جائیگا
 اب غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہا السلام کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نفوذ باللہ
 آپ ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے اس قسم کی کل وکتبیں

یقیناً بنائی ہوئی اور موضوع ہیں اور انکی تصدیق کرنے والے اپنے پر قیاس کے تصدیق کر لیتے ہیں جو ہرگز نہیں چاہئے کیونکہ اگر ان حضرات کی وہی حالتیں ہوں جو ہماری ہیں تو نفوس قدسیہ میں اور ہمارے نفوس میں فرق ہی کیا ہوا۔ اب اگر ان روایتوں کو صحیح کرنے کی غرض سے نقل مارا اور نفس قدسی اور مطہرہ کو ایک کر دیں تو اسکا کچھ علاج نہیں۔

سرخ جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے آپ کو صفائی تھی اسی طرح عثمانؓ سے بھی تھی چنانچہ ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۵۲۶) میں لکھا ہے کہ عثمانؓ نیم شبے بخانہ علی علیہ السلام آمد و گفت یا ابا الحسن حق خویشاوندی و قرابت را فرود گذار و شفقت خویش را از من دریغ مدار و فرود از تو ایں قوم شوایشاں را بکتاب خدا و سنت رسول و دعوت کن و آنچه خواستار شوند پذیرفتار باش دیکھے عثمانؓ کو علیؓ کرم اللہ وجہہ پر کس قدر اعتماد و وثوق تھا کہ ایسی نازک حالت میں کل صحابہ میں سے بلوایوں کی کفہیم کے لئے آپ کا انتخاب کیا اور آپ نے بھی اسکو قبول کر کے یہاں تک سعی کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ضامن ہو گئے۔ جیسا کہ ناسخ التواریخ میں اسکی تصریح کی ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو علیؓ کرم اللہ وجہہ صاف کہہ دیتے کہ مجھے ان جھگڑوں کا کیا غرض بلکہ بلوایوں کو اور تائید و اشتعال دیتے۔

اور یہ بھی ناسخ التواریخ صفحہ (۵۲۹) میں ہے۔ و از ہر جانب سنگ پارہ ہائے مسجد را برگرفتند بسوئے عثمان رواں کردند پس عثمان را از منبر فرود آوردند و او بیہوش بود ہچنانچہ بخانہ بردند حسن بن علی علیہ السلام و سعد بن وقاص و غیرہ تا در سرے رفتند عثمان از ایشان عذر خواست تا باز شدند انکہ علی علیہ السلام بیعت عثمان رواں شد و او را دیدار کرد۔ دیکھے اس سے کس قدر باہمی محبت اور خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ باوجود اس خطرناک حالت کے امام حسنؓ نے عثمانؓ کو گھر تک پہنچایا اور علیؓ کرم اللہ وجہہ سنتے ہی

انکی عیادت کے لئے تشریف لگئے اگر مخالفت ہوتی تو خوش ہونے کا موقع تھا بلکہ مار پیٹ میں خود بھی شریک ہوتے پھر عیادت کے وقت جب بنی امیہ نے تہمت لگائی کہ آپ ہی نے یہ قہقہہ برپا کر ایا تو جواب میں فرمایا جیسا کہ نسخ التواریخ میں لکھا ہے علی بانگ برایشاں زد و دور شوید اے مردم احمق اے آزاد کردگاں سپر آزاد کردگاں شمالائق یا سخ نیستیہ چنداں کا شمار باصلاح آوردم ہم خود نباہ کر دید۔ اس سے ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو منظور رہنا کہ عثمان کی خلافت باقی رہے اور قہقہہ فرو ہو جیسا کہ باصلاح آوردم سے ظاہر ہے مگر بنی امیہ نے حضرت کی بات چلنے ندی اور بنی بنائی بات کو بگاڑ دیا۔ اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا خلوص و صداقت سے کیا اگر تقیہ کی راہ سے ہوتا تو بنی امیہ کی چالوسی کرتے حالانکہ انکو آپ نے ایسی سنائی کہ وہ دم نہ مار سکے۔

اسکے بعد جب بلوایوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اور کھانا پانی بند کر دیا اور قہقہہ عثمان نے کوٹھے پر چڑھ کر علی کرم اللہ وجہہ کو پکارا جیسا کہ نسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ عثمان ۳۳ بر بام سر اے آمد و ندا در داد کہ ایا علی ابوطالب در میان شما جائے دارد گفتند نیست ^{و خافش} و از بام فرو آمد و این خبر بہ علی علیہ السلام بردند علی غلام خویش تنہ را بدو فرستاد و پیام داد کہ شنیدم مرا ندا کردی بگوئے حاجت چیست گفت ایس قوم آب از من باز گرفتہ اند و گرد ہے از فرزندان و عزیزان من تشنہ اند اگر توانی مرا آب فرست علی علیہ السلام آن جماعت را خطاب کرد کہ اے مردم کردار شما نہ با مسلمانان مانند است و نہ با کافران ہمانا کافران ^{فارس} و مردم اسیری کنند لکن آب و نان می دہند۔ آب را از من مرد باز گیرید قوم ابا داشتند لاہرم علی علیہ السلام نہ مشک آب بدست چندین از بنی ہاشم بدو فرستاد تا ہنگام بخورند و سیراب شدند۔ دیکھئے بچہ داسکے کہ آپکو عثمان کے پکارنے کی خبر پہنچی فوراً چلے آئے اور

بلوایوں کو زبردستی کی اور اس خطرناک حالت میں پانی پہنچایا۔ عثمانؓ کا علیؓ کرم اللہ وجہہ کو تخصیص کے ساتھ پکارنا اور خبر پہنچتے ہی آپؐ کا دہاں تشریف لیجانا وغیرہ امور کس نوعیت سے محبت و خصوصیت باہمی کو بتلا رہے ہیں اگر ایسے کھلے قرائن بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو کہنا پڑیگا کہ روایت کوئی چیز نہیں صرف اسم بے سمی ہے۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو یقین ہوا کہ بلوای عثمانؓ کو ضرور شہید کرینگے تو امام حسنؓ علیہ السلام کو حفاظت کیلئے روانہ فرمایا چنانچہ تاریخ انکشاف صفحہ (۱۰۹) میں ہے فبلغ علیا بن عثمان

یراد قتلہ فقال انما اردنا مروان فاما قتل عثمان فلا فقال الحسن والحسين اذہبا بسيفكما حجتہ تقوما علی باب عثمان فلا تدعا احدا یصل الیہ میں نے جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا کہ بلوایوں نے عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو فرمایا کہ ہم صرف اس قدر چاہتے تھے کہ مروان کو دیدیں رہا عثمانؓ کا قتل سو اس کا خیال بھی نہ تھا پھر امام حسنؓ اور امام حسینؓ علیہما السلام سے فرمایا کہ تم دونوں مسلح ہو کر عثمانؓ کے دروازے پر جاؤ اور کسی کو ادن تک پہنچنے نہ دو چنانچہ دونوں صاحبزادے مسلح ہو کر تشریف لیگئے اور بلوایوں نے تیر اندازی شروع کی اسی میں لکھا ہے کہ امام حسنؓ زخمی ہوئے اور آپؐ کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا اور قنبر کا سر پھوٹا محمد بن ابی بکر نے جب یہ حالت دیکھی تو بلوایوں سے کہا کہ اگر بنی ہاشم حسینؓ کا یہ حال دیکھیں گے تو ضرور کمک کے لئے آئیں گے اور ہمارا مقصود قتل ہو جائیگا اس وقت مناسب یہی ہے کہ دوسری طرف سے دیوار کو درگھر میں پہنچ جائیں اور انکو قتل کر ڈالیں۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو عثمانؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو بدحواس دوڑے اور دونوں صاحبزادوں سے فرمایا کہ تمھاری موجودگی میں امیر المومنین کس طرح قتل کئے گئے اور

کمال غصہ سے امام حسن علیہ السلام کو طمانچہ اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ پر مارا اور بہت سخت دست سنانی اگرچہ اس واقعہ کو ناخ التواریخ صفحہ (۵۳۶) میں دوسرے طور پر لکھا ہے۔ مگر شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کا وہاں موجود رہنا اس سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آتش فتنہ بالا گرفت عثمان را از پس یکدیگر چند در بود پس قوم آتش بیاوردند و بر درختیں زدند و بر دروں آمدند در دیگر آتش زدند حسن بن علی علیہما السلام وغیرہ نزد عثمان بودند عثمان با حسن گفت ایں وقت درائے سرائے را قوم برائے کار بزرگ می سوزند و پدر تو علی بن ابی طالب ایں ہنگام در حق تو اندیش ناکست ترا سو گند میدہم کہ نزد او شوی پس حسن علیہ السلام از نزد او بیرون شد و ایں وقت بہ سر عثمان در آوردند۔

بہر حال علی کرم اللہ وجہہ کی ہمدردی ہر طرح سے ثابت ہے اور اس روایت سے عثمان کا غایت خلوص ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہر چند واپس جانا نہیں چاہتے تھے مگر اپنے انوکھ مجبور کیا اور منت کر کے قسمیں دیدیکر روانہ فرمایا صرف اس خیال سے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو تشویش ہوگی۔ سبحان اللہ وفا داری اور غمخواری اسے کہتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے جگر گوشوں کو شریک حال کیا تو عثمانؓ نے اس کا جواب دیا کہ سر جاکے تو قبول مگر آپ کے دل پر تشویش نہ آنے پائے۔

روایات مذکورہ بالا سے یہ بات نہایت وضاحت سے معلوم ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ایک خاص قسم کی خصوصیت اور محبت تھی اور ان کے فضائل اور خلیفہ برحق ہونیکے قائل تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہر وقت اسلام میں ایک ایسے شخص کی ضرورت جو امانت و دیانت سے نبوت کے کاموں کو بطور خلافت دنیا بت انجام دے جسکے فضل و کمال

اہل حل و عقد اتفاق کر کے اوسکو اپنا امیر تسلیم کر لیں چنانچہ یہ امور خلفائے ثلاثہ میں پائے گئے۔
چونکہ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت ایسی چیز نہیں کہ کوئی متدین شخص اوسکا طالب ہو سکے
اسی وجہ سے جب آپ کی نبوت آئی تو اوسکے قبول کرنے سے آپ انکار کر گئے اور بہت دیر کی
رود و قح کے بعد مجبوراً قبول فرمایا۔ اب جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو
آرزو تھی کہ آپ خلیفہ اول بنائے جائیں سو یہ بالکل خلاف درایت و زایت ہے۔ کیونکہ
مختلف متعدد روایتوں سے ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علی کرم اللہ
کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا نہ اوسکی کو بلکہ قرآن و اشارات اور پیشین گوئیوں کے
ذریعہ سے معلوم کرا دیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اہل اسلام خلیفہ مقرر کر لینگے اور خدا تعالیٰ کو
یہی منظور ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ باوجود اس علم کے آپ خلافت مرضی خدا و رسول الہی
کی آرزو کرتے جس میں ہزار ہا فائدہ داریاں ہوں اور سردست کوئی نفع بھی نہیں یہاں تک کہ
معمولی کھانا اور کپڑا خلیفہ کو نصیب ہونا مشکل تھا جسکے ثبوت میں خود علی کرم اللہ وجہہ کے حالات
گواہ عدل ہیں۔ جن سے نہ شیعہ کو انکار ہے نہ سنیوں کو یہی وجہ تھی کہ شیخین بلکہ خود علی کرم اللہ
تبارک و تعالیٰ تھے کہ کاش ہم پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اب کہئے کہ ایسی خلافت کی آرزو عقل کی رو سے
کیونکر صحیح ہو سکتی ہے۔ ہر چند روایات خلافت شیخین حاکم نے مستدرک میں کثرت سے ذکر
کئے ہیں اور حاکم شیعہ شخص ہیں اگر اس سے بھی قطع نظر کر کے تسلیم کر لیا جائے کہ جو احادیث
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے باب میں وارد ہیں سنیوں کی بنائی ہوئی ہیں تو بھی عقل کو
قبول نہیں کرتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا ولیعہد اور جانشین
مقرر فرما دیا تھا اور کل صحابہ نے عدول حکمی کی کیونکہ عدول حکمی کے لئے کوئی ایسا قومی سبب
چاہئے کہ عمر بھر کی خوش اعتقادیوں پر پانی پھیر کر چند ساعتوں میں پوری مخالفت پر آمادہ کر سکے

کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کل صحابہ حضرت کے امر پر جان فدا کرنے کو سعادت ابدی کا ذریعہ جانتے نہ تھے اور کیا یہ کسی کا عقیدہ تھا کہ حضرت کے حکم بعد وفات قابل نفاذ نہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ آپؐ قرار دیا اور حکم فرمایا وہ بالکل ہمیشہ کے لئے قابل نفاذ ہے۔

ابوبکرؓ کو مثل معاویہ کے پہلے سے کوئی حکومت حاصل نہ تھی جس سے فوج کشی کر کے سب کو مقہور کرنے کا احتمال ہو سکے نہ ادخا قبیلہ ایسا پرزور اور جنگ جو تھا جسکی ہیبت کل صحابہ پر طاری ہو گئی ہو بلکہ ادخا قبیلہ تمام قبائل قریش میں چھوٹا اور کم وقعت سمجھا جاتا تھا جیسا کہ ابوسفیانؓ کے قول سے ابھی معلوم ہوا۔ غرض کہ کوئی سبب ایسا خیال میں نہیں آتا جس سے کل صحابہ بلکہ خود علیؓ کرم اللہ وجہہ کو مخالفت امر نبویؐ پر مجبور کیا ہو کیونکہ علیؓ کرم اللہ وجہہ اگر مامور یا سخت تھے تو ادخا فرض تھا کہ کبھی اس سے تقاعد نہ کرتے جیسے عثمانؓ شہید ہو گئے مگر خلافت کو نہ چھوڑا صرف اس بنا پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایہ فرمایا تھا کہ ابراہیمؑ امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے اگر لوگ اسکو اتارنا چاہیں تو تم اتارنے نہ دو جیسا کہ حکم نے اس روایت کو مستدرک میں بیان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ وہ روایت جو علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ولیعہد ہوتا تو ابوبکرؓ کو حضرت کے منبر پر کھڑے رہنے نہ دیتا صحیح ہے۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر علیؓ کرم اللہ وجہہ کو اپنا جانشین قرار دیتے تو ممکن تھا کہ ہنوز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ کل صحابہ عدول حکمی کر کے ابوبکرؓ کو جانشین مقرر کر دیتے کیونکہ دنیوی حیثیت سے ابوبکرؓ میں کونسی ایسی بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف رہ گیا اور اذن کی چل گئی۔ اور حضرت علیؓ بھی اس عدول حکمی میں شریک ہو گئے۔

کلینی میں روایت ہے قال امیر المومنین فی کلامہ خطبہ علی المنبر
یا ایہا الناس اذا علمتم فاعلموا بما علمتم لعلکم تتقون ان العالم العامل
بغیرہ کالجاہل الجائر الذی لا یتستقیق عن جہلہ ولا یتدہنوا فی الحق
فقطصہ وایضہ فرمایا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ سر منبر کہ اسے لوگوں کو جب محض کسی بات کا علم آگیا
تو اس پر عمل کر دے اس صورت میں امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے۔ جو جاننے والا پر خلافت علم
عمل کرے وہ مثل جاہل حیران کے ہے کہ جہل سے اسکو آفاقہ ہی نہیں اور حق بات میں
مداہنت نہ کرے ورنہ نقصان اٹھائے گے۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی خلافت متصلکہ کا علم ہوتا تو آپ کبھی
مداہنت نہ کرتے کیا ممکن ہے کہ لوگوں کو تو آپ برسر منبر عمل کرنے کو فرماویں۔ اور خود آپ
عمل نہ کیے ہوں۔

کلینی میں روایت ہے عن ابی عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم الفقہاء امناء الرسل ما لہم یخلقوا فی الدنیا قیل یا رسول اللہ
وما دخلہم فی الدنیا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذالک فاعلوا
علی دینکون یعنی ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ فقہار رسولوں کے امانت دار ہیں اس وقت تک کہ دنیا میں داخل نہ ہوں کسی نے پوچھا کہ
انکے دنیا میں داخل ہونے کی کیا صورت فرمایا بادشاہ کی متابعت جب وہ یہ کام کرنے لگیں تو
تم ان سے ڈرو کہ کہیں تمہارا دین خراب نہ کر دیں دیکھئے ابو عبد اللہ امام جعفر صادق
علیہ السلام تک جب یہ روایت پہنچی تو علی کرم اللہ وجہہ تو اسکو ضرور جانتے تھے اور
متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ خلفائے ثلاثہ کی خلافتوں میں اہل شوریٰ میں شریک

اور دربار خلافت میں ہمیشہ جایا کرتے بلکہ معین و مددگار رہتے اور انکی اطاعت پوری پوری کرتے تھے اگر آپ انکو سلاطین سمجھتے تو انکی مجلسوں میں کبھی داخل نہ ہوتے اور کبھی دنیا داری کا عار اپنے ذمہ نہ لیتے کیونکہ آپ باتفاق فریقین اور عتق تھے اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو اپنے خلافت حقہ تسلیم فرمالیا تھا۔

کلینی میں روایت ہے عن معاویۃ بن وہب قال سمعت ابا عبد اللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عند کل بدعة تكون من بعدی یکاد بها الايمان وليا من اهل بيتی موكلا به يذب عنه ينطق بالهام من الله ويعلم الحق ونوره ويرد كيد الكائدين بعد عن الضعفاء فاعتبروا يا اولی الابصار وتوكلوا علی اللہ یعنی ابو عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بدعت نکلے جس سے ایمان میں کسی قسم کی خرابی واقع ہو اسوقت ایک ولی میرے اہل بیت کو مل ہو جائیگا کہ ایمان سے ان خرابیوں کو دفع کرے اللہ کی طرف سے اسکو الہام ہو اکر لگیا جسکو وہ بیان کر لگا اور حق کا اعلان کر کے اسکو روشن کر دیا اور کید کرنے والوں کے کید کو رد کر دیا اس وقت سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو کید سے چل نہیں کیسکی تھی ورنہ علی کرم اللہ کا فرض ہوتا کہ اپنے الہاموں کے ذریعہ سے حق کا اعلان کر کے مہر من اور روشن اور انکے کید کو ظاہر فرما دیتے۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جمہور القمی یرفعه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل فعلیہ لعنة اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت

میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کو ضرور ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور جس نے ایسا نہیں کیا اس پر خدا کی لعنت ہے غور کیا جائے کہ اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافتیں اور ان کے احکامات بدعت تھے تو علی کرم اللہ وجہہ پر انکی تائید کرنا حرام تھا حالانکہ فریقین کی کتابوں سے ثابت ہے کہ آپ ہر موقع میں ان حضرات کی تائید کو دین کی تائید سمجھتے تھے ورنہ آپ انکی مجلسوں میں ہرگز نہ جاتے جس سے انکی تعظیم ہوتی تھی کیونکہ اس وقت آپ کا جانا بحیثیت اتباع اور اطاعت تھا نہ بحیثیت حاکمیت یا اکراہ۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جہور رفعہ قال من اتى اذ بدعة فعضله فانما يسع في هدم الاسلام يعني فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی بدعتی شخص کے پاس جا کر اسکی تعظیم کرے یا اسکو بزرگ بنائے تو اس نے بنیاد اسلام کو ڈھانے میں کوشش کی اب غور کیجئے کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسلام کے ڈھانے میں کوشش کی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذلك۔

کلینی میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ نہ اہل بدعت کے ساتھ رہو نہ ان کے ہم نشین بنو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست اور فریق کے دین پر ہوتا ہے۔

اور اسکی صفحہ (۵۵۴) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بعد اہل بدعت کو دیکھو تو ان سے بڑی کردار گالیاں دو اور بدگوئی کرو انتہی ملخصاً حاصل متعد روایتوں سے ثابت ہے کہ اہل بدعت سے احتراز اور تبری ضرور ہے اور علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کی بلکہ انکے ہم نشین رہا کرتے تھے اس سے اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت بدعت نہ تھی بلکہ خلافت حقہ تھی جسکی تائید آپ بنفس نفیس فرماتے تھے

علی کرم اللہ وجہہ تبارک و تعالیٰ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہے تھے
ابتداء سے دیکھا گئے کہ کفار نے کیسی کیسی ایذا میں حضرت کو دیں چنانچہ خود حضرت ارشاد
فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے ایذا میں دیکھیں کسی نبی کو نہیں دیکھیں باوجود اسکے اپنے دعوے
نبوت سے کبھی تقاعد نہیں کیا اسی طرح علی کا بھی فرض تھا کہ دعوے خلافت سے تقاعد فرما
کیونکہ وہ خلافت خلافت نبوت تھی جس سے نبوت کے کام متعلق تھے حالانکہ کسی روایت سے
ثابت نہیں کہ اپنے بالاعلان دعوے خلافت کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اسکے طرفداروں
نے آپ کو دھکی دی جس سے آپ نے ڈر کر دعوے چھوڑ دیا۔

بغیر خلیفہ بننے کے

اگر کہا جائے کہ آپ نے تقیہ کیا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ ابو بکر کا قبیلہ کھجڑا
نہ تھا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا بخلاف اس کے علی کرم اللہ وجہہ کا قبیلہ تمام عرب میں جس
شوکت و شکوہ کا تھا اظہر من الشمس ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نذاکرتی
کل صحابہ تھے اور حضرت علی کی جو قربت اور خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
تھی ظاہر ہے اور مقتضای طبع انسانی ہے کہ اپنے کریم اور شفیق آقا کے قرابتدار نہایت عزیز
ہو کرتے ہیں اور اسکے انتقال کے ساتھ ہی وارث قوی کو اسکا جانشین بنادیتے ہیں
جیسا کہ کتب تواریخ وغیرہ سے ظاہر ہے۔ دیکھئے باوجودیکہ علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسن
علیہ السلام کو اپنا ولیعهد مقرر نہیں فرمایا مگر آپ کی شہادت کے ساتھ ہی جتنے مسلمان آپ کے
زیر فرمان تھے سب نے اونکو آپ کا جانشین تسلیم کر لیا حالانکہ وہ وقت سخت آزمائش
اور فتنہ کا تھا اور وہ ایک بڑی سلطنت شام کا مقابلہ درپیش اور ادھر اپنی باغی فوج
یعنی خراج کا خوف لگا ہوا۔ بخلاف اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت
تو مخالفت کا نام بھی نہ تھا۔ اسکا انکار نہیں ہو سکتا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو بلحاظ قربت

یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ کوئی صحابی آپ کا مخالف نہیں۔ چنانچہ حاکم نے مستدرک میں بڑا
 کی ہے کہ نزال ابن سیرہ نے ہمتی اسے پوچھا کہ آپ کے اصحاب کون ہیں فرمایا کل اصحاب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم میرے اصحاب ہیں۔

انہی قرائن سے ثابت ہے کہ اگر پہلے سے آپ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے تو آپ کو تقیہ کرنے کی
 کوئی ضرورت تھی۔ صرف دعوے کرنا کافی تھا۔ پھر آپ کی شجاعت بر نظر ڈالی جائے تو عقل
 ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ آپ نے بزدلی کی ہو دیکھئے جنگ خیبر وغیرہ کے معرکوں میں جو اپنے داد
 شجاعت دی کتب احادیث سے ظاہر ہے پھر یہ شجاعت حضرت ہی کے زمانہ پر منحصر نہیں
 بلکہ معاویہ کے مقابلہ میں جو معرکہ آرا کیا آپ نے کس اور نکاح بھی جواب نہیں۔ حالانکہ آپ
 آپ کی عمر شریف ساٹھ سال سے متجاوز تھی اس لئے کہ آپ کی عمر شریف انتقال کے وقت تیرہ
 سال کی تھی جیسا کہ استیعاب میں لکھا ہے اور کل مدت خلافت چار سال اور چند ماہ
 جب اس پیرانہ سری میں آپ کی شجاعت کا یہ حال ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 کے وقت جبکہ تخمیناً تیس سال کی عمر تھی جو عین شباب کا زمانہ ہے کیا حال ہوگا۔

تایخ کامل میں لکھا ہے کہ جب لشکر معاویہ نے عمار بن یاسر کو شہید کیا تو علی کرم اللہ وجہہ نے
 صرف بارہ شخصوں کو ہمراہ لیکر لشکر پر حملہ کیا اور تمام لشکر کے صفوں کو چیرتے ہوئے معاویہ
 کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فرمایا اے معاویہ طرفین کے لوگ ہفت مارے
 جانے سے کیا فائدہ فیصلہ اسی پر قرار دیا جائے کہ تم ہم اپنی ذات سے اڑیں جو اپنے حریف کے
 مارے وہی مستقل ہو جائے۔ عمرو بن العاص نے معاویہ سے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں
 انہوں نے جواب دیا یہ تمہارا ظلم ہے تم جانتے ہو کہ ان کے مقابلہ میں جو آیا مارا گیا۔ عمرو نے
 کہا ان کے مقابلہ سے تمہارا ٹل جانا بے موقع ہے کہا اس سے تمہارا مطلب معلوم ہو گیا تم

تم چاہتے ہو کہ مجھے کھپا کر آپ حکومت کے منے اڑائیں یہ معاف کیجئے۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ جب معرکہ صفین میں اہل شام کی فوج کثیر نے علی کرم اللہ وجہہ کے سینہ لشکر پر حملہ کیا اور ان کے پاؤں اکھڑے اور میدان خالی ہو گیا تو حضرت پایادہ میسرہ کی طرف روانہ ہوئے اور سوت تینوں صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آپ پر ہونے لگی ابوسفیان کا غلام جس کا نام احمر تھا حضرت پر لپکا آپ کا غلام کیسیان نام اس کے مقابل ہوا بعد معرکہ آرائی کے احمر غالب آیا حضرت آگے بڑھے اور اس کو کڑنا چاہا وہ بھاگا مگر اس کی ذرہ آپ کے ہاتھ میں آگئی اسی سے اس کو سرتاک اور ٹھاکر زمین پر ایسا دے مارا کہ اس کے دونوں ہونڈھے اور بازو ٹوٹ گئے۔ اور ادھر میسرہ کی فوج سے بھی ایک قبیلہ شکت کھا کر بھاگا اور میدان خالی ہو گیا۔ شامیوں نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا ہر طرف ٹوٹ پڑے امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا لیں تو بہتر ہوگا فرمایا تمہارے باپ کے لئے ایک روز معین ہے نہ دوڑنے سے اوس میں دیر ہوگی نہ چلنے سے وہ جلد آجائے گا خدا کی قسم تمہارے باپ کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ ہوتا پر واقع ہوں یا موت اور واقع ہو۔ اب کھئے کہ جن کی پیرانہ سری میں یہ حالت ہو تو عین شباب کے زمانہ میں کیا حال ہوگا۔

مروج الذهب وغیرہ میں لکھا ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے آپ نے حضور مجلس سے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کی تو کیا اس مال سے پھر اور کوئی حق متعلق ہوگا؟ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں یا امیر المومنین۔ یہ سنتے ہی ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک چپٹ اور نکلے لگائی اور کہا اے یہودی کے ہونڈھے! تو جھوٹ کہتا ہے اور یہ آیت پڑھی لیس البر ان تولوا

وجوہ قبل المشرق والمغرب الا یہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے بوجھایا
 تم لوگ اس بات میں کوئی حرج سمجھتے ہو کہ جو واقعات ہم پر پیش ہوتے ہیں ان کے لئے بیت المال
 سے کچھ مال لیکر خرچ کریں اور مسلمانوں کو بھی دیں ہاں کب احبار حج نے کہا کچھ مضائقہ نہیں
 ابوذر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً ایک لاکھ اسی ہزار روپے ماری اور کہا اب یہودی کے
 لونڈے! تجھے اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے دین کے مسئلے بنانے لگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی
 ان بے موقع حرکتوں سے سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ تم مجھے بہت ایذا پہنچانے لگے مناسب
 یہ ہے کہ یہاں سے اور کہیں چلے جاؤ چنانچہ وہ شام کو چلے گئے۔ چونکہ آپ کو اسپر صراحت تھا کہ
 مسلمان کو ضرور ہے کہ اپنا کل مال راہ خدا میں صرف کر کے فقیر بنا رہے وہاں بھی اسی قسم کے
 مناظرے مباحثے ہونے لگے اور لوگ کچھ تو استفادہ کی غرض سے اور کچھ چھیڑ کر باتیں سننے
 کیلئے آپ کے پاس جمع ہوتے اور جہاں بیٹھتے وہاں ایک صحیح ہو جاتا۔ معاویہ نے ان کی شکایت
 عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھی کہ مجھے خوف ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے لوگوں کے
 خیالات آپ سے برگشتہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ ان کو مدینہ
 بھیج دو۔ چونکہ معاویہ کو اونسے مخالفت ہو گئی تھی بطور سزا ایسے اونٹ پر سوار کر کے روانہ
 کیا جس پر صرف لکڑیوں کا کجاوہ تھا جس سے آپ کے پاؤں سخت زخمی ہوئے یہاں تک کہ لوگوں
 نے کہا شاید ان زخموں سے آپ مرجائیں گے۔ کہا یہ ممکن نہیں جب تک میں کئی شہروں سے
 نہ نکالا جاؤں۔ اس کے بعد بہت سے پیش آنی والے واقعات بیان کر کے اپنی تہنیر دیکھیں
 ودفن کرنے والوں کے نام تک بتا دئے۔ اس اثنا میں ابو العاص کی اولاد بھی کچھ حالات
 بطور پیشین گوئی بیان کئے۔ اتفاقاً اسی روز عبدالرحمن بن عوف کے ترکہ کے درہم عثمان
 رضی اللہ عنہ کے روبرو لائے گئے جنکی ڈھیر قد آدم سے اونچی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے

بطور ذکر محاسن فرمایا کہ عبدالرحمن اچھے شخص تھے مجھے امید ہے کہ اونکی حالت اچھی ہوگی کیونکہ وہ صدقات دیتے اور مہمان داری کرتے تھے کعب احبار نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک لالچی اونکے سر پر سید کی اور کہا کہ اے یہودی کے ٹونڈے! وہ شخص جو مر گیا اور اتنا مال چھوڑ گیا اسکی نسبت تو یقینی طور پر کہتا ہے کہ خدا نے خیر دنیا اور خیر آخرت اوسکو دی حالانکہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو فرمائے تھے کہ مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں مروں اور ایک قیراط کے برابر مال چھوڑ دو عثمان رضی اللہ عنہ نے اونکی یہ حرکت دیکھ کر کہا کہ اب آپ یہاں سے اور کہیں شریف لیجائیں کہ میں مکہ کو جاتا ہوں تاکہ خدا کے گھر سے فائدہ اوٹھاؤں اور عبادت میں مشغول ہوں یہاں تک کہ وہیں مرجاؤں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا شام کو جاؤں۔ فرمایا نہیں کہا بصرہ کو۔ کہا ان شہروں کے سوا اور کوئی مقام تجویز کیجئے کہا اگر مجھے دارالہجرت یعنی مدینہ ہی میں رہنے دیں تو پھر مجھے کسی شہر کو جانے کی ضرورت نہیں اور جب آپ یہ نہیں چاہتے تو جہاں آپ کو منظور ہو رہا کر دیجئے۔ فرمایا میں تمہیں رندہ کو روانہ کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ مار کر کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت نے سچ فرمایا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں مکہ اور مدینہ سے روک دیا جاؤں گا اور رندہ میں مروں گا اور میری تجہیز و تکفین کے متکفل وہ لوگ ہوں گے جو عراق سے حجاز کو جاتے ہوں گے۔ اسکے بعد ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ منگوا یا اور اپنی بیوی اور صاحبزادی کو اوسپر سوار کر کے رندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان کو اونکے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ ادن سے کسی کو ملنے نہ دو۔ جب وہ شہر کے باہر ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کو یہ کیفیت معلوم ہوئی آپ اپنے دونوں صاحبزادوں اور بھائی عقیل اور عبداللہ بن جعفر اور عمار بن ابی بکر

ہمراہ لیکرا ذکی مشائیت کے لئے تشریف لینگے مروان حائل ہو کر کہا کہ اے علی! امیر المومنین نے
 مجھے حکم دیا ہے کہ کسی کو ادن سے ملنے اور مشائیت کرنے نہ دوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے غصہ سے
 اسکی سواری کے جانور کو زور سے کوڑا مار کر فرمایا ہٹ کجخت خدا تجھ کو آگ میں ڈالے پھر اسکی
 کچھ پرواہ نہ کر کے تھوڑی دور تک ابوذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور رخصت کر کے واپس
 تشریف لائے۔ ادھر مروان نے جا کر یہ کل واقعات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا۔ عثمان
 علی کرم اللہ وجہہ کی اس حرکت سے سخت ناتوش ہوئے۔ لوگوں نے علی کرم اللہ وجہہ سے کہا۔
 کہ امیر المومنین آپ پر نہایت غصہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اذکا غصہ ایسا ہے جیسے گھوڑا لگا
 پر غصہ کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لینگے انھوں نے
 کہا اے علی! تم نے جو مروان کے ساتھ کیا اور مجھ پر جرات کی اور میرے فرستادہ شخص کو ادیر کے
 حکم کو رد کر دیا اسکی کیا وجہ ہے علی نے کہا مروان مجھے پھینکا چاہتا تھا میں نے اس کو پھیر دیا۔
 آپ کے حکم کو نہیں رد کیا عثمان نے کہا تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے اس کو حکم دیا تھا کہ کسی کو ادیر
 سے ملنے نہ دے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کیا تم جس بات کو طاعت الہی سمجھ کر حکم دیں وہ حق ہے
 اور اس کے خلاف باطل ہے کیا ایسی باتوں میں بھی ہم تمہاری اطاعت کرینگے؟ خدا کی قسم یہ تو
 کبھی نہ ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مروان کا بدلہ دو کہ جس طرح تم نے اس کے جانور کو
 مارا ہے وہ بھی تمہارے جانور کو مارے۔ علی نے کہا اس کا جانور میرا ہی جانور ہے کہو کہ اس کو
 مارا کرے اور خیال رہے کہ اگر وہ مجھ سے سخت کلامی کر گیا تو میں اسی قسم کی سخت کلامی تم
 کو دینگا۔ پھر اس قسم کی سخت کلامیاں طرفین سے ہوئیں جس سے عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ
 ہو گیا اور اٹھ کر گھر میں چلے گئے اور علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لائے انتہی المختصاً۔
 مانع التواہج میں بھی یہ واقعہ مع شئ زاید تفصیل لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ شیعہ و سنی

دونوں اس واقعہ کے قائل ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مروان علاوہ اسکے کہ عثمان کا قرا بندا رہتا تھا اور کجا وزیر بھی سمجھا جاتا تھا ایسے شخص پر حکم کرنا کوئی معمولی بات نہیں وزیر پر اس قسم کا حملہ کرنا وہ بھی ایسی حالت میں کہ بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو اور اسکو تعمیل سے روک دینا کیا کسی ہو سکتا ہے؟ یہ اسد اللہ غالب ہی کی شان تھی کہ ایک ادنیٰ معاملہ میں جو ایک مسلمان شخص کی مشابعت سے متعلق تھا خلیفہ وقت سے بگاڑ لیا۔ کیا اسکے بعد بھی یہ قرن قیاس ہوگا کہ آپنے دیگر خلافت چھوڑ دی۔ اور اپنی صاحبزادی کے نکاح کے معاملہ میں خاموش ہو گئے جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

چونکہ یہ مسئلہ ایک معرکہ الاراء ہے اسلئے اگر مقصود سے زیادہ بھی اس میں خامہ فرسائی کی جائے تو بموقع نہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اسطرح نکالا جانا گو مسلمانوں کے دلوں پر ایک بڑا اثر ڈالتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اسکا یہ اجتہاد کہ ہر مسلمان کا فقیر رہنا ایک ضروری امر ہے اسکا اثر کس قدر برا ہوتا۔ تھوڑے لوگ فقیر پسند اور خوش اعتقاد تو اوکھائی لیتے اور ایک جماعت ہم خیال بن جاتی مگر یہ ممکن نہیں کہ سب اونکے سے ہو جائیں کیونکہ ادن کی طبیعت خاص قسم کی تھی جیسا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے چواستیحاب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ابو ذر عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس شخص سے ظاہر ہے کہ سب اونکے جیسے زاہد نہیں ہو سکتے تھے۔ اس صورت میں ایک بڑی جماعت اونکے مخالف ہو جاتی کیونکہ نہ قرآن شریف میں ہے نہ حدیث میں کہ ہر آدمی فقیر بنا رہے اگر یہی بات ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہ ہوتا کیونکہ زکوٰۃ واجب واجب ہو کہ ایک سال تک مال نصاب ملک میں رہے اور سوقت اسکا چالیسواں حصہ دینے کا حکم ہے اور قطع نظر اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی انبیاء موجود تھے چنانچہ خود عثمان رضی اللہ

ابو ذر کا اشتباہ کر
مسلمان فقیر ہیں

اتنے مالدار تھے کہ پورے لشکر کا سامان کروایا جس سے حضرت نہایت خوش ہوئے اگر شخص فقیر بنا ضرور ہوتا تو حضرت اون پر خفا ہو جاتے کہ تم نے اتنا مال کیوں رکھا۔ غرض کہ غنا پسند بھی ایک جماعت بن جاتی اور دونوں جماعتوں میں سخت ناچاقی ہوتی کیونکہ ابوذر رضی اللہ عنہ تو نیکو نظر تھے بغیر لالچی کے بات ہی نہیں کرتے تھے پھر طریفین لالچی چلتی تو اس کے بعد شمشیر کی نوبت بھی پہنچ جاتی اسی فتنہ و فساد کے لحاظ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اونکو شہروں سے علیحدہ کر دیا اور ایسی جگہ تجویز کی کہ وہاں غنی کا گزر ہی نہ ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسکی بھی اصل کچھ اور ہی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر الہی جاری ہو چکی تھی کہ وہ ربذہ میں رہیں چنانچہ خود انھوں نے تصریح کر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اون سے چکے تھے کہ وہ ربذہ میں رہیں گے اس پیشین گوئی کے پوری ہونیکے لئے اون نے ایسے امور وقوع میں آنیکی ضرورت تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر کہیں روانہ کر دیں۔ پھر اوس مقام کی تمیز میں نہ اذکی درخواست تھی نہ اور کوئی سبب بلکہ منجانب اللہ اون پر القاء ہو گیا۔ ورنہ عجم یا افریقہ کے کسی جنگل میں روانہ کر دیتے۔ غرض کہ ہوتا وہی جو منظور الہی ہے اور ظاہر میں اسباب قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی پر جتنے وقائع صحابہ کے زمانہ میں پیش آئے سب کو قیاس کر لیجئے۔

اب ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال بھی سن لیجئے۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ ۳۲ھ میں جب آپ کے انتقال کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کیا کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ابھی میرا وقت نہیں آیا پھر فرمایا ایک بکری منج کر کے اسکا گوشت بکالو اور فرمایا کہ قریب میں صلحاء کی ایک جماعت آئیگی اور وہ لوگ مجھے دفن کریں گے جب وہ دفن سے فارغ ہو جائیں تو ادنے یہ کہنا کہ ابوذر آپ لوگوں کو قسم دینگے ہیں کہ جب تک آپ کھانا نہ کھائیں سوار نہ ہوں۔ جب گوشت پک گیا فرمایا دیکھو تو کوئی آتا ہوا نظر آتا ہے؟

عرش کی جی ہاں کئی سوار آرہے ہیں فرمایا اب مجھے قبلہ رو بٹھا دو جب بٹھا دے گئے تو ایفانہ
 کہے **بسم اللہ وباللہ وعلیٰ ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم**
 اور یہ جملہ ختم ہوتے ہی روح پاک عالم علوی کی طرف پرواز کر گئی اور انتقال ہو گیا خزاد
 اوس جماعت کی طرف گئیں اور اونے کہا کہ خدا آپ لوگوں پر رحم کرے ابو ذر کی تجہیز و تکفین
 کر دیکے کہا وہ کہاں ہیں اشارہ سے بتلادیا انھوں نے کہا الحمد للہ خدا سے تعالیٰ نے ہمیں
 یہ کرامت بخشی کہ ہم اونکی نماز میں شریک ہو گئے۔ اوس جماعت میں عبداللہ بن مسعود وغیرہ
 کئی صلحہ رکھے ابن مسعود نے رو کر کہا کہ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیوت
وحدہ ویبعث وحدہ یعنی ابو ذر تنہا مرینگے اور تنہا اٹھیں گے پھر غسل دیکر اوکو کفن دیا
 اور نہ نہ پڑھی اور دفن کر کے جب جانے لگے تو صاحبزادی نے فرمایا کہ انھوں نے آپکو مہم
 کہ یہاں کھانا کھا کر جائیں چنانچہ کھانا بھی تیار ہے انھوں نے خوشی سے قبول کیا اور بعد از غفت
 روانہ ہوئے۔

کلام علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت میں تھا اور واقعہ مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے
 اجتہادی امور میں بھی آپ پر خلیفہ وقت کا رعب نہیں ہوتا تھا اور سلطنت کے مقابل ہوجاتے تھے
 ناسخ التواریخ صفحہ (۳۱۸) میں لکھا ہے کہ جنگ سفین میں صرف ایک رات جو اپنے
 ہاتھ سے لشکر شام کو علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا بروایت معانی معاویہ رضی اللہ عنہ کے
 قول سے ثابت ہے کہ وہ نو سو سے زیادہ آدمی تھے۔

اب خیال کیجئے کہ نو سو آدمی کم نہیں ہوتے اگر بلا فراحت اتنے آدمیوں کو کوئی شخص ہلکا
 قتل کرے تو بھی اوس کا ہاتھ یاری نہ بچا۔ پھر عین معرکہ جنگ میں اور وہ بھی ایسے وقت
 کہ ایک فوج ہزار کا مقابلہ ہو جس سے ہر شخص کا یہ خیال کہ اگر آپکو مار لے تو فیصلہ ہو جائے

اور ہر طرف سے شمشیر و تیر کا مینہ برس رہا ہو اسی حالت میں اپنے آپ کو بجا کرتے لوگوں کو قتل کرنا
کیا سوائے اسد اللہ غالب کے دوسرے سے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ
حضرت آیہ من آیات اللہ تھے۔

مواہب لدنیہ اور اسکی شرح زر قافی میں یہ روایت منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے
جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر اس سے سیر کا کام لیا وہ دروازہ آٹنا سنگین تھا
کہ شتر آدمیوں نے بڑی مشقت سے اسکو حرکت دی۔ دیکھئے قلعہ کا دروازہ آٹنا بڑا کدے
آدمیوں سے مل نہ سکے وہ بھی پڑا ہوا نہیں بلکہ اپنی جگہ پر منصوب اسکو اکھاڑ کر سیر
بنانا کیا معمولی طاقت انسانی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔

ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مقام رفیع میں لب فرات اپنے لشکر میں
بیٹھے تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ کا لشکر پہونچا۔ معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا کہ دیکھو ابوحن کا
لشکر نہایت آراستہ و پیراستہ چلا آ رہا ہے۔ عمرو بن العاص نے کہا اے معاویہ اب آگاہہ
جنگ ہو جاؤ سخت مصیبت کا سامنا ہے تم نہیں جانتے کہ علی بن ابی طالب کیسے شخص ہیں
خدا کی قسم اگر تمام لشکر شام ایک دل ہو کر اذکا مقابلہ کرے اور وہ تنہا ہوں تو بھی اذکو
کچھ خوف نہوگا اور بلا خوف و ہراس وہ سب سے لڑینگے اور فتح پائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ
نے کہا یہ درست ہے مگر آدمی کو چاہئے ہمت نہ ہارے۔ دیکھئے دشمن جب آپ کی اس قدر شجاعت
مان گئے ہوں تو فی نفسہ کیا حال ہوگا۔ نہج البلاغہ صفحہ (۴۵) میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول
نقل کیا ہے واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالے لما ولیت عنہا یعنی خدا کی قسم
اگر تمام عرب ایک دوسرے کی مدد کر کے مجھ سے جنگ کرنا چاہیں تو میں ہرگز ان سے نہ نہ ٹوڑو
انتہی۔ اب کہئے کیا اس شجاعت کا یہ لازمہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا حق شرعی چھین لے اور

دیکھتے رہ جائیں یا اپنی صاحبزادی کو معاذ اللہ کوئی غضب کر لے اور دم نہ مار سکیں۔ غرض کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے آپ کی معرکہ آرائیاں اور کارہائے نمایاں اس درجہ
 تک پہنچ گئے تھے کہ آپ کی شجاعت شہرہ آفاق تھی۔ اب کہئے کیا ایسے شجاع اور زور آور سقہ
 ثنوذ باللہ بزدل ہوتے ہونگے؟ کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ کی اوس ناشائستہ حرکت سے کچھ
 جنبش نہ ہوئی ہوگی؟ اور کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ اقرار کر لیا ہوگا کہ ہمارے
 خاندان کی..... کا معاذ اللہ یہ پہلا غضب تھا؟ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اوس
 بعد معاذ اللہ اس فعل شنیع کا سلسلہ قائم ہو گیا اور کسی..... معاذ اللہ غضب ہوئے۔
 انصاف کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی نظر کتب تواریخ میں اہل بیت کرام کے حالات پر پڑی ہو
 وہ کبھی ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھ سکتا گو کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو میری دانست
 میں اس قسم کی روایتوں کا موجد اور باعث عبداللہ بن سبا معلوم ہوتا ہے جسکی بے دینی
 اور فتنہ انگیزی اور کادور زندہ حضرات شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۶۱۶) میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام جب معجزہ ظاہر کرنے
 اور غیب کی خبر دینے لگے تو ایک کوتاہ نظر جماعت اونکی الوہیت کی قائل ہو گئی۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی یہ خبر دی تھی کہ یہ لٹ فیات حب غال و مبغض
 غال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی! تم سے جو حد سے زیادہ محبت رکھے گا
 وہ بھی ہلاک ہوگا اور جو حد سے زیادہ عداوت رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا اور امیر المؤمنین
 علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ لٹ فی رجالن حب مبطر یعنی غیر مو
 و بعد حتی بہا لیس فی و مبغض مفتر یہ مبینی بہا انا منہ برئی یعنی میری
 وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہونگے ایک وہ دوست جو حق بات قبول نہ کرے اور جس مقام

میں میں نہیں ہوں اوسمیں مجھے قائم کرے اور جو باتیں مجھ میں نہیں ہیں وہ میری سرچ میں بیان کیجے
 دوسرا بغض رکھنے والا مفتری جو ایسے الزام مجھ پر لگائے جن سے میں بری ہوں امیر المؤمنین
 علیہ السلام جب قتل خواجه سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ ماہ
 رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں اونسے پوچھا کیا تم مسافر ہو یا بیمار؟ یہ کہا دونوں
 نہیں فرمایا اگر اہل کتاب سے ہو تو جزیہ دیکر ان ہوا خدو سے چھوٹ جاؤ کہا ہم اہل کتاب
 نہیں ہیں عبداللہ بن سبا جو فرقہ غالیان شیعہ کا پہلا شخص ہے اوس نے کہا کہ انت انت
 یعنی آپ آپ ہی ہو یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ کچھ اور ہی ہو مطلب یہ کہ آپ خدا ہو امیر المؤمنین
 علیہ السلام علی طور پر اپنی عبودیت ثابت کرنے کے لئے سواری سے اترے اور زمین پر سجدہ کیا
 پھر فرمایا اے کم نجاتو! میں بھی خدا کا ایک بندہ ہوں خدا سے ڈرو اور تجدید اسلام کرو اول لوگو
 نے انکار کیا پھر آپ نے فرمایا مگر ادبھوں نے قبول نہ کیا آخر آپ سوار ہوئے اور حکم دیا کہ
 اوکی مشکیاں باندھ کر مقام تک لے چلیں جب منزل کو پہنچے تو فرمایا نزدیک نزدیک دو
 گڑھے کھودے جائیں ایک کھلا ہوا دوسرا بند اور دونوں کے بیچ میں راستہ رہے پھر چڑھا
 بند تھا اوسمیں ادس جماعت کو داخل کر کے بازو کے گڑھے میں لکڑیاں سلگائیں جس کا دھواں
 ادس گڑھے میں بھڑ گیا مگر اس عذاب کا اولن پر کچھ اثر نہ ہوا اور باوجودیکہ بار بار اونکو کہا جاتا
 تھا کہ توبہ کرو تو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں مگر انھوں نے اوس پر کچھ توجہ نہ کی یہاں تک کہ جب آگ
 کی حرارت سخت ہوئی اور موت اوکی آنکھوں میں پھر گئی تو اس وقت امیر المؤمنین سے خطاب
 کر کے کہا کہ اب ہمیں یقینی طور پر ظاہر ہو گیا کہ آپ اللہ ہو کیونکہ آپ کے چہرے بھائی جن کو اپنے
 بنی بنا کر بھیجا تھا ادبھوں نے کہا ہے کہ سوائے رب النار کے یعنی اللہ کے کوئی دوسرا آگ
 سے عذاب نہ دے اور جب آپ آگ سے عذاب کر رہے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ ہو

اور یہی کہتے ہوئے جلا کر خاک سیاہ ہو گئے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت نے
عبداللہ بن سبا کی سفارش کی کہ وہ اپنے کئے پر نادم ہو گیا ہو معاف کر دیا جائے اپنے انکی سفارش
اس شرط پر قبول کی کہ وہ کوفہ میں رہے بلکہ عراق کو چلا جائے چنانچہ وہ چلا گیا اور عراق میں ہی پھر
جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تو اپنے اعتقادات کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگوں کی
پیروی کرنے لگے چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہا کہ خدا کی قسم اگر ستر تھیلوں
میں علی علیہ السلام کا دماغ لاؤ گے تو بھی ہم یقین نہ کریں گے کہ وہ مر گئے وہ ہرگز نہ مرے جتنا کہ
عرب کو ایک لکڑی سے نہ مانگیں گے انتہی لکھا۔

اس سے ثابت ہے کہ اس جماعت کا سرغنہ اور مقتدا عبداللہ بن سبا تھا جو آگے بڑھ کر
علی کرم اللہ وجہہ سے ہمکلام ہوا اور چند لوگوں کو اس غرض سے قتل کر دیا کہ عوام الناس کو
کے نزدیک آپ کی الوہیت صرف اس دلیل سے مسلم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کو
آگ میں جلانے سے منع فرمایا تھا کیونکہ دوزخ میں جلا کر عذاب دینا صرف خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے
کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اس دلیل سے کسی کی الوہیت ثابت ہو جائیگی ہر گز اس نے دیکھا کہ
جب اتنے لوگ (جنکی تعداد شتر تھی جیسا کہ بھارا لالوار میں لکھا ہے) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
محبت کا اظہار کر کے ہر م عشق میں مارے جائینگے اور موت بھی کیسی ہو جو بحسب حدیث الوہیت
پر دلیل بنائی گئی تو یہ واقعہ بغیر اثر کے نہ رہے گا۔ چونکہ طبائع مختلف ہوتے ہیں بعض سادہ لوح
آپ کی الوہیت ہی کے قائل ہو جائینگے اور بعض یہ سمجھ جائینگے کہ انھوں نے فرط محبت سے خدا
کہہ دیا اقلًا نبوت میں تو ضرور شریک ہونگے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت
میں شریک تھے اور بعض اس افراط کو بھی پسند نہ کریں گے تو اسکے تو ضرور قائل ہونگے کہ آپ وحی
ہونے کی وجہ سے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تھے۔ غرض کہ یہ شخص بڑا ہی ہوشیار تھا

ص ۳۴
جن امور کو پیش نظر رکھا تھا اور کیا ویسا ہی ظہور ہوا چنانچہ بحار الانوار میں قائلین الوہیت علی
کرم اللہ وجہہ کے قتل و احراق کا واقعہ بیان کر کے لکھا ہے ثم احيا ذالك رجلا سما
محمد بن نصير الفيرى البصرى ان الله لم يظهر الا في هذا العصر وانه
على وحده فالشرذمة النصيرية ينتمون اليه وهم قوم اباحية تركوا
العبادات والشرعيات واستحلوا المنهيات والمحرمات ومن مقالهم
ان اليهود على الحق ولسنا منهم والنصارى على الحق ولسنا منهم
يضع فرقہ نصیریہ جو محمد بن نصیر کی طرف منسوب ہے وہ قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں ظاہر ہوا
اور علی اللہ تھے اور لوگوں نے عبادت اور شریعت کو بالکل ترک کر دیا اور تمام محرمات اور
منہیات کو حلال کر دیا انکا قول ہے کہ یہود و نصاریٰ سب حق پر ہیں مگر ہم وہ لوگ نہیں انتہی۔
اس فرقہ نے بھی ابن سبا کی تقلید کی کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آپ کی الوہیت کے
قائل تھے بنکوا اپنے قتل کیا وہ رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے تھے۔

ابن سبا ظاہر اسلمان تو ہو گیا تھا مگر اسکو مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتے یقیناً وہ یہودی اور
منافق تھا کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ خداتھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنے نبی بنا کر بھیجا تھا جسکے وہ اور اسکے کیٹی کے لوگ قائل تھے۔ بحار الانوار صفحہ (۳۴۵)

میں بسند یہ روایت کیا ہے عن عبد الله بن مهران عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام
ان عبد الله بن سبا كان يدعى النبوة ويزعم ان امير المؤمنين عليه السلام
هو الله تعالى عن ذلك يعني ابو جعفر عليه السلام فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سبا نبوت کا
دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اللہ ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبراً
اور بحار الانوار صفحہ (۳۴۵) میں یہ روایت بھی ہے عن ابان بن عثمان قال سمعت

ابا عبد اللہ علیہ السلام بقول لعن اللہ عبد اللہ بن سبا ادعی الربوبیۃ
فی امیر المؤمنین یعنی ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ امام حسین علیہ السلام سے میں نے
سنا ہے جو فرماتے تھے کہ خدا عبد اللہ بن سبا پر لعنت کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ربوبیت
کا قائل تھا۔

الحاصل کتب شیعہ سے بھی ثابت ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی تھا اور اہل بیت ان ^{علیہم} اللہ
اجمعین نے اوس پر لعنت کی ہے اور علی کرم اللہ وجہہ نے اوس کو جلانے کا حکم دیا تھا کیونکہ اگر
تھوڑی محبت بھی اوس کو ہوتی تو وہ قابل لعنت نہ ہوتا بلکہ مقبضائے احادیث محبت اہل بیت
مرحوم اور محبوب ہوتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دشمن دوستی کے پیرایہ میں ظاہر ہوتا ہے
وہ کس قدر فتنہ انگیز اور قابو جو ہوتا ہے اور بدنامی کے کیسے کیسے تدابیر سوچتا ہے؟ اسی دشمنی کا
یہ اثر تھا کہ اس قسم کے روایتیں تراشیں۔ جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ الزام قائم
کر دیا کہ خلیفہ وقت نے زبردستی آپ کی صاحبزادی کو نعوذ باللہ چھین لیا اور غضب کیا اور
آپ منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا کوئی مسلمان اوس زمانہ میں یہ الزام اسد اللہ الغالب پر لگا سکتا ہے؟
معاذ اللہ حضرت تو کیا حضرت کے غلام از خود رفته ہو کر معلوم نہیں اوس کا کیا انجام کرتے؟
اس سے ثابت ہے کہ اس قسم کی روایتیں آپ کی وفات کے بعد کی بنائی ہوئی ہیں اوس
یہودی کو نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت سے کام تھا نہ عداوت سے بلکہ اوسکی اصل
دشمنی یہودیت کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ تھی اور
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو شکار کی ٹیٹی بنا کر مختلف طریقوں سے عداوت کا اظہار
دیکھے باوجودیکہ ابن سبا کا یہودی اور ملعون ہونا خود حضرات شیعہ کی تصریحات سے
ثابت ہے مگر اوس زمانہ کے بعض بھولے مسلمان اوسکے دام میں آگئے چنانچہ ناسخ التواریخ

ابھی معلوم ہوا کہ علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد اس نے اپنے عقیدہ کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگ اسکی پیروی کرنے لگے خدا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے کہ انہوں کے لباس میں اگر کوئی پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و دنیا کو غارت کرتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

لے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

بج البلاغہ جلد دوم صفحہ (۱۸) میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے قال لی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اخاف علی امتی مومنا ولا

مشرکا اما المومن فیمنعہ اللہ بایمانہ واما المشرک فیتہمہ اللہ

لبشرکہ۔ ولکنی اخاف علیکم کل منافق البجنان عالم اللسان

یقول ما تعرفون ویفعل ما تنکرون یعنی علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر کسی مومن اور مشرک سے خوف نہیں

اسلئے کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے خدا تعالیٰ گمراہ کرنے سے روک دیکے گا اور مشرک کے

فساد کو اسکی شرک کی وجہ سے اکھڑ دیکے گا کیونکہ لوگ جب جان لیں گے کہ وہ مشرک ہے تو وہ

اوسکے دام میں نہ آئیں گے (لیکن اے مسلمانو! مجھے خوف ہے تو ایسے لوگوں سے ہے جن کے

دل میں نفاق ہو یعنی منافق ہوں اور زبان سے ایسے علم کی باتیں کہیں جو تم جانتے ہو

اور کام ایسے کریں جو تم جانتے نہیں انتہی۔ خاص علی کرم اللہ وجہہ سے یہ ارشاد فرمانے کی

وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابن سبائے طرف اشارہ مقصود تھا کیونکہ اس کا یہی حال تھا

کہ اہل بیت کی محبت ظاہر کر کے وہ کام کر رہا تھا کہ مسلمان کو گمراہ اور دین کو تباہ کرے

جس طرح بولس صاحب یہودی نے تقدس ظاہر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفرقہ

ڈالا جسکا حقوڑا سا حال لکھا جاتا ہے۔

علامہ خیر الدین افندی الوسی نے ابواب الفیض میں اسلامی و نصاریٰ کے تواریخ سے
 نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد جب عیسائیوں کی حقانی پراثر تقریریں یہود کے
 دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگیں اور یہودی جوق جوق عیسوی دین قبول کرنے لگے تو یسوع
 جو یہود کا بادشاہ تھا کل عیسائیوں کو شام کے ملک سے خارج کر دیا مگر جب دیکھا کہ اس سے
 بھی کچھ فائدہ نہ ہوا اور عیسویت ویسی ہی ترقی پذیر ہے تو مجبور ہو کر اراکین دولت سے کہا کہ
 یہ فتنہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور اس کے فروغ ہونے کی کوئی تدبیر نہیں بنتی۔ اب میں ایک
 رائے سوچا ہوں خواہ وہ اچھی ہو یا بری تم میری موافقت کرو اور انھوں نے قبول کیا اور
 اس نے معاہدہ لیکر سلطنت سے علیحدہ ہو عیسائیوں کا لباس پہن اور منیں چلا گیا۔
 انھوں نے اس حالت میں اس کو دیکھتے ہی خدا کا شکر یہ ادا کیا اور بہت کچھ آؤ بھگت کی
 اس نے کہا کہ اکابر قوم کو جلد جمع کر دیں کچھ اونے کہنا چاہتا ہوں سب فوراً جمع ہو گئے
 اور سوقت اس نے یہ تقریر کی کہ جب تم لوگوں کو میں نے شام سے نکال دیا تو مسیح نے مجھ پر لعنت کی
 اور میری سماعت۔ بصارت اور عقل سب چھین لی جس سے میں اندھا۔ بہرا اور دیوانہ ہو گیا
 اس حالت میں مجھے تنہا اور یقین ہوا کہ بیشک سچا دین وہی ہے جس پر تم ہو۔ اب میں
 بفضلہ تعالیٰ اپنے باطل دین اور دنیا سے فانی کی سلطنت کو چھوڑ کر تمہاری رفاقت اور
 فقر و فاقہ کو سعادت ابدی جانتا ہوں اور عہد کر لیا ہوں کہ بقیہ عمر تورات کی تعلیم اور
 اہل حق کی صحبت میں بسر کروں۔ آپ صاحبوں سے میری اس قدر خواہش ہے کہ ایک چھوٹا سا
 گھر بنا دو جس میں عبادت کیا کروں اور اس میں بجائے بستر راک بچھا دو۔ میں نہیں چاہتا
 کہ عمر دروزہ میں کسی قسم کی آسائش حاصل کروں یہ کھر کر تورات کی تلاوت اور اس کی تعلیم
 میں مشغول ہو گیا۔

و امر پوشیدہ نہیں کہ اگر کسی سستی کا زمیندار ایسے حقانی پر پیش الہامی کلمات کہے اور سب
 موجودہ بھی کسی قدر اسکی تصدیق کرتی ہو تو طبیعتوں میں اگر کسی غیر معمولی پیش پیدا ہو جائے
 چو جائیکہ بادشاہ وقت سلطنت ترک کر کے زمرہ فقرا میں داخل ہو جائے اور منشا اور اسکا
 ایک زیروست الہام بیان کرے جس نے تخت و تاج شاہی سے لباس فقر و بستر خاک پانچ
 کر دیا اور حالت موجودہ بھی از سر تا پا اسکی تصدیق کر رہی ہو تو پھر اس زمرہ فقرا میں
 کس کا دل ایسا ہوگا کہ جان و مال اوپر فدا کرنے پر آمادہ نہ ہو غرض کہ عبادت خانہ فوراً تیار
 ہو گیا اور اوس میں اس نے عزلت اختیار کی دوسرے روز جب سب معتقدین جمع ہوئے
 تو دروازہ کھلا اور نہایت شان و شوکت سے برآمد ہوئے آنکھوں میں خار لب پر آہ سرد
 آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی۔ حالت مستانہ اور نہایت پر جوش لہجہ میں تقریر شروع کی۔ اثنائے
 تقریر میں کہا کہ ایک بات میرے خیال میں آتی ہے اگر مناسب سمجھو تو قبول کرو سب بہت
 گوش ہو گئے۔ کیا جتنی جہان کو روشن کرنیوالی چیزیں عالم غیب سے آتی ہیں وہ اللہ کے حکم
 سے آتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ سب نے کہا جی ہاں یقیناً سچ ہے کہا میں صبح و شام دیکھتا
 ہوں کہ آفتاب ماہتاب وغیرہ نجوم و کواکب سب مشرق کی طرف سے نکلتے ہیں اس لئے
 میری رائے میں قبلہ بنانیکے لئے مشرق سے بہتر کوئی سمت نہیں۔ نماز اسی طرف پڑھنی چاہئے
 سب نے بطیب خاطر آمنا و صدقاً کہا کہ بیت المقدس کو خیر باد کہد یا جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا
 جب نہایت آسانی سے یہ حرکت ہو گیا تو پھر عبادت خانہ میں تشریف لیگئے اور دو روز
 خلوت ہی میں تشریف رکھے تاکہ عشاق ویدار کی آتش شوق خوب مشتعل ہو سب معتقدین کو
 سخت تشویش ہوئی اور تیسرے روز جب اونکا ہجوم ہوا تو برآمد ہو کر نئے افادات و تحقیقات
 شروع کئے اثنائے تقریر میں بعد تہید فرمایا کہ مجھے ایک اور بات سوچتی ہے سب تحقیق جدید

سننے کے تو پہلے ہی سے شتاق تھے یہ فردہ سن کر سنبھل بیٹھے اور ہمت تن گوش ہو گئے فرمایا کیا
 یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی مسز شخص کسی معمولی آدمی کے پاس ہدیہ بھیجے اور وہ قبول نہ کرے
 تو اس کی کسر شان ہوتی ہے؟ سب نے کہا بیشک نہایت درجہ کی کسر شان ہے۔ کہا جی
 چیزیں زمین و آسمان میں ہیں خدا تعالیٰ نے سب تمہارے ہی لئے بنائی ہیں ایسے ہدیہ
 کو رد کر دینا ایسے ایسے اشیاء کو حرام سمجھنا کیسی گستاخی ہے عقیدہ مند ہی ہے کہ جتنے چھوٹے
 بڑے حیوانات ہیں سب کو شوق سے کھانا چاہتے سب نے آمنا و صدقاً کہہ کر نہایت
 خوشی سے وہ بھی قبول کر لیا۔ جب اس میں بھی کامیابی ہو گئی تو ان میدانِ راسخ الاعتقاد
 حق پسند کی تحسین و آفریں کر کے رونق افروز خلوت سراے خاص ہوئے اور تین دن
 وہیں رہے جس سے عقیدت مندوں کو سخت پریشانی اور ملاقات کا نہایت شوق ہوا
 چوتھے روز دروازہ کھول کر شتاقان دیدار کو تسلی دی اور پھر پوچھا کیا تم نے سنا ہے کہ
 کوئی آدمی مادر زاد اندھے کو بینا اور ابرص کو چمکا اور مردوں کو زندہ کیا ہے؟ لوگوں نے
 کہا یہ ممکن نہیں۔ کہا دیکھو مسیح یہ سب کام کرتے تھے اس لئے میں تو یہی کہوں گا کہ مسیح آدمی تھا
 خود اللہ تعالیٰ تھا جو چند روز تم لوگوں میں ظاہر ہو کر چھپ گیا یہ سنتے ہی خوش اعتقادوں کے
 نعرے آمنا و صدقاً کے ہر طرف سے بلند ہوئے اور سوائے محدودے چند کے سب نے
 بالاتفاق کہہ دیا کہ بیشک مسیح آدمی نہ تھا۔ غرض تین ہی معرکوں میں اس نے میدان مار لیا
 اور سب کو خسر الدنیا و الآخرة کا مصداق بنا کر ایک نئی سلطنت اور مذہب قائم کر لیا۔
 یہ حیرت کا مقام ہے کہ ادن سادہ لوحوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ حضرت آپ کو عیالی
 ہونے کا دعویٰ ہے پھر یہ مخالف باتیں کیسی؟ آخر ہم بھی اپنے نبی کے کلام اور ان کے طریقہ
 واقف ہیں کبھی اس قسم کی بات ادن سے نہیں سنی اور اگر یہ الہامات ہیں تو جس نبی کے

امتی ہو نیکا دعوت ہے اوسکے طریقہ کے مخالف الہام کیسے بہر حال جدت پسند طبائع حسن کر کے اوسکے مکرو تزیور کے دام میں پھنس گئے۔ مگر ایک شخص کامل الایمان جبکا شمار اون لوگوں میں تھا جن کو اس زمانہ کی اصطلاح میں لکیر کے فقیر کہا کرتے ہیں اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہا تم پر خدا کی مارتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کجنت تمہارا دین بگاڑنے کو آیا ہے ہم نے خود مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے کبھی اون سے اس قسم کی باتیں نہیں سنیں مگر ایک شخص کا کہنا نقارخانہ میں طوطی کی آواز تھی کسی نے نہ سنا آخر وہ بزرگ اپنے چند رفقا کو لیکر علیحدہ ہو گئے۔

کتب تواریخ سے ثابت ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہ گذرا ہو گا جو ایسے لوگوں سے خالی ہو۔ اسی زمانہ کو دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے مذاہب لوگ ایجاد کرتے جاتے ہیں۔ اکثر سنا جاتا ہے کہ بعض متصوف اپنے خاص مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور خدا کے بند نہ تھے بلکہ خود خدا تعالیٰ حضرت کی شکل میں آیا تھا اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ و رسو کہنا کسر شان نبوی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان حضرات نے بھی وہی کیا جو بولس صاحب نے کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بزرگان دین ہمہ اوست کے قائل ہیں اسلئے نماز و روزہ وغیرہ بولس صاحب نے کیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ حضرات بولس صاحب سے بھی فائق نکلے اسلئے کہ اونہوں نے صرف قبلہ کو بدلاتھا یہاں تو سرے سے عبادت ہی ساقط ہے اسلئے قبلہ بدلنے کی ضرورت نہی یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت سارا عالم خدا ہے چوں ہے تو خدا تعالیٰ کو تکلیف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لانے اور قرآن اُتارنے کی کیا ضرورت جو ادام و نواہی اور وعدوں اور وعیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اگر ماں بہن سے لوگ نکاح کریں اور مردار وغیرہ کھایا کریں تو کون پوچھنے والا ہے۔ اسی طرح ابن سبا جو با اتفاق شیعہ و سنی یہودی بے دین اور مخرب دین اسلام تھا وہی کام کیا جو بولس صاحب نے کیا تھا بلکہ غور سے دیکھا جائے تو

ابن سبا ہوشیاری میں بڑھا ہوا نظر آگیا اس لئے کہ بولس صاحب سے باوجود سلطنت کے یہودیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اونکی الوہیت ذہن نشین کریں اور ابن سبا نے علی کرم وجہہ کی زندگی ہی میں یہ سکہ لوگوں کے ذہن نشین کر دیا جس کا اثر ایک جاری اور ایک فرقہ اوس کا قائل ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ ناسخ التواریخ صفحہ (۶۱۶) کی جلد سیوم میں جو لکھا ہے (کہ علی علیہ السلام جو معجزات دکھلائے اور غیب کی خبریں دینے لگے تو ایک جماعت آپ کی الوہیت کی قائل ہو گئی) وہ صحیح نہیں اس لئے کہ ناسخ التواریخ ہی سے ابھی معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بعد قتل خواجہ جب واپس تشریف لارہے تھے اس وقت ایک جماعت کو دیکھا کہ ماہ رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ مسلمان ہو یا اہل کتاب؟ پھر فرمایا کہ اگر اہل کتاب ہو تو جزیرہ دیکر تکلیفات شرعیہ سے رہائی حاصل کرو یہ سن کر ابن سبا نے کہا کہ ہم اہل کتاب نہیں بلکہ آپ کی الوہیت کے قائل ہیں اور سپر اپنے اونکے احراق کا حکم دیا۔ اب کہئے کہ اونکو معجزات دکھانے کی نوبت ہی کب آئی۔ وہ تو نہ حضرت کے لشکر میں تھے نہ کبھی اپنے اونکو دیکھا تھا آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا یہودی یہاں تک کہ ادنکا دین دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔ غرض کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ابن سبا یہودی تھا اور یہودی کی مخالفت مسلمانوں کے ساتھ اور ادنکا سخت دشمن اسلام ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَجِدُنَ اَشَدَّ لِمَنَاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اٰشَرُ كُوَالِيْنِ يَهُودٍ اَدْرِشْرُكٍ سَبَّ زِيَادَہِ سِلْمَانُوں كَے دُشْمَن ہيں۔ وہ ابتداء سے اس تاك ميں تھے کہ جس طرح نصاریٰ کے دین کو بگاڑا مسلمانوں کے دین کو بھی بگاڑ دیں اور انہیں تفرقہ ڈال دیں۔ مگر صیدین اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں اونکو موقع نہ مل سکا۔ کیونکہ ان دونوں خلافتوں

میں ادنیٰ ادنیٰ امور پر سخت دار و گیر ہو کرتی تھی دیکھئے بعض قبائل عرب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ بارگاہ خلافت میں نہ بھیجیں گے اور پراوا کر دیں گے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صاف تکمیر کیا کہ اداں سے جہاد کیا جائے حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت گیر شخص نے کہا کہ اداں خلافت کا زمانہ ہے تا لیث قلوبہ سے کام لیجئے ایسے خفیف امور پر اتنی سختی مناسب نہیں مگر آپ نے نہ مانا یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے ہاجرین و انصار کو لیکر جہاد کے لئے روانہ ہو گئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیدار مغزی اور حفظ مآل قدم اور فتنوں کا انسداد تو اظہر من الشمس ہے۔

غرض کہ خلافت ادنیٰ اور ثانیہ کے حالات تو ایرخ میں دیکھے جائیں تو معلوم ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ امور پر خاص قسم کی توجہ مبذول رہتی تھی جس سے کسی کو فتنہ انگیزی کا موقع نہ ہی ملتا تھا۔ اس لئے یہود کی دلی عداوت کا کوئی اثر اوس وقت ظاہر نہ ہو سکا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب مملکت اسلامیہ کے حدود وسیع ہوئے اور مسلمانوں میں تمول بڑھ گیا کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے غنی تھے اپنی خلافت میں اپنے سب مسلمانوں کو غنی بنادیا چنانچہ مروج الذہب میں آپ کی خلافت کے حال میں لکھا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا ترکہ صرف نقد پچاس ہزار دینا یعنی اشرفی تھا اسکے سوا ہزار گھوڑے ہزار غلام ہزار لونڈیاں تھیں اسکے سوا زمین مکانات اور املاک کثرت سے تھے ایک گھر اپنے بصرہ میں ایسا وسیع بنایا تھا کہ جتنے تجارتی وغیرہ اطراف و جوانب سے آتے اوسے میں اترتے تھے طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھر جو کوفہ میں تھا اوسکے کرایہ کی آمدنی روزانہ ہزار اشرفی تھی اسکے سوا اور بہت سے گھر اور املاک تھے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ کے یہاں سو گھوڑے اور ہزار اونٹ اور دس ہزار بکریاں تھیں اور ان کے ترکہ کا ربع ثمن یعنی بتیسویں حصہ کا جو حساب کیا گیا تو چار سہ ہزار درہم ہوئے

صاحب المیزان

نہید بن ثابتؓ نے اتنا سونا اور چاندی ترکہ میں چھوڑا کہ کاہاڑیوں سے ٹوڑا جانا تھا اور زمینیں
املاک کی قیمت لاکھ اشرفی تھی لیکن بن امیہ کا ترکہ نقد پانچ لاکھ اشرفی تھا سو اے قرضوں کے
جو لوگوں کے ذمہ تھے اور زمین وغیرہ املاک کی قیمت ایک لاکھ اشرفی تھی انتہی۔

لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بخشش سے نزدیک اور دور والے برابر مستفید تھے
اور ظاہر ہے کہ متول آدمی کو تعیش اور دنیوی کاموں میں لگا دیتا ہے اسلئے اس وقت
حکومت میں کسی قدر ضعف آگیا چنانچہ ناسخ التواریخ وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب علی کرم اللہ
وجہہ نے عثمانؓ رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے خیالات ظاہر کئے کہ آپ اپنے قریب داروں کو
بہت آسودہ کر دیا ہے تو انھوں نے جواب میں کہا کہ معاویہ گو میرے قریب دار ہیں مگر اوکو
میں نے مقرر نہیں کیا بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اوکو مقرر کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ
نہیں جانتے کہ معاویہ عمر رضی اللہ عنہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اونکا غلام میرقان بھی اول سے
نہیں ڈرتا تھا۔ غرض کہ وہ دار و گیر اسلامی کاموں میں جو پہلے تھی اس وقت نہ رہی اور یہود کو
اب موقع مل گیا اور اس کام کیلئے ایک کمیٹی قائم کی جس کا میر مجلس عبد اللہ بن سبأ تھا کیونکہ
اسا بڑا کام جبکا بڑا اثر لاکھوں پر پڑے ممکن نہیں کہ ایک آدمی کے کہنے سے سرانجام پاسکے۔
مورخین شیعہ و سنی کا اس پر اتفاق ہے کہ عبد اللہ بن سبأ عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے
عہد خلا میں مسلمان ہوا جس کا مطلب ظاہر ہے کہ منافقانہ اسلام ظاہر کر کے فتنہ انگیزی
اور دین میں رخنہ اندازی شروع کی۔ اور ایک جماعت یہود کو اپنے جیسے مسلمان بنا کر
رخنہ اندازی کی بنیاد ڈالی۔ پہلے بڑے بڑے اسلامی شہروں میں دورہ لگا کر وہاں کے
حالات سے واقف ہوا اور جہاں جہاں جیسا موقع ملاحظہ مناسب تعلیم کی مشلا کہیں
یہ بات بنائی کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئینگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے

یہ تہہ پر اس بات کی تھی کہ شدہ شدہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
خدا کا بیٹا وغیرہ قرار دے اور ابتدا ایک ایسے سلسلے کی جو ہمارے دین میں بھی مسلم ہے کہ عیسیٰ
علیہ السلام بچہ نزل کر گئے اور کہیں یہ بات بتائی کہ علی رضی اللہ عنہ مرے نہیں جیسا کہ انجیل
صفحہ (۶۱) کی جلد سوم میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن سبا کے پاس ایک بڑی
جماعت ہو گئی تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے نہیں بلکہ سیرا فلک میں
مشغول ہیں چنانچہ رعد و برق اور بھیس کی آواز ہے جب ابرگر جاتا ہے تو یہ لوگ (سلام
یا امیر المومنین) کہتے ہیں انتہی۔ ابتدا میں او سکویہ خیال ضرور ہوا تھا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خلافت واقع اعتقادات مسلمانوں میں پیدا کر دیا جائے کسی
مصلحت سے اس پر زور نہ دیا اور اہل بیت کرام کی محبت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ
بنایا کیونکہ اس وقت تک عموماً اہل اسلام او سکو ضروری سمجھتے تھے۔ رہا فرقہ خوارج جو
اسے ضروری نہیں سمجھتے سوا ان کا وجود علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں ہوا۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام پر اس حصہ کو ختم کر دیں۔ اگر خدا چاہا تو آئندہ حصہ
ششم میں ابن سبا کے متعلق مفصل حالات اور اس کی کارگزاریاں اور نقشہ پروازیا
وغیرہ بیان کر گئے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
وَإِخْرَدُ غَوْلَنَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فَقَدْ

بِالنَّاسِ

الغسل

(55)

اہل اسلام کو بشارت دی جاتی ہے کہ نہایت ہولناک امر موسیٰ حاجی حافظ مولانا ابراہیم صاحب قبلہ کی تصانیف جنکی تحفۃ
زمانہ ہمارے غنیمت ضرورت ہے۔ ہر غنیمت رحمتی ہے۔ شاہ قسین کی طلب پر روانہ کیا سکتی ہیں۔

زمانہ ہمارے غریب ضرورت ہے۔ ہندو رجسٹر میں بیچنے والے شائقین کی طلب پر روانہ کیا جاسکتی ہیں۔
انوار احمد می۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور درود شریف کے فوائد اور صحابہ کرام و پیغمبر
آداب اور ہندو ضروری مسائل پر نہایت محققانہ بیان کیا گیا ہے جنکی عموماً اہل اسلام کو ضرورت ہے جو اپنی خوبی و سند پکی
کے باعث ہاتھوں ہاتھ تقسیم ہو چکی تھی اب پھر شائقین کے تقاضے پر مکرر طبع کی گئی ہے قیمت ۔ ۔ ۔ ۱۲
کتاب العقل میں عقل کی حقیقت کمون دی گئی ہے کہ دینی ابواب میں کہاں تک چل سکتی ہے اور حرکت قدیم
و فلسفہ جدید کا اثر جن مسائل پر پڑتا تھا اسے جو اب بات عقلی نہایت محققانہ انداز سے ویسے کئے ہیں۔

قیمت کاغذ حکینا ۱۲ کاغذ کھرا ۸

قیمت کاغذ چکنا ۱۲ ارکاغذ کھرا ۸ ر
اقاؤہ الافہام ہر دو حصہ یہ کتاب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے انزالہ الادب نام کا جواب ہے نہایت ہی محققانہ و
عزیزے جوابات دیکھے گئے ہیں جنکے ضمن میں کئی دینی ضروری مسائل کی تحقیقات اور نیز بہت سے تاریخی حالات مندرج ہیں
اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب قادیانی کے مفاسد سے بخوبی آگاہ ہی ہو جاتی ہے۔ کاغذ چکنا ۵ ارکاغذ کھرا ۴ ع
مقاصد الاسلام ہر چار حصہ جنہیں اخلاق تمدن فقہ کلام فلسفہ اسلام اور تصوف وغیرہ مضامین پر نہایت
محققانہ اور دلکش طرز پر بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ع
تحقیقۃ الفقہ ہر دو حصہ اس میں محققین و محدثین کے فرائض منصبی اونکے کارنامے اور حدیث وفقہ واجتہاد کی ضرورت
نہایت مدلل طور پر ثابت کی گئی جو خصوصاً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانفشانیوں اور فضائل جو اکابر محدثین کے
اقوال سے ثابت ہیں نہایت شرح و بسط سے لکھے گئے ہیں قیمت ۔ ۔ ۔ ۔ ع
انوار الحق مولوی حسن علی صاحب لکھنؤ کی تائید احقر جو مرزا صاحب قادیانی کی تائید میں لکھی گئی ہے اسکے جواب میں
محققانہ رسالہ لکھا گیا ہے اسکا انداز بیان دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ کس قدر دروچ پھر قیمت ۔ ۔ ع

—

حضرت مولانا مولوی حاجی حافظ محمد انوار اللہ صاحب قبلہ حیدر آباد دکن بازار سلیمان پورہ (انوار منزل)

المُعْتَمِدُ
ابو الوفا سیدیم الدین نجیبی عفی عنہ (مولوی فضل)

العالم في كل شيء

ضمير صلاصلا

مطبع محافى واقع حيدرآباد دکن کتبچ ۳۲۹

طبع اول ... اجله

یخلد اس

مَجْلِدِ نَبَا کی وضاحت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہر
 علی الدین کلہ و کفی باللہ شہیداً
 (متابعد) اسلام کا مہرتابان جس وقت فاران کی چوٹیوں سے
 طلوع کر سنے والا اور خدا شناسی کا ماہ منور جس زمانہ میں بدر بحال نیکی چمکنے
 والا تھا۔ اور حضرت ختم الانبیاء و صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کا
 بیش بہا خلعت تقویٰ فیض ہونا تجویز پا چکا تھا اور سوقت عالم کون و فساد جمیع مفسد کا
 جلوہ گاہ بنا ہوا تھا۔ دنیا عجیب و غالی سکتہ کے عالم میں مبتلا تھی۔ توحید ذات
 و صفات باری (عزاسہ) اور خالص خدا پرستی کو تقریباً تمام لوگ بہوئے ہموے
 تھے۔ دنیا کے تمام حصوں میں فاسد عقیدے۔ غلط رائیں اور باطل پرستیوں کی
 اشاعت ہو چکی تھی۔ کوئی خدا سے واحد کی جگہ و مقابل وجود و نور ظلمت یا نیر و انوار

کو قائم کر کے نیکی و بدی کے اختیارات کو اودن میں تقسیم کر دیا۔ کوئی چاند۔ سو بج کی
پرستش کا شیعہ کوئی نور و ضیا پر فریقہ سوراہا تھا۔ کوئی آتش پرستی کا دلدادہ اور مثل
پر واندہ اوس پر اپنی انمول عزیز جان کا فدا کرنا کوئی بات ہی نہ خیال کرتا تھا۔ کوئی دیا۔
جھیلون اور بھرون کی عقیدت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور یقین کرتا تھا کہ میری شستی کا
بار لگانا انہیں کے ہاتھ ہے۔ کسی کی عقل پر بھیہ تھر پڑے تھے کہ انگٹھ
اور گھڑی ہوئی پتھرین کو معبود سمجھتا اور حصول تمنائے دلی کے خیال میں اودن
آگے سر پتھرون سے دے مارتا تھا۔ کوئی نیچر (طبیعت) ہی کو خالق اشیا
سمجھتا اور خالق نیچر سے بالکل بے خبر اور منکر سوراہا تھا۔ کوئی مادہ کو ازلی۔ ابدی
اور کائنات کی غلت موجبہ جانتا اور خالق کائنات کے بذاتہ نشائے ذوات
ہونے کو کسی صورت سے نہیں مانتا تھا۔ بعض قومیں جو خدا پرستی کا دم بھرتی
اور اپنے کو خالص خدا کا بندہ بناتی تھیں اودن کی حالت سب سے زیادہ خواب تھی۔
اس پطرہ وہ نہایت ناشائستہ فسق و فجور۔ اخلاقی تمدنی خرابی تھی جس کے لئے
عرب مشہور تھا سچ ہے۔ یہ چوکھڑا زکعیہ بر خیر و کجا ماند مسلمانوں کی اصل عرب
ایک لیٹرے۔ چور۔ قزاق۔ خانہ بدوش اور ایسی قوم تھی کہ جس میں ذرا اسی
باتوں پر ہمیشہ خونریزیاں ہوا کرتی تھیں مثال کے طور پر صرف حبیب لبسوس
ہی کے واقعات و حوادث کو ملاحظہ فرمایا لیجئے جو چالیس برس تک سخاوت
شد و مد سے قائم رہی جس میں ابتدا سے آخر تک ستر ہزار آدمی ہلاک
ہوئے تھے اوس کی بنیاد صرف بھی بتائی جاتی ہے کہ لبسوس نامی ایک
عورت کے مہمان کی اوٹھنی کسی شخص کے چراگاہ میں جو بنی بکریں سے
تھا چلی گئی اوس نے اوس ناقہ کے ٹھن کاٹ ڈالے۔ اوس عورت نے
اپنے بہانچے کے پاس جو بنی تغلب میں سے تھا اس بے عزتی۔ ظلم

اور دولت کی قریاؤ کی اوس سے چھپا رکھا وہ اس کے کوہ کر مار ڈالا۔ مقتول کے
 بہائیوں نے خونخواہی کی تیاری کی اور اول بنی، دوسری اور بنی تغلب
 میں جنگ شروع ہو اور رفتہ رفتہ تمام قبائل عرب میں پھیل گیا۔
 اسی طرح ایک اور لڑائی جو حربہ احص کے نام سے مشہور ہے اس کا
 تریسہ برس تک ہوتی رہی اس کا سبب بھی حدت بھی تھا کہ اس سے
 ناحی ایک گھوڑا گھوڑا دوڑ میں سب سے آگے بڑھ گیا اور اس کا ایک
 آگے بڑھ کر اس سے بدکا دیا اس بات پر وہ پل پڑے کہ قبیلوں کے
 پامال ہو گئے۔

کینہ و قساوت قلبی کا یہ حال تھا کہ عورتیں اپنی زخمی اور مقتول دشمنوں کا
 کلیجہ نکال کر داتوں سے چھاتیں۔ ناک۔ کان۔ اور مذاکرہ کاٹ کر تاکہ سین پر وغیرہ
 اور پہونچوں کی طرح بھتی تھیں چوری اور قزاقی میں یہاں تک ناموری حاصل کی تھی
 کہ غیر قوموں نے سارسین و محرف سارقین کا خطاب دے رکھا تھا۔ غرض
 ملک عرب خون خرابے قتل اولاد۔ چوری۔ لوٹ۔ کینہ۔ قساوت۔ جرائم کاری
 بے شرمی۔ شراب خواری۔ تمار بازی۔ جہالت و ضلالت وغیرہا جمیع افعال
 ذمیمہ اور اخلاق ناشائستہ کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جبکا باطن سے
 اقتضا تھا کہ پردہ غیب سے ایک ہاتھ ربانی قوت قدرت کے ساتھ پیدا ہو
 اور ان بدخیالیوں اور گمراہیوں پر جنہوں نے ایمان و اخلاق کی گردنوں پر چھری
 پھیر رکھی تھی جھاڑو پھیر دے۔ پس ایسے اسباب کی موجودگی پر کچھ کیوں کر ممکن تھا
 کہ خدا کی رحمت کو جنبش و حرکت ہوتی اور وہ اپنے درمندانہ اور ناچار بندوں کو
 جہالت و ضلالت کے تیرہ و تار بیا بان میں آواہ و سرگردان رہنے دیتا اور ہلا
 سے نہ بچاتا۔ پس جب طرح ظلمت باطن نور کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے اسی طرح

انسان کی اس در ماندہ اور قابل رحم حالت نے خدا کی رحمت کو اپنی جانب کھینچ لیا۔
 اور زمانہ کی رفتار کے مطابق وہ عظیم القدرات آن پہونچی جس کی صبح کو مخلوق پرستی
 کی تاریکی کا خاتمہ اور اس آفتاب جہان تاب کا طلوع مقدر تھا جس کا نام توحید
 ہے۔ خدا کے فرشتے (جبریل علیہ السلام) نے اس کے پاک سول
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو رات کے سناٹے اور صبح کی خوش آیت خاموشی میں
 یکے دونہا کو لا حشر کی چوٹیوں پر اس بیچون و بیچکون کی ذات کے تصور میں
 آنکھیں بند کئے لیٹے ہوئے تھے نہایت محبت امین خطاب کے ساتھ
 پکارا: یا ایہا المدثر قم فاندس وریک فکبر و ثیابک فطہر
 والرحز فالحج ولا تمنن تستکثر ولویک فاصب کئے یعنی اے کپڑے
 میں لپٹ کے پڑنے والے اٹھو۔ اور اپنی گمراہ قوم کو مخلوق پرستی اور بدگالی
 کے نتائج سے جو اس دنیا سے گزرنے کے بعد پیش آنے والے ہیں
 ڈراؤ۔ بت پرستوں کے مقابلے میں جو اپنے ناپختہ بیچون کی بڑائی اور تعریف
 کرتے ہیں اپنے خدا سے تادیر مطلق کی عظمت و بزرگی ظاہر کرو۔ پاکی اور
 پاکدامنی کو لازم سمجھو۔ شرک و بت پرستی کی نجاست و ناپاکی سے اپنے کو بچاؤ
 اور اس سب سے بڑی نیکوئی (یعنی گمراہی و ضلالت سے چھڑانے) نجات
 ابدی۔ حیات سرمدی کی سیدھی راہ دکھانے کا احسان لوگوں پر مت کرو
 تاکہ ہمارا لطف و احسان تم پر اور زیادہ ہو اور اس مشکل کام میں جو تکلیفیں اور
 اذیتیں تم کو پہونچیں فالص اپنے خدا کے لئے برداشت کرو۔
 پس اس ندا کے غیبی و صدائے قلبی کے سنتی ہی وہ ذات مقدس جن کی مبارک
 شان میں لولالت لما خلقت الافلاک کے وارو ہے۔ اور صلیح بنی آدم
 جنکے وجود و باجود سے تمام عالم کی ہدایت و نسبت تھی پہاڑ سے اتر کر اپنی خفستہ

بخت قوم کو پاس تشریف فرما ہو کر جہالت و ضلالت کی گہری نیند سے جگانا
 شروع کیا مقتضائے عظمت الہی کے مطابق کچھ تو اشارہ پاتے ہی فورا
 جاگ اٹھے اور کچھ ذرا دیر کے بعد چونکے اور کچھ جھنجھوڑنے اور ہلانے کے
 بعد بیدار ہوئے اور کچھ خواب غفلت میں ایسے ڈوبے کہ اپنے آرام میں
 خلل انداز سمجھ کر اون کے دشمن جاتی بن گئے اور یہود و بک بک جہک
 جہک سے اوس نور خدا کو خاموش کرنا چاہا مگر اوس مجسم رحمت کے صبر و
 استقلال اور علم و شفقت کا کیا ہوتا کہ ان بے انتہا تکلیفوں - اذیتوں کی -
 وجہ خود او نہ میں لوگوں کے ہاتھوں سے پہنچتی تھیں جن کی دائمی بھلائی اوسکو
 منظور تھی کبھی کبھی شکایت نکی بلکہ تتم کے بدلے کرم جفا کے بدلے دالہم
 اھد تو حیٰ جیسے شفقت امیر الفاطمین دعا کی - اور خدا پر توکل کر کے صبر و
 اون کی نصحت و ہدایت میں مصروف رہا - یہاں تک کہ اوس کی زبان پاک کے
 آہی تاثیروں - ربانی برکتوں نے یہ حیرت انگیز نتیجہ پیدا کیا کہ صرف تیس سال
 محدود اور قلیل عرصہ میں باوجود ہزار ہا مواعظ کہو کا عوارض اور صد ہا مصائب کے
 وہی عرب جو باطل پرستی بدکاری - بد اخلاقی اور طریح طریح کی گستاخ و پتاری کی
 میں صدیوں سے ادھر ادھر ہڑا ہڑا کر رہا تھا فحوا سے، و قل جاء الحق و هزمت
 الباطل ان الباطل کان زھواً خالقہ تعالیٰ ایمان باللہ اور مکارم اخلاق کی
 چکا چوندر و شنی سے منور ہو گیا دین کی تکمیل میں کوئی دقیقہ باقی نہ رہا اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خدمت رسالت و بنوٹ کو کا حقہ پوری پوری
 طرح سے ادا کر دے فی الواقع آپ نے جس کامل و اکمل طور پر جناب اہدیت
 کے صفات جلال و کمال کو بیان فرمایا ہے وہ ہمارے احاطہ اور اک
 و قوائے عقلی سے باہر ہے سب بے شک اوسکا اور اک و انکشاف عقل

انسانی پر بغیر وحی الہی کے ناممکن تھا ہم کو خوب معلوم ہے کہ کسی بڑے سے بڑے حکیم کی حکمت، فاضل سے فاضل فلاسفہ کی فلسفہ یا نبی و رسول اسکا اور اک و انکشافات ایسی صحیح اور کامل طور پر نہیں کر سکتے۔ بے شبہ یہ حضرت ختمیت مآب (جانب و دلم فدائے نامش باد) ہی کا حصہ تھا اور انہیں کی ذات مبارک پر ختم ہو گیا اور بھی معنی آنحضرت کے خاتم الانبیاء اور افضل الرسل ہونیکے ہیں۔ اور نعمائے روحانی جو خداوند تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً موافق عقل و تمیز حالت حیثیت بنی آدم انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے ذریعہ سے اون کو مرحمت فرمایا اسلام اون میں آخرتین اور افضل ترین نعمت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے انسان کو عطا ہوئی اور خدائے غاۓمہ کا انبیاء علیہم السلام کے پیچھے سے جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ۱۰ الیوہ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً ۱۱ دینے آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمکو اپنی نعمت پوری دے چکا اور میں تمہارے لئے دین اسلام ہی کو پسند کرتا ہوں (چونکہ نبوت رسالت کی راہ آئندہ کیلئے بالکل مسدود کر دی گئی تھی کما قال اللہ تعالیٰ ۱۲ ما کان محمد اباحد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین ۱۳ تو آپ نے اس برحق پہنچے اور خدائی دین کے حفاظت و اشاعت کی باگ علمائے دین متین اور فضلاء شیعہ میں (شکو اللہ سعیدہم) کے مبارک ہاتھوں میں سوئپ دی جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے ۱۴ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثتی و من ر مشۃ الانبیاء ۱۵ یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء زمین کے چراغ انبیاء کے خلیفہ میرے اور انبیاء کے وارث ہیں) ۱۶

کیونکہ انبیاء مال و زمین چھوڑ گئے جو کوئی اوس کا وارث ہوتا جیسا کہ حضرت ابوالدرداء
 رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ؎ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلم
 وراثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینا سلا ولا درہما وانما وراثۃ
 العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر؎ پھر علوم دینیہ کی طرف قوم کو راغب کرینگی
 غرض سے خداوند تعالیٰ سے وہ وہ وعدے جس سے سلیم طبیعتوں کی کاہلی
 اور ملال رفع ہو کر مدایح عالیہ کے تحصیل کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے
 کہ ہر دین چند مخصوص مسائل۔ احکام اور عقائد کا نام ہے اگر دین کے وہ خصوصیات
 و عقائد جو اوس کے امتیاز کے باعث ہیں کسی شخص میں نہ پائے جائیں تو وہ
 شخص اوس کے افراد سے محسوب نہ ہوگا۔ اسی طرح اس ملت بیضیاء محمدیہ اور
 شریعت عزائمویہ (یعنی دین اسلام) کے بھی خاص خاص خصوصیات و عقائد
 ہیں جنکی حفاظت و اشاعت محض علماء ہی کے نفوس قدسیہ سے وابستہ ہے
 خدا نخواستہ دنیا سے علماء دین کا وجود مفقود ہو جائے تو پھر دین اسلام
 کا نام لیا اعتقاد صفت ہو جائے گا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا ہے کہ مَوْتَ الْعَالَمِ ثَلَاثَةٌ فِي الْإِسْلَامِ ۖ یَعْنِي عَالَمُ الْبَرِیَّةِ
 اسلام میں رخنہ ہے ظاہر ہے کہ جنگ اوس عالم کا کوئی جانشین نہ ہو اس رخنہ کا
 انداز محال ہے تقریر بالا سے ثابت ہے کہ دین کی حفاظت و اشاعت
 علوم دینیہ کی ترویج و حمایت پر موقوف ہے اور دینی علوم کی ترقی کا بڑا وسیلہ
 شرعی اصول کا ابتناء اور علوم دینیہ کی تعلیم ہے چونکہ ہمارے تمام اصول شرعیہ
 اور علوم دینیہ مقدس عربی زبان میں نازل ہوئے ہیں جبکہ لازمی نتیجہ یہ نکلا
 کہ ہر مسلمان جس میں کچھ بھی حمیت اسلام ہو اوس پر واجب ہے کہ علوم عربیہ کی
 حفاظت و اشاعت کی طرف توجہ کرے۔ چنانچہ احکم الحاکمین رب العزت و العزائم

کا ارشاد ہے: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و
لینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

زمانہ سابق اور حال کو صرف سرسری نظر سے دیکھا جائے تو تسلیم ہو سکتا ہے کہ
اس زمانہ میں جبکہ اسلام کا آفتاب عروج و کمال کے نصیب اللہ پر تابان تھا ایک
عالم کے جانشین اس کے حصہ ہا شاگرد ہو کر آئے تھے زمانہ موجودہ میں لاکھوں
نہاروں نہیں تو صد ہا علماء کے ایک دو سے زیادہ جانشین نہیں ہوتے آج کل
مسلمانوں کی علمی دنیا میں جو افسہ رنگی چھائی ہوئی ہے اس پر لحاظ کر کے مشکل
یہ نہ دہرا اور آسکتا ہے کہ کہیں اہم میں بھی ایسے لوگ تھے جو علوم و بیہ کی وہن میں بے
غٹھ و پرہیز اور سمندر کا طے کرنا ایک بات سمجھتے تھے جو ایک کتاب کی خاطر صد ہا
میل پیدل یا پیادہ جاتے۔ اگر اویں کے دلوں میں وہ جو شذیب۔ و ماخون میں وہ دینی
و لولہ نہ تو اتنے تم تک اس مقدس دین کے اصول و علوم کا پہنچنا شخص ایک خیالی
بات اور امر محال تصور کیا جاتا جس میں کے حالات پڑھنے سے رحلت خود
ایک مقدس آدمی کا وجود وینا اور عالم کے ذوق میں سفر کرنا علمائے سلف کا لڑ
و خاصہ نظر آتا ہے ایک حدیث کی خاطر کوسوں اور منتر لون کا سفر اختیار کرنا بھی ان کے
یہاں کوئی بات ہی نہ تھی انہوں نے اپنی برگزیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
ارشاد (اطلبوا العلم ولو بالصدین یعنی علم کی جستجو کئے جاؤ اگرچہ وہ چین میں
ہو) کی کامل طور پر تعمیل کی یہی حضرات رات و دن صرف اس خیال میں مصروف ہو
اور جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: من سئل عن عیب من عیبت فلیس منی فلیس منی فلیس منی
ثم ادھا الی من لم یمسہا قویب حاصل فقہ غلیظ فقیہ و سرب حاصل
فقہ الی من ہوا فقہ و نہ کے یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ

اوس بندے کو سرسبز کہ جس نے میرے اقوال سنے اور یاد رکھ کر اون
 لوگوں کو پہونچایا جنہوں نے سنا نہیں کیا تو کہ بہت سے روایت کرتے والے
 سمجھدار نہیں ہوتے اور بعض سمجھدار تو ہوتے ہیں مگر خشک وہ پہونچاتے ہیں
 اون میں ایسے بھی لوگ ہونگے جو اون سے زیادہ سمجھدار اور ارفع ہوں۔ انتہی
 اور انھیں ہمیشہ اس فرض منصبی سے سبکدوش ہونے کی فکر دنیاوی اور تمام ضرورتوں
 سے زیادہ چچین کی ہوئی تھی ہر چند اس شیرہ سو سے کچھ زیادہ عرصہ میں ہر ملک نے
 قوم کے حالات میں بڑے بڑے انقلاب واقع ہوئے طاعون اور زنا و قہ نے
 بہت کچھ کوششیں کیں کہ کسی طرح دین میں خلل واقع ہوا اور پھر دین محفوظ نہ رہے
 گو زمانہ کی کاپاپٹ نے مسلمانوں کے احوال میں بھی تغیر پیدا کیا مگر بفضلہ تعالیٰ
 علماء کی بے انتہا جان توڑ کوششوں نے ان کے زیریلے خیالات کے آثار کو
 بے بنیاد بنوا دیا۔ اون کے گرد و غبار تک کو بھی اسلام کے روستے رخشان پر آنے
 دیا۔ انہیں جو لوگ اپنی تصدیق کے پکے تھے باوجود ہزار ہا ہیکلین اور توہمیں و تزیین
 کے ان حضرات نے اپنے استقلال کو نہ چھوڑا اور حسب طرح اہم سابقہ کے علماء
 زمانہ کا ساتھ دیکر دین میں تحریفیں کرتے تھے جسکی خبر خدا دید تعالیٰ نے اپنے
 پاک قرآن مجید میں دی ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیکھم
 ثم یقولون هذا امن عند اللہ لیشلوا بہ ثمنا قلیلا ثم یخلفون اسکے
 ان حضرات نے اوسکا خیال تک آسنے نہ دیا اور جس طرح اس زمانہ کے بعض
 اہل علم طمع وینومی یا توہمیں و تزیین کے خیال سے معنوی تحریفیں کر کے قوم میں
 رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کے برخلاف قصد اسیوجہ سے
 فقر و فاقہ اختیار کیا کہ طمع وینومی یا خیال توہمیں کسی ناشائستہ حرکت کا باعث نہ ہو جائے
 ہزاروں مصائب سیکڑیں موانع اور رکاوٹوں کو ارض کے ہا و جو بھی سمجھ بزرگان دین

معمولی علوم دینیہ میں ساعی رہے چنانچہ حضرت امام مالک سعید ابن المسیب
 کا یہی سیر و ایستہ فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث کی خاطر اتوں - و لون پاپٹا
 چلا ہوں۔ امام دارقطنی نے طلب حدیث میں حرمین شریفین - خواسان رواق -
 شام - اور مصر کا سفر اختیار کیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں فرم
 کرتے ہیں کہ آپ سالہا سال تک غریب الوطن رہے یہ اتفاقاً ایک بار آپ
 سخت بیمار ہوئے طیب بڑایا گیا اور آپ سنا لچہ کیلئے پیش ہوئے جب فارو
 د لیا گیا، طیب نے کہا کہ عرض تو اور کچھ معلوم نہیں دیتا مگر بے سالن کے غذا
 نہ تھا اس لئے کہ یہ سے طبیعت اوس کو قبول نہیں کرتی اسوجہ سے یہ بیماری
 لاحق ہوئی ہے آپ نے اوس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ فی الحقیقت چالیس سال
 سے میں نے کبھی سالن نہیں کھایا طیب نے سالن کی ایک کی ضرورت بتلائی آپ
 نے قبول نہ کیا اور انکار کرتے رہے اس لئے کہ آپ کو نفس پروری منظور نہ
 تھی جس سے کماہل اور بلا دست پیدا ہوتی ہے آخر طیب اور شامی علم کے
 اصرار پر یہ مجبوری شکر سے روئی گھاسنے پر راضی ہوئے۔

ایسے اور صد ہا واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات کرام نے
 اپنے رسول کی اطاعت اور لڈانڈ اخروی کے شوق میں لذائذ دنیوی اور خواہشات
 نفسانی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ چونکہ زمانہ کی روش کسی خاص اصول کی پابند نہیں - جن اسلامی
 علوم کے مبارک مبادی کو ہمارے معزز اسلاف نے اپنی جانفشانیوں سے
 ترقی عروج کے درجہ پر پہنچایا تھا وہ اون کی ترقی و عروج کے مبارک زمانہ تک نہایت
 قابل قدر رہے اور عزت کی نگاہوں سے دیکھے گئے اب بقول کسی

سخام بلبل شوریدہ رفت و حال نمائد
 برو کہ آئینہ تو دیدی بحب ز خیال نمائد

خزان رسید و گلستان بآن جمال نمائد
 نشان لالہ این باغ از کہ حیایہ سی

وہ علوم جو کل اہل اسلام کے لیے فخر و تہنیت ہیں اب نہایت حقارت امیر لکھا ہوں۔
 دیکھتے جاتے ہیں اور ایسی کس سپر حالت میں ہیں کہ اگر ہم ان کی نسبت دیکھیں
 ہم مگر ہوں گے کہ ہم میں تو بیجا نہ ہو گا حالانکہ مسلمانوں کو ہر زمانہ میں ان علوم اور علماء
 کی سخت ضرورت ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے واضح ہے۔ قال
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء
 یدھدی بہا فی ظلمات الیر والبحر فاذا انطمت النجوم او شئت ان یضل
 الھدایۃ یعنی علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے اگر ستارے
 نہ ہوں تو جو لوگ راہ پر ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے انتہی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ
 علماء ہی کے انفس قدسیہ کی برکت ہے کہ ہر وقت جو شبہات اور وساوس
 البجن والانس مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں۔ اگر
 ان حضرات کا وجود بافیض نصیب نہ ہو تو اس تاریکی کے زمانہ میں بہت سارے گمراہ
 ہو جائیں چونکہ دین کی حفاظت کا مدار انہی حضرات سے متعلق ہے اس لئے ان کے
 کارگزاری کی حق تعالیٰ کے نزدیک یہ قدر ہے کہ ان کے کتاب کی سیاہی
 شہدائے خون کے ساتھ تلے گی جیسے حدیث شریف میں وارد ہے۔
 قال البتہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامۃ مہداد العلماء ودم الشہداء
 یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء نے جس سیاہی سے لکھا
 ہے وہ اور شہیدوں کا خون قیامت کے روز تو لا جائیگا اور وقت ان کی سیاہی
 کا وزن ہی غالب ہو گا انتھے۔ کیونکہ وہ مجاہدوں نے جو ملک اپنی جانبازی اور
 زور بازو سے خون بہا کر فتح کیا تھا اونکی بدولت وہاں اسلام پہنچا مگر اس کا وہاں
 ہمیشہ کیلئے باقی رہنا علماء ہی کی کوششوں۔ جانفشانیوں اور زور قلم سے وابستہ ہے
 یہی وجہ ہے کہ طالب علوم دینیہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم افضل من المجاہد فی سبیل اللہ
 ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم افضل
 عند اللہ من الصلوٰۃ والصلوٰۃ والصلوٰۃ والصلوٰۃ والصلوٰۃ والصلوٰۃ
 کے نزدیک علم نماز روزہ حج اور چہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے اور اگر کسی
 وجہ دوسری حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 العلم حیوۃ الاسلام وعمارۃ الدین کے معنی علم اسلام کی حیات و دین کا ستون
 بننے کا ظاہر ہے کہ جس چیز سے اسلام کی حیات قائم رہے اور بقا متعلق نہ ہو اس
 عبادت کیونکر افضل ہو سکتی ہے کیونکہ کل عبادتوں کا مدار اسلام پر ہے اور اسلام
 کا مدار علم پر ان تمام احادیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ خداوند عز و جہا و ربی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے نزدیک علوم دینیہ اور ان کے طلب کرنا اور علمائے
 کرام کا کیسا مرتبہ اور کس قدر وقعت و عظمت ہے اس کے برخلاف آج کل جہا
 دیکھو ہر طرف سے علماء پر ناحق اعتراضوں کی پوچھا رہے ہیں جس کے جی میں جو
 آتا ہے کچھ بیٹھتا ہے کوئی کہتا ہے کہ قوم کو اپنی لوگوں نے تباہ کیا اس لئے کہ
 ان کے فوائد کے مسائل مثلاً سود خوری کی حلت عورتوں کو اجنبی مردوں کے
 ساتھ میل جول کی اجازت وغیرہ امور اور ان کو کچھ لوگ نہیں بتلاتے حالانکہ
 دینی ترقی اور آسائش ان امور سے متعلق ہے کوئی کہتا ہے کہ عربی خصوصاً
 دینی علوم پر ہا کریمہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف اور مفلس بناتے ہیں۔ پھر ان کے
 القاب ایسے ایسے تراشے جاتے ہیں مثلاً قتل اعوذی۔ کٹ ملا۔ ملائے۔ سجد
 بورے بند بنے سمیٹنے والے اولڈ فیش وغیرہ جن کے سننے سے
 غیرت دار آدمی کہیں مولوست کا نام بھی نہ لے سکے چنانچہ اس وجہ سے بعضوں کو
 داہری قہر کرنے لگے ترک ٹوپی بلکہ کوٹ پٹلون پہنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے

تھا کہ لوگ ملائکہ سمجھ لیں حالانکہ خدا سے لایزال و لذیزا ارشاد فرماتا ہے: **وَعَسَىٰ السَّاعَةُ**
اللَّذِينَ يَحْلِفُونَ بِالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ کہ ان کا یہ سو ورنہ سچ ہے کہ وہ لوگ
 جو عالم ہیں اور وہ لوگ جو جاہل ہیں برابر ہو سکتے ہیں اگرچہ ان میں فرق ہے اکثر مومنین
 چند فقروں سے اتنے گھبرائے کہ وفات ہی بدیہہ ڈالے ان حضرات کو دیکھئے
 جو قوم کے پیشوا ہو گزرے ہیں اور انہوں نے کیسی کیسی دولتیں اکٹائی ہیں۔ انہیں
 جہیلہ۔ ادنیٰ ادنیٰ بات پر قید کئے گئے اور ان پر بازار کوڑے لگائے
 جاتے رہے۔ یہاں تک کہ قتل کی بھی نوبت پہنچ چکی مگر وہ اسے استقلال کے ان
 تمام مصائب کی کچھ بھی پرواہ نہیں مصیبت آفرین باوہرین بہت ماعروا نہ دتو۔
 جنگی ہزار ہا نظیرین کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ باوجود اسکے ان حضرات نے
 نہ کہی وضع بدلی نہ مولویت کو چھپایا بلکہ عام مجلسوں میں علی الاعلان احادیث نبویہ کو
 پکار کر کہہ دیتے خواہ قوم اس کو اپنے حق میں مضر سمجھے یا مفید خیال کرے بیشک
 ایسے ہی حضرات کی شان مبارک میں دلایخافون لومة لائم وار سے
 جنکو جنت اور نعیم ابدی کی خوشخبری دی گئی ہے اور جس طرح ہو سکتا شہر شہران کی اشاعت
 کرتے اسکا باعث صرف بھی تھا کہ یہ حضرات اشاعت دین میں جو مصائب پیش
 آتے ان کو سرمایہ عزت اخروی سمجھتے تھے۔ ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پیروی ہر امر میں پیش نظر رہتی تھی وہ جانتے تھے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بڑی بڑی مصیبتیں جہیلنی پڑی ہیں جنکے خیال سے ان کی وہ مصیبتیں راحت سے
 مبدل ہو جاتیں۔ پس اہل اسلام پر واجب ہے کہ تیس سال سے کڑوڑا مسلمان جس طرح
 اپنے دین کی حفاظت کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح پھر حضرات بھی اس کے
 حفاظت کی طرف اپنی توجہ مبذول فرماویں گا و ما علی الرسول الا البلاغ
 یہہ امر مسلم الثبوت ہے کہ علم کی فضیلت کا بجز جاہل کے کوئی اور شخص انکار نہیں سکتا

پس یہ سداق ۲۲ انسان عدد و صاحبہل کے وہی شخص علم کے مدارج و مناقب کو
منکر ہو گا جو علم سے محروم ہے۔

ابن المقفر نے فقہور الحکمیین لکھا ہے کہ عالم جاہل کو بخوبی پہچانتا ہے کہ وہ کس حیثیت
اور رتبہ کا آدمی ہے کیونکہ اس کی عمر کا ایک حصہ جہالت کی تباہیوں اور سیاہ کاریوں
میں گزر چکا ہے اور اس تاریکی کے زمانہ میں وہ ہزاروں آفتوں کا ہدف رہ چکا
ہے اس کے برخلاف جاہل عالم کے مراتب کو ہرگز نہیں پاسکتا کیونکہ اس پر کوئی
ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں وہ علم کے مراتب اور اس کے فوائد پر غور کر سکتا
اور علم کی وقعت اور اس کے جان گزین ہو سکتی۔

کتائب ادب الدین والدنیائین لکھا ہے کہ بزرگمہر سے کسی نے پوچھا علم افضل ہے
یا مال ۱۹ انہوں نے کہا کہ علم بہر اور اس شخص نے اعتراض کیلئے یہ کہا ہم عالموں کو دیکھتے
ہیں کہ وہ مالداروں کے دروازوں پر سر لگائے پڑے ہیں نہ ہم نے کسی غنی کو نہیں
دیکھا جو کسی عالم کے آگے ہاتھ دراز کیا ہو ۹ اس کے جواب میں انہوں نے
کہا چونکہ علماء مال کی منفعت سے واقف و عالم ہیں۔ اور مالدار لوگ علم کی فضیلت سے
مابلدا اس لئے اس طرح وقوع میں آتا ہے۔ غرض جب قدر علم کی ضرورت اور فضیلت
ثابت کی جائے تو ہوشی اور جہد بیان ہوا ہے وہ مشتے نمونہ از خروار بدلتو کیا جائے
خداوند عالم الدین کو ہر مکلف پر فرض کیا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے
کہ طلب العلم فیرضہ علی کل مسلم و مسلمۃ جس سے ظاہر ہے
کہ علم ایک دینی حق ہے اس میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں سمجھ بات اور ہے
کہ اس کے ضمن میں دنیا بھی حاصل ہو جائے جیسا کہ تجربہ سے ظاہر ہے مگر
یہ نہیں ہو سکتا کہ علم صرف دنیا کی غرض سے حاصل کیا جائے۔ اور اس پر
اون فضائل کی توقع کی جائے جن کا وعدہ دیا گیا ہے آج کل دنیا کچھ ایسی وقعت کی

نظرون سے دیکھی جا رہی ہے کہ خالق و پیدا کرنے کی غرض و غایت لوگ محض دنیا ہی کو سمجھتے
ہوئے ہیں بر خلاف اسکے حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ۱ الدنیا عند دعة الآخرة
یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو مصائب یونان اور کرتا ہے ۵

پیش کار کے گرجہ صائب بے تامل نویسا

بے تامل استیلا افشاں از دنیا خوشتر است

جس سے ظاہر ہے کہ دنیا کے حصول کی غرض آخرت ہو فی چاہئے اس کے
برعکس آج کل امور خیر و آخرت ہی کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے جس کا نتیجہ
ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو مایہ خیالات چیرا ہو گئے ہیں کہ علوم و فنون
وینروی تشریل کا باعث ہیں لیکن بنظر انصاف تاریخ و صفحات دیکھے جائیں تو ظاہر
ہو سکتا ہے کہ ادنیٰ علوم عربیہ پڑھنے کے بعد بھی دنیاوی ترقی کر سکتا ہے
یہ نہیں جہاں تک ہمارے معلومات ہیں ہم کو ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ
مرزا نے عین علمائے بڑی بڑی ترقیان کیں۔ بلکہ اگر کلیہ نہیں تو اکثر یہ ضرور کہہ سکتے
ہیں کہ جب کسی نے ابتداء ترقی کے زینہ پر قدم رکھا وہ شخص عالم تھا گو بوجہ اشتغال
دنیاوی اور سکنا نام طبقات علماء میں نہ لکھا گیا ہو کیونکہ علوم عربیہ میں بعض وہ علوم ہیں
جو صرف قوت فکر پر کو بڑھاتے ہیں اور ہر قسم کے صحیح مطالب اور عمدہ نتائج نکالنے
میں مدد دیتے ہیں بعض دائرہ خیال کو وسیع کرتے ہیں اور عموماً ترتیب تعلیم اور انتظام
کتب درسیہ میں یہ لحاظ ضرور رکھا جاتا ہے کہ نصاب میں وہ کتابیں ضرور داخل کی جائیں
جن سے قوت فہم بتدریج ترقی پذیر وقت پسند اور نکتہ رس ہو جائے یہ امر محتاج
دلیل نہیں کہ جب کئی سال تک ذہن سے وہ کام لیا جائے جس سے روز بروز
اوس کی قوت بڑھے اور صفائی پیدا ہو تو وہ کس اعلیٰ درجہ کی قوت پر ہو گا پہر کیا
باوجود اس مشاقی کے کسی کام میں رکے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ بذریعہ اون قواعد کے
جن کا مشق ایک مدت تک کیا ہے اپنے مقاصد میں کامیاب ہی ہو گا

سمجھ بات اور ہے کہ قسمت و مقدر یاری اندین اس میں تو وہ لوگ بھی برابر ہیں جنہوں نے
 عمر بھر دوسرے فنون و ذرائع دینیوی حاصل کئے مگر قوت لایموت کے محتاج ہیں
 جنکے صدر ہا نظائر صفحہ عالم پر موجود ہیں لیکن باہین ہمہ عالم اور ون سے بڑھا ہوا ہی
 ہو گا دیکھ دیجئے جب کسی اجنبی ملک سے کوئی عالم آجاتا ہے تو لوگ بحسب دراج
 اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں نہ اسکو اسبات کے حاصل کرنے میں مال کی
 ضرورت ہے نہ شان و شوکت کی غرض عالم خاص فقر و فاقہ ہی میں کیوں نہ مبتلا ہو
 ضرور کسی ایک قوم کا سردار اور اون میں معزز بنارہیگا۔ اور اسکو وہ وجاہت حاصل
 ہوگی جو دوسروں کو نصیب نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کہ سمجھ و جاہت اگر ترقی دنیا کا
 مقصود اصلی نہیں تو اس کے رکن اعظم ہونے میں بھی کلام نہیں بلکہ اگر غور سے
 دیکھا جائے تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ مالی ترقی سے بھی صرف وجاہت ہی مقصود
 ہوتی ہے۔ ہر جب عالم کو وہ وجاہت حاصل ہو کہ مالدار لوگ بھی اسکی دست بوسی کو
 اپنا فخر سمجھیں تو اس سے زیادہ دینیوی ترقی کیا ہو سکتی ہے ہر جب اسکو باوجود
 دینیوی وجاہت کے دینی وجاہت بھی حاصل ہو تو دنیا اور دین میں اس سے زیادہ
 فائز المرام کون ہو سکتا ہے ابن خلکان وغیرہ نے اپنے تاریخوں میں ذکر کیا ہے
 کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کا لشکر شہر رقعہ میں خیمہ زن تھا اتفاقاً اس موقع پر حضرت
 عبداللہ بن مبارک کا گذر شہر مذکور میں ہوا انکے استقبال کیلئے لوگوں کا وہ ہجوم تھا
 کہ ساریے افق پر بجا رہا گیا اور کشمکش میں آدمیوں کی جوتیاں پارہ پارہ ہو گئیں
 حرم سرا کے خلافت کے چوبی برج سے خلیفہ کی ایک کینٹر نے جو یہ ہنگامہ دیکھا
 تو حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی، کیا ماجرا ہے، ما کسی نے کہہ دیا خوا سان کے عالم
 حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث اس شہر میں تشریف فرما ہوئے
 ہیں انکے لینے کیلئے لوگوں کا یہ ہجوم ہے شوق مزاج کینٹرک نے بیباختہ پکار کر کہ

کہدیا، واسطہ حکومت اسکو کتھم ہیں۔ ہارون کی کیا حکمت ہے جس نے کیلئے لوگ اہل کوفہ کے زور و دباؤ سے چلے آتے ہیں، دیکھئے علم کی سچے عظمت و شان ہے کہ جو وجاہت دین کے ایک عالم کو حاصل تھی وہ خلیفہ وقت کو بھی میسر نہ تھی۔ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دربار علم سے محال کا خلعت پہنکر اپنے وطن بخارا کو تشریف فرما ہوئے تو بخاریوں نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے استقبال کا اہتمام کیا شہر سے تین میل کے فاصلے پر خیمہ استادہ کئے گئے اور تمام اہل بخارا ان کی پیشوائی کے واسطے آئے حتیٰ کہ کوئی قابل الذکر آدمی شہر میں نہ رہا۔ انکو ان کے اہل وطن اس شان سے شہر میں لائے کہ ان کے سر پر سے روپیہ اور اشرفیان نثار کیجاتی تھیں۔

ہمارے علوم کا دوسرا مرکز شہر نیشاپور بھی اپنے ہم منصب بخارا سے پیچھے نہیں رہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیشاپوریوں نے جب امام بخاری کے تشریف لانے کی خبر سنی تو کئے منزل آگے جا کے انکا استقبال کیا اور شہر میں جس شان سے وہ داخل ہوئے وہ شوکت میں نے کسی عالم یا حاکم کی آمد میں نہیں دیکھی۔ جس سے ظاہر ہے کہ عالم لوگ جس طرح خدا و رسول کے نزدیک معزز اور محترم ہیں اسی طرح زمانے کی نظروں میں بھی وقعت و حرمت کی جاپا تھیں۔ غرض علوم عربیہ ترقی دنیاوی کے لئے بھی محال درجہ کے مدد اور معاون ہیں۔

اہل کمال کے لئے مالد اہمونا ان کی خوبی میں داخل نہیں اور نہ اس کے عدم موجود سے ان کی عظمت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے مگر یابین ہمہ متمول اور با کمال ہونا بہرہ و نفع صفتیں باہم منافق بھی نہیں گو حالات خاص نے اسکا مخالف پہلو زمانہ کے ذہن نشین کر دیا ہے اور اس پہلو کے ذہن نشین ہو جانے سے بجائے نفع کے بہت کچھ نقصان پہنچ چکا ہے مگر ہم کو تجربہ اور تاریخی صفحات دکھلائے ہیں

کہ علمائے سلطنت نے علمی شان کو قائم رکھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی عہدہ حاصل کئے اور ان کے فرائض قابل ستائش و طاقت سے انجام دئے منجملہ ان کے چند علماء کے نام ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں جو عہدہ جلیلہ وزارت جنگ ترقی کر کے تحسین و افرین کا تمغہ حاصل کئے۔

(اول) امام ابو الفضل ابن خزابه بغدادی جو ملک کا نور والی مصر کے وزیر بھی امام دارقطنی نے ان سے روایت کی ہے اور حافظ شراح اوکی نسبت فرماتے ہیں کہ کان من الحفاظ النقاء وینوی فی حالۃ الوزارۃ ایک یعنی امام مصر کا حافظ تفسیر میں جو حالت وزارت میں روایت کر رہے ہیں۔

(دوم) ابن عزم جو خلیفہ مستطہر بادشہ کے وزیر رہ چکے ہیں۔ (سیوم) جمال الدین نقیہ شافعی جو نور الدین لنگی والی شام و مصر کے وزیر رہ چکے ہیں۔ قاضی ابن خلکان نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ کان جلیلیم الریاسۃ خلیلا بتدبیر الملک یعنی فقیر مذکور بڑے ریاست و اس کی سیاسی اور پولیٹیکل امور کے بڑے سمجھدار تھے۔

ان کے سوا اور سینکڑوں نظائر تاریخی صفحات ہمارے پیش نظر کرتے ہیں لیکن بمضمون الحقائق تکفیدہ الامثال اور بخوف طوالت استیذان کا فی سبھا گیا۔ اس کے سوا عہدہ جلیلہ و نقیضات و افتاء و شہرت علماء ہمسایہ کے خدمات رہ چکے ہیں۔ ابن خلکان وغیرہ نے حضرت امام شافعی رحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ جب بعہدہ سفارت خلیفہ عبدالملک اسوی کے دربار سے قیصر روم کے پاس تشریف لے گئے تھے تو قیصر کے دلپر آپ کی دانشمندی نے بھہ اثر ڈالا کہ اس نے خلیفہ کو لکھ بھیجا مجھے تعجب ہے مسلمانوں نے ایسے شخص کے لئے کیوں دوسرے کو خلیفہ بنالیا۔ دیکھئے یہ علم کا اثر ہے کہ

علم کے سیکھنے اور سکھانے کے متعلق فضائل و احکام دار ہیں وہ صرف ایک علم دینی
 ہے۔ انہیں وجوہات کو پیش نظر رکھ کر خیر خواہان دین و بھی خواہان اسلام سے اس سنی
 مدرسہ (مدرسہ نظامیہ) کا سلسلہ تلمیذی میں انتشار کرنا جس کے اعلیٰ مقاصد
 مسلمانوں کو اون کے آبائی اور برحق دین سے واقفیت دلانا اور ایسے افسردہ
 پیدا کرنا جو آئندہ چکر قوم کی رہنمائی اور ہدایت اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید و
 تبیح کنی کرنے کیلئے مستعد ہوں اور منافذین کا مہم صداق نکو و جادہ بالی بھی
 احسن کے نہایت راستی کے ساتھ مقابلہ کرنا اور حتی الاسکان احقاق حق اور
 ابطال باطل میں کوشاں رہنا ہے اس وجہ سے اس مدرسہ کا نصاب تعلیم
 (سلسلہ نظامیہ) سے جسکو مستند علمائے متقدمین نے نہایت
 غور فکر اور سیر و تجربہ کے بعد مرتب کیا تھا جو صدیوں تک ہندوستان تو کیا بلکہ دوسرے
 اقالم کے مدارس اسلامیہ میں بھی رائج رہا جس سے ہزاروں افراد مستفید ہو کر
 جلیل القدر عالم و فاضل اور مستند مقتدرائے قوم ہونے کا انتحار حاصل کر رہے تھے
 انہی مقدس حضرات کی اندرونی روحانیت اور دلی توجہ کا مبارک نتیجہ بھی نکلا کہ مجھ مدرسہ
 جس میں اب دینی علوم کی اعلیٰ تعلیم اور اسلامی اصول و فروع کی بے نظیر تدریس
 ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ اپنی آرزوؤں میں کامیاب ہو گیا جسکی کارگزاری
 اور جانفشانی کے نتائج قوم کے روبرو جلسوں کی صورت میں پیش ہو رہے
 رہے چنانچہ آج قوم کے سامنے اس کی کارگزاری کا ایک خاص نتیجہ پیش کیا
 جا رہا ہے۔ جن حضرات کو دینی بشاریوں کے سماعت سے فرحت اور اسلامی
 مفردے سے مسرت ہوتی ہو تو اون کو چاہئے کہ اس دینی مدرسہ کی ترقی
 ملاحظہ فرمائے کیلئے مدرسہ کی سالانہ رپورٹ طلب فرما کر اس کی سرسبز یوں کی
 خبروں سے دلگوسرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیں۔ اب بہرہ خادم العلماء

اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنے بیجاں کو اس عظیم
ختم کرتا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ ہمارے ظل الہی قدر قدرت کیون مندرست
سکند رشوکت و اراحتت نوشیروان معدلت حضرت مظفر اللہ مالک فتح جنگ
حضرت انس نو آپ (مدیر محبوب علیخان بہادر سا خلد اللہ ملکات
و ما بوحث صولتہ)

اور آپ کے صاحبزادگان بلند اقبال (ظاہر اللہ
فی ظلہ و ظل ایہم) کی عمر و دولت میں ایسے حد ترقی دے اور آپ کی اور
آپ کے صاحبزادگان بلند اقبال کی تہنات دلی اور مقاصد قلبی بر ملا ہے
جنگے زیر سایہ عاطفت اہل اسلام کو علوم و فنون اسلامیہ اور اسلام کی ہر قسم کی
ترقی دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔

آخر میں ہم اہل خیر خواہان دین و اسلام کو بھی دعا ہے یا دیکھیں بغیر نہیں رہ سکتے
ہیں۔ اے۔ اے۔ اے۔ قدرے قلمے تائیدات سے اس مدرسہ کو روز افزون
ترقیان دیکھتا میسر ہوتا ہے۔ کیونکہ نصیحت لم یثکرو الناس لم یثکرو اللہ
یثکرو لوگ انسانوں کا شکر یہ نہیں کرتے گویا رہ فدا کا شکر یہ نہیں ادا کرتے
اسے تحسب الدعوات تو ان عامیان دین کے دنیوی و اخروی تمام مقاصد
میں ان کو کامیاب فرما۔

مخصوصاً ہمارے سرپرست حقائق آگاہ نقایست دستگاہ حضرت مولانا عارف
مولوی محمد انوار اللہ صاحب قبلہ کو جنگے زیر سایہ عاطفت و مرحمت ہم کو علم جیسی
بہند مال و دولت اور بے بہا نعمت تیری فیاض درگاہ سے عنایت ہوئی
اے خدا کے ذوالجلال اے مالک متعال تو ہم کو بے سرپرست کی عمر و اقبال
میں ترقی دے۔ آپ کو آپ کے دینی و دنیاوی مقاصد میں فائز المرام رکھ اور آپ کے